

مَعْلَمُ التَّقْرِيرِ
الْعُزُوفِ

نَوَاطِرُ ضَوْيَةٍ

مُسَمَّيَتْ
مَوْلَانَا شَيْخُ مُحَمَّدُ صَاحِبُ

اَوَّلُ دَوْمِ

خَوَاجَه بَكْدُورُ
دَهْلِي

مُعَلِّمُ التَّقْرِيدِ

(الغزوة)

نَوَاحِظُ ضَوْيَةٍ

حصه اول

مُصَنَّفٌ
مَوْلَانَا هُوَ مَحْمُودُ سَابِقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KHWAJA BOOK
DEPOT**

419/2, Matia Mahal, Jama Masjid
Delhi-6 Mob: 9313086318, 9136455121
Email: khwajabd@gmail.com

خواجه بک دیپو

۴۱۹/۲ متیا محل جامع مسجد دہلی ۶

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
37	حکایت.....	پہلا وعظ	بسم اللہ کی فضیلت..... 13
41	پانچواں وعظ	بسم اللہ کی ضرورت..... 13	ہر نیک کام کی بسم اللہ سے ابتدا..... 14
42	حکایات.....	حکایت..... 16	وضو کے آغاز میں بسم اللہ..... 17
46	چھٹا وعظ	جماع کے وقت بسم اللہ..... 18	سواری کے وقت بسم اللہ..... 19
48-49	حکایات.....	دوسرا وعظ	بسم اللہ شریف کے فضائل..... 20
53	ساتواں وعظ	بسم اللہ تمام قرآن کا لُٹ لباب..... 20	حکایت..... 24
59	اہمیت و فضیلت صلوٰۃ.....	تیسرا وعظ	شرک کیا ہے؟..... 26
61	احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہمیت نماز.....	تعریف شرک..... 26	مومن و کافر میں فرق..... 29
63	قیامت میں پہلا سوال نماز کا ہوگا.....	کمال عطائی ماننا شرک نہیں..... 30	شرک اکبر کیا ہے؟..... 31
67	پہلی آیتوں پر نماز فرض تھی.....	چوتھا وعظ	ایمان کا بیان..... 34
70	نماز کی ہر حرکت پر بے شمار ثواب.....	ایمان کی تعریف..... 34	اللہ پر ایمان لانے کا مطلب..... 35
72	آٹھواں وعظ	نبوت سے متعلق عقائد..... 36	
73	نماز کی فضیلت.....		
75	حکایت.....		
77	نماز مصائب دور کرنے کا وسیلہ ہے.....		
79, 80, 81	حکایات.....		
86	نواں وعظ		
87	نماز باجماعت کی فضیلت.....		
	نماز باجماعت کا ثواب.....		

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب :	مواعظ رضویہ (حصہ اول)
نام مصنف :	مولانا نور محمد قادری رضوی
صحیح :	محمد جہانگیر حسن
کمپوزنگ :	صفدر علی
پہلی بار :	اکتوبر ۲۰۰۵ء
اشاعت جدید :	نومبر ۲۰۱۳ء
تعداد :	۱۱۰۰
قیمت :	300/-

ملنے کے پتے

- ☆ نیو سلور بک ایجنسی، محمد علی روڈ، بھنڈی بازار، ممبئی - ۳
- ☆ دانا کتاب گھر، درگاہ حضرت خواجہ دانا، سورت، گجرات
- ☆ امجدی بک ایجنسی، اترولہ بازار، ضلع بلرام پور، یوپی
- ☆ نور الدین کتب خانہ، کھجور اناندور، ایم۔ پی
- ☆ عبدالرحمن کتب فروش، پیمپو د بازار، ضلع بلرام پور، یوپی

Name of Book:	Mawaal-e-Rizvia (Part I)
Author :	Maulana Noor Muhammed Qadri Rizvi
First Edition :	October 2005
Second Edition:	November 2014
Publisher :	Khwaja Book Depot, 419/2, Matia Mahal, Jama Masjid Delhi-6, Mob: 9313085318, 9136455121
E-mail:	khwajabd@gmail.com
Price :	300/-

- 87 دنیوی عذاب یہ ہے
92 نماز کی پابندی پر روزِ بخ سے آزادی
عش و فجر یا جماعت ادا کرنا ساری رات
قیم کے برابر
92 حکایات
97
دسواں وعظ
98 نماز یا جماعت نہ پڑھنے کی برائی
98 نماز یا جماعت کے دنیاوی فوائد
100 گھر کی نماز منافقت عمل ہے
102 ترک جماعت پر وعید
102 تارک جماعت کو بعد مرگ عذاب ہوگا
گیارہواں وعظ
104 نماز میں خشوع و خضوع
104 خشوع کی تعریف
105 خشوع شریعت
105 خشوع حقیقت
109 بیاخشوع نماز نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے
111 نماز جلدی ادا کرنا منافقت ہے
بارہواں وعظ
114 ترک صلوٰۃ پر برائی
114 فی کیا ہے؟
115 بے وقت نماز ادا کرنے والے کیلئے دلیل ہے
115 حکایت
116 قیامت کے دن بے نمازی ذلیل ہوگا
117 تارک صلوٰۃ کا اللہ ڈرے وار نہیں

- 149 مسجد کی صفائی
151 مسجد میں روشنی کرنے سے تربت منور ہوگی
152 مساجد آباد کرنے والوں کی فضیلت
153 مسجد کی فضیلت
155 حکایت
155 مسجد تک چل کر جانا ثواب ہے
پندرہواں وعظ
157 رمضان شریف کے مسائل
157 قرآن مجید کا نزول
160 حدیث پاک کی تخریج
161 حکایت
سولہواں وعظ
162 رمضان شریف کے فضائل
162 رمضان شریف میں جنت کے
دروازے کا کھلنا
164 رمضان کے لیے جنت کی ترمین
164 رمضان شریف کی ہر شب میں اُمت کی مغفرت
165 ماہ رمضان کی انضلیت
166 رمضان شریف کا ناقدر شاخس ہلاک ہوگا
168 ماہِ صیام کا احترام
169 حکایت
170 رمضان کے احترام کی برکت
171 رمضان کے روزے کی فرضیت و حکمت
171 روزے کی فرضیت
ایسا معدودات
176
178 روزے کی فضیلت
178 پہلی آیت
180 دوسری آیت
180 تیسری آیت
181 حکایت
181 پہلی حدیث
182 دوسری حدیث
184 روزہ دار کے منہ کی بو
184 روزہ و حال ہے
185 تیسری حدیث
185 چوتھی حدیث
انیسواں وعظ
187 سحر و افطار کا بیان
188 سحری کا کھانا
189 نزول رحمت کا ذریعہ
189 سحری کھانا شعایا اسلام
189 افطار
191 افطار کس چیز سے کرنا چاہیے
بیسواں وعظ
192 روزہ کے آداب و درجات
194 آکھ کا روزہ
194 زبان کا روزہ
195 حکایت

غیت کی تعریف	196	یوم جمعہ کے فضائل	218
کان کاروزہ	197	جمعہ کے روز گروہیں پھلانگنا منع ہے	223
ہاتھ پاؤں کاروزہ	197	چوبیسواں وعظ	
پیٹ کاروزہ	198	جمعہ الوداع کی تعلیم	225
اکیسواں وعظ		ضابطہ کی تشریح	227
شب قدر کے فضائل	200	افراط صلوٰۃ	228
وجہ تسمیہ اور شب قدر کی بزرگی	200	خلاوت قرآن مجید	229
شب قدر کے مخفی ہونے کی وجہ	202	آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا	231
سورہ قدر کا شان نزول	202	کھانے پینے سے اجتناب	234
سورہ قدر کی مختصر تفسیر	203	عمل زوجیت اور ولواطت سے اجتناب	239
شب قدر کون سی رات ہے؟	207	پچیسواں وعظ	
علامات شب قدر	208	نماز جمعہ کی فرضیت اور ترک جمعہ کی وعید	242
شب قدر کا فائدہ	209	جمعہ عین فرض ہے	242
لیلۃ القدر کے نوافل	210	ترک جمعہ پر وعید	247
بالیسواں وعظ		چھبیسواں وعظ	
اعکاف اور صدقہ فطر کا بیان	211	عید الفطر کا بیان	250
اعکاف کی تعریف	211	یوم عید الفطر بخشش کا دن ہے	250
اعکاف کے اقسام	211	جشن عید الفطر میں غربا کی امداد	253
اعکاف کی فضیلت	212	زوال تقریب	257
صدقہ فطر کا وجوب و حکمت	214	درس اتحاد	259
صدقہ فطر کے بعض مسائل	215	ستائیسواں وعظ	
تینسواں وعظ		زکوٰۃ کی پہلی تقریر	261
یوم جمعہ کا بیان	217	زکوٰۃ کا مفہوم	261
شان نزول	217	وجوب زکوٰۃ کی حکمت	263
نماز جمعہ کی فرضیت و حکمت	217	زکوٰۃ و صدقہ دینے کے فوائد	263

اتھانیسواں وعظ		حکایت	319
زکوٰۃ کی دوسری تقریر	272	تحفہ زم زم	319
ہر شخص غنی بننا چاہتا ہے	272	تینتیسواں وعظ	
شان نزول	274	حج کی فرضیت	320
قارون کا عبرت ناک انجام	279	حج کس پر فرض ہے؟	321
قرآنی حکایت	284	حج کی فضیلت	322
انفیسواں وعظ		حکایات	324, 325
تاریک زکوٰۃ کے لیے وعید	288	حج نہ کرنا سخت گناہ ہے	326
حکایت	290	قارون کا عظم کا حکم	327
تاریک زکوٰۃ کے لیے بڑا اثر و دعا	290	اب بھی انبیائے کرام حج کرتے ہیں	328
حکایات	291, 292	حج بدل کا بیان	329
زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں	298	دوسرے کی طرف سے نفل حج کرنے میں	
تیسواں وعظ		دونوں کو ثواب ملتا ہے	330
بیت اللہ شریف کی بنائے اول	300	ساری عمر میں حج ایک بار فرض ہے	331
سب سے اول بیت اللہ کی تعمیر	300	چونتیسواں وعظ	
بیت اللہ شریف سب سے پہلا گھر	301	حج میں عشق الہی کی ایک جھلک	332
اکیسواں وعظ		حاجی کے افعال محبوبان الہی کی نقل ہیں	334
بیت اللہ کی بنائے ثانی	307	حج میں درس پکا گنت	336
کعبہ معظمہ زمانہ جاہلیت میں	310	حاجی کو دو حکم کرنا	340
حضرت علی کے ہاتھوں بت شکنی کی وجہ	313	حج کی خدمت میں گزارش	341
مقام فکر	314	پینتیسواں وعظ	
کلید کعبہ	314	عید قرباں کا بیان	344
بتیسواں وعظ		عید قرباں کی وجہ تسمیہ	345
بیت اللہ شریف کی عظمت و فضیلت	315	نضال قربانی	349
آب زم زم کی برکت	318	قربانی باعث نجات ہے	350
		قربانی پر بے حد حساب اجر ہے	350

عرض ناشر

افرا تفری کے اس دور میں جب کہ اکثر مسلمان حتیٰ کہ تعلیم یافتہ کہلانے والے افراد بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اس کی ضروری باتوں سے ناواقف ہیں۔ ضرورت تھی کہ وعظ اور پند و نصائح پر مشتمل ایسی کتاب مارکیٹ میں ہوتی جس سے استفادہ کر کے علماء، واعظین، مقرر حضرات اور خطباء عوام الناس کو بہترین علمی مواد فراہم کر سکتے۔ جس سے مقررین حضرات بھی اپنے فریضے سے سبک دوش ہوتے اور عوام الناس بھی دینی تعلیمات سے واقف ہو کر دنیوی و اخروی صلاح و فلاح کی کوشش کرتے۔

یوں تو مارکیٹ میں تقریر اور وعظ پر مشتمل بے شمار کتب دستیاب ہیں۔ لیکن ”مواظظ رضویہ“ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ کتاب ائمہ مساجد مقررین، واعظین اور خطباء حضرات کی ضرورت کے پیش نظر ایک عمدہ تقریری نصاب کی طرح مرتب کی گئی ہے۔ جس میں اسلام اور انسانی زندگی کے تمام تر پہلوؤں پر مکمل، یکساں اور مدلل بحث کی گئی ہے تاکہ مقررین، واعظین، خطباء اور ائمہ مساجد دلائل کے ساتھ اپنی قوم کو روزانہ عمدہ نصیحتوں، مذہبی باتوں اور ضروری مسائل سے روشناس کراتے رہیں اور خود ان کی اپنی واعظانہ بصیرت، معلومات اور مواد بھی وسیع تر اور مرتب ہو۔

الحمد للہ خواجہ بک ڈپو، دہلی اس اہم کتاب کی اشاعت کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی دیگر اداروں سے یہ کتاب شائع کی گئی، لیکن اس ایڈیشن کی خوبیاں یہ ہیں کہ اس میں تصحیح کا خاص خیال رکھا گیا ہے، بطور خاص عربی عبارات پر اعراب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس سے واعظ اور مقرر حضرات کو بڑی سہولت ہو جائے گی۔ تصحیح بڑی باریک بینی سے کی گئی ہے، پھر بمقامائے بشریت سہو کا امکان ہے۔ اس لیے کارکن حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں بھی غلطی نظر آئے، اطلاع ضرور دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کی جائے۔

ہمیں یقین ہے کہ خطباء، طلبہ اور دینیات سے دل چسپی رکھنے والے حضرات کی بہت سی ضرورتیں پوری کرنے میں یہ کتاب معاون ثابت ہوگی۔

اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ مصنف کو دارین کی نعمتوں سے نوازے۔ اور دنیا و آخرت میں اس کو ہمارے لیے وسیلہ نجات بنائے۔

ادارہ

خواجہ بک ڈپو، دہلی

نعت شریف

دل میں یاد تری گوشت نہائی ہو
پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو
آستانہ پہ ترے سر ہوا جبل آئی ہو
اور امے جان جہاں تو بھی تماشا کی ہو
اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت
خاکِ طیبہ پہ جسے حسین کی نیند آئی ہو
اک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو
وہ اگر جلوہ کریں کون تماشا کی ہو
آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے
کب وہ چاہیں گے مری حشر میں رسوائی ہو
یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے
ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو
کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے
ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ ہیک آئی ہو
بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں
اس کی نظروں میں تیسرا جلوہ زیبائی ہو

ۛۛۛۛۛ

خطبہ تقریر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ مُحَمَّدٌ الشَّاکِرُ
وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَكْمَلُ السَّلَامِ عَلٰی سَیِّدِنَا الْمُرْسَلِیْنَ خَاتِمِ النَّبِیِّیْنَ
أَكْرَمِ الْأَوْلَیِّیْنَ وَالْآخِرِیْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمَحْجَلِیْنَ نَبِیِّ الْحَرَمِیْنَ إِمَامِ
الْقِبْلَتَیْنِ سَیِّدِ الْكُوفَتَیْنِ وَسَیِّدَتِنَا فِی الدَّارَیْنِ صَاحِبِ قَابِ
قَوْسَیْنِ الْمُرْتَبِیْنَ بِكُلِّ رُتْبَةٍ الْمُنَزَّاهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
نَبِیِّ الْأَنْبِیَاءِ عَظِیْمِ الرَّجَاءِ عَیْمِ الْجُودِ وَالْعِظَاءِ مَا جِئَ الذُّنُوبُ
وَالْخَطَا شَفِیعَتُنَا یَوْمَ الْحِزَاءِ بِرِ اللّٰهِ الْمَخْرُوعِ خَرَّ اللّٰهُ الْمَكْنُونُ عَلَیْهِ
مَا كَانَ وَمَا یَكُونُ نُورِ الْأَفْئِدَةِ وَالْعُیُونِ سُرُورِ الْقُلُوبِ الْمَخْرُوعِ
سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِیْبِنَا وَنَبِیْنَا وَشَفِیعَتُنَا وَوَكِیْلُنَا وَكَفِیْلُنَا وَعَوْنُنَا
وَمُعِیْنُنَا وَغَوْثُنَا وَمُعِیْثُنَا وَغَیْثُنَا وَغِیَاثُنَا سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ
بِ النَّبِیِّ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ وَعَلٰی اِلٰهِ الطَّیِّبِیْنَ الطَّاهِرِیْنَ وَآرَ وَاِجِه
الطَّاهِرَاتِ اَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَاصْحَابِهِ الْمُكْرَمِیْنَ الْمُعْظَمِیْنَ وَابْنِهِ
الْكَرِیْمِ الْأَمِیْنِ الْمَكِیْنِ مُحَمَّدِ الْإِسْلَامِ وَالْحَقِّ وَالشَّرْعِ وَالْهَلَّةِ وَالْقُلُوبِ
وَالسُّنَّةِ وَالطَّرِیْقَةِ وَالْذِّیْنِ وَاهِبِ الْمُرَادِ قُطْبِ الْإِرْشَادِ فَرْدِ الْأَفْرَادِ
سَیِّدِ الْأَسْبَادِ مُصْلِحِ الْبِلَادِ نَافِعِ الْعِبَادِ دَافِعِ الْفَسَادِ مَرْجِعِ الْأَوْثَادِ
غَوْثِ الثَّقَلَیْنِ وَغَیْثِ الْكُوفَتَیْنِ وَغِیَاثِ الدَّارَیْنِ وَمُعِیْثِ الْمَلُوكِیْنِ
إِمَامِ الْقُرْبَیْقَیْنِ سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْإِمَامِ أَبِی مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْحُسَیْنِ
الْحُسَیْنِیِّ الْجَبَلَا فِی الْكَرِیْمِ وَعَلٰی سَائِرِ أَوْلِیَاءِ أَمَّتِهِ الْكَامِلِیْنَ الْعَارِفِیْنَ وَ
عُلَمَاءِ مِلَّتِهِ الرَّاشِدِیْنَ الْمُرْشِدِیْنَ وَعَلِیْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِیْنَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ
اللّٰهُ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحمت والا۔ تمام تعریفیں اللہ کو جو تمام عالم کا پالنے والا
ہے۔ (ہم اس کی تعریف کریں) تعریف شکر کرنے والوں کی، فاضل تر درود اور کامل تر سلام

رسولوں کے سردار پر، انبیاء کے خاتم پر۔ جو پہلے اور پچھلے سب میں زیادہ بزرگ، چمکتی پیشانی، چمکتے ہاتھ پاؤں والوں کے پیشوا، دونوں حرم کے نبی ﷺ، دونوں قبلے کے امام ﷺ، دونوں وجود کے سردار، دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ ﷺ، قاب قوسین کے صاحب، ہر آرائش سے آراستہ، ہر عیب سے پاک، حسن اور حسین کے پدر، تمام انبیاء کے پیغمبر، امید کے بڑے، سخاوت و بخشش میں پورے، گناہوں اور معصیت کے مٹانے والے، فیصلہ کے دن ہماری شفاعت کرنے والے، اللہ کے پوشیدہ راز، خدا کے مخفی روشن موتی، جو ہوا اور جو ہوگا سب کچھ جاننے والے، دلوں اور آنکھوں کے نور، غمگین دل کے سرور، ہمارے سردار اور ہمارے آقا اور ہمارے محبوب اور ہمارے رسول اور ہمیں چاہنے والے اور ہمارے کام آنے والے اور ہماری ضمانت فرمانے والے اور ہمارے بڑے مددگار اور اعانت فرمانے والے اور ہمارے بڑے فریادرس اور فریاد کے سننے والے اور ہم پر (رحمت) برسانے والے اور ہمارے لیے فریاد چاہنے والے، ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد ﷺ (جو نبی بھیجے ہوئے تمام عالم والوں کے حق میں رحمت ہیں اور آپ کی تمام اولاد پر جو پاک اور سحری ہیں اور آپ کی پاکیزہ بیویوں پر جو تمام ایمان والوں کی ماں ہیں اور آپ کے اصحاب پر جو بزرگ اور عظمت والے ہیں، اور آپ کے فرزند پر جو کرامت و امانت والے، صاحب مرتبہ، جلالت والے اسلام اور حق اور شریعت اور مذہب اور دلوں اور سنت اور طریقت اور دین کے ہیں، جو مراد پوری کرنے والے، ہدایت کے قطب، یکتاؤں کے یکتا، سرداروں کے سردار، آبادیوں میں اصلاح فرمانے والے، بندوں کو نفع پہنچانے والے، فساد کو دور فرمانے والے، اولیائے صابریں کے مرجع، انس و جن کے فریادرس، دونوں وجود میں باران (رحمت) و دنیا و آخرت میں مدد فرمانے والے، دن رات فریاد کو پہنچنے والے، دونوں گروہ کے امام۔ ہمارے سردار اور ہمارے آقا امام ابو محمد ہیں (جن کا اسم پاک) عبدالقادر (اور نسب طاق) حسنی حسینی (جو از روئے وطن) گیلانی صاحب کرامت ہیں۔ اور درود نازل ہو آپ کی امت کے باقی اولیائے کاملین اہل معرفت پر اور آپ کے علمائے ملت پر جو ہدایت یافتہ، ہدایت کرنے والے ہیں اور ہم سب پر (ان حضرات کے طفیل) اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان۔

بسم اللہ کی فضیلت کے بارے میں

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قرآن مجید کے انیسویں پارے کی بیان کی گئی مندرجہ بالا آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے:
بے شک وہ سلیمان کی طرف بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔

اس کائنات عالم میں ہر کام کے آغاز کے متعلق کوئی نہ کوئی ضابطہ اور اصول مقرر ہے۔ اسلام نے اہل اسلام کو احسن طریقہ آغاز یہ بتایا کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پڑھی جائے۔ اس سے کام بابرکت ہوگا۔
اپنے کام کی کرتا ہوں ابتدا لے کر تیرا نام اے خدا
صفات تیری ہیں رحمن و رحیم کر خطا معاف میری اے رب کریم

ضرورت بسم اللہ

زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو بعض اشیاء کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ سہرا اصول بنا دیا کہ اس جہاں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اسے بکثرت پیدا کیا جائے گا تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ مثلاً نمک ہی کو لیجیے، اس جہاں کو نمک کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ روٹی اور سالن میں اگر نمک نہ ڈالا جائے تو وہ بد مزہ معلوم ہوتے ہیں۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا شاہ، کیا گدا، کیا غنی، کیا کنجوس غرض کہ ہر شخص اپنے کھانے میں نمک ضرور استعمال کرتا ہے۔ انسان کی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے خداوند عظیم نے نمک کی کانیں بکثرت پیدا فرمائیں، علاوہ ازیں سمندری نمک بھی کئی علاقوں میں مستعمل ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کی ایک اور نعمت غیر متبدل پانی بھی عالم قانی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انسان و

حیوانات، وحوش و بطور کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ خداوند عظیم کی شان کریمی ملاحظہ ہو کہ دنیا کے ایک حصے میں خشکی اور تین حصوں میں پانی ہی پیدا فرما دیا۔ پانی جو کہیں تو دور یاؤں اور نہروں کی شکل میں انسان کی فصلوں کو شادابی عطا فرماتا ہے اور کہیں صورت آبشار انسان کے لیے پین بجلی مہیا کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان خواتین، مردوں، بچوں، بوڑھوں کو بسم اللہ کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ کسی دوسری آیت اور دوسری شے کی نہیں، نماز ادا کرنے کے لیے بسم اللہ، وضو کرنے سے قبل بسم اللہ، کھانا کھانے کے آغاز میں بسم اللہ، غرض کہ زندگی کے تمام شعبوں میں نیک کام اور نیک مقاصد سے قبل بسم اللہ پڑھنا باعث سعادت اور کامیابی کی کلید ہے۔ اللہ کریم نے بسم اللہ کو انوکھی شان سے نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی اور ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے ہے۔ دیہاتی، شہری، بچے، بوڑھا، خاتون، مرد، جاہل اور عالم کو یکساں طور پر کامیابی سے سرفراز فرمانے کے لیے خداوند عظیم نے آیت مختصر اور نہایت سہل طور پر نازل فرمائی۔

ہر نیک کام کی بسم اللہ سے ابتدا

امت مسلمہ کے لیے امت کے مہربان، باعث تخلیق دو عالم، سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ آبَتْو۔
مطالع المسرات کے صفحہ: 5 کی اس تحریر کے مطابق نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا برکت کا باعث اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جب کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کسی کام میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد کے یہ موجب ہم مسلمانوں پر یہ لازم قرار پاتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ جس کھانے کو تناول کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، اس کھانے میں شیطان لعین کی محال نہیں کہ مداخلت کر سکے۔ اللہ کے پاک نام سے کھایا جانے والا کھانا چر نور ہو کر پیٹ میں جاتا ہے اور قلب و نظر بھی اس سے نیا حاصل کرتے ہیں۔ برعکس اس کے جس کھانے کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا بے

برکت ہو جاتا ہے اور انسان کھانے کے بعد بھی بھوک محسوس کرتا رہتا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات ﷺ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ لَا يُذَكِّرُ إِنْ شِئِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔

یہ حدیث مشکوٰۃ کے صفحہ: 363 پر مرقوم ہے اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: واقعی شیطان اس کھانے کو حلال جانتا ہے اور کھانے میں شرکت کرتا ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔

بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے ان کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ کھانا بسم اللہ کے بغیر کھاتے ہیں، جس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور کھانے کی توانائی چھین لیتا ہے، اس لیے لوگ بھوک محسوس کرتے ہیں۔ برعکس اس کے جو لوگ کھانا بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں وہ کم کھانے سے بھی سیر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں ایک نئی توانائی پیدا ہو جاتی ہے اور کم کھانے سے بھی بھوک کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بھائی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے، اس وقت پڑھ لے۔ اس سے کھانے کی برکت لوٹ آتی ہے۔ سرور کون و مکاں کا ارشاد ہے:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَتَسَبَّحْ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى طَعَامِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ۔

یہ حدیث مشکوٰۃ کے صفحہ: 365 پر ہے، اس کو ترمذی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: جس وقت تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور بسم اللہ بھول جائے تو کہے بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ۔

ابوداؤد میں ہے کہ زمانہ نبوی تھا۔ خورشید رسالت اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ اس جہاں کو ضیا پاشیوں سے نواز رہا تھا۔ شمع رسالت کا ایک عاشق، ایک پروانہ ایک روز کھانا تناول فرماتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا۔ ایک لقمہ باقی رہ گیا۔ پروانہ شمع رسالت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس نے فوراً پڑھا: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ۔ یہ دیکھ کر محبوب ربانی نے تبسم فرمایا اور گلشن غنچہ دہن سے ارشاد عالیہ کے حسین پھول کھلے کہ اس بندہ خدا کے ساتھ

کھانے میں شیطان شریک تھا، مگر بسم اللہ پڑھنے پر شیطان نے سب کھایا ہوا قے کر دیا۔
(مشکوٰۃ، صفحہ: 365)

حکایت

شیخ رسالت کے پر دانے، محبوب حقیقی کے سچے محب جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر شخص کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب مونہ تازہ، بدن پر کپڑے اور سر پر تیل لگائے ہوئے تھا۔ جب کہ مومن کا شیطان ڈبلا پتلا، پراگندہ سر اور ننگا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا: بھائی! تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا: میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے اور جب وہ پانی یا کوئی اور چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ سر پر تیل لگاتے وقت وہ بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اس لیے میں اس پر آگندہ بال رہ جاتا ہوں۔ لباس زیب تن کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ کا مقدس نام لیتا ہے، اس کی بدولت میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا: میں ایک ایسے شخص پر مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ اسی لیے میں کھانے، پینے اور دیگر امور میں شریک رہتا ہوں۔

علامہ بیجوری کی مشہور کتاب ”مواہب اللدنیہ“ کے صفحہ: 2 کی اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں تو ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھا کریں۔ بصورت دیگر ہمارے ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا اور جس کام میں شیطان اپنے نجس وجود کے ساتھ آئے گا، وہ کام بالیقین بے برکت ہو جائے گا۔

ایک مرتبہ دربار رسالت لگا ہوا تھا۔ خود شیخ رسالت بھی موجود تھے اور شیخ رسالت کے پر دانے بھی موجود تھے۔ محبوب بھی موجود تھا اور محب بھی موجود تھے۔ گل بھی موجود تھا اور گل کی خوشبو بھی موجود تھی۔ خورشید نبوت بھی درخشندہ تھا اور خورشید نبوت کی کرنیں بھی دنیا پاشیوں میں مصروف تھیں۔ ناگاہ شیخ رسالت کے ایک پر دانے نے، محبوب حقیقی کے ایک محب نے

گزارش کی: یا رسول اللہ فداک امی وابی! کیا بات ہے کہ جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں، سیر نہیں ہوتا؟ ارشاد ہوا: لَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ شاید تم اکیلے کھاتے ہو، عرض کی: ہاں، یا رسول اللہ! اس پر حضور گویا ہوئے: اجْتَبِعُوا عَلٰی طَعَامِكُمْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰی يُبَارِكْ لَكُمْ فِيْهِ

کشف الغمہ، جلد: اول کے صفحہ: 25 کی اس تحریر کا مطلب یہ ہے کہ: اکٹھے مل کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ہو جائے گی اور سب پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ گے۔

وضو کے آغاز میں بسم اللہ

اسلام کی عظیم الشان عمارت کی بنیاد پانچ اشیاء ہیں: توحید (کلمہ)، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اقرار توحید کے بعد ہر بالغ و عاقل مسلمان مرد و عورت پر دن میں پانچ مرتبہ نماز لازم ہے اور فرض قرار دے دی گئی ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: الصلوٰۃ عماد الدین۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ہی ہمارے لیے راہِ نجات ہے، لیکن نماز کی جان وضو ہے۔ اگر وضو کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے گی تو وضو ناقص ہوگا۔ مشکوٰۃ، صفحہ: 47 پر نبی کریم ﷺ کا ارشاد یوں مرقوم ہے کہ: لَا وَضُوءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ (رواہ ترمذی) اللہ کے نام کا ذکر کیے بغیر وضو، وضو نہیں۔

اس حدیث مبارکہ کے شوافع دو معانی لیتے ہیں: ایک تو یہ کہ بسم اللہ شریف پڑھے بغیر وضو سرے سے ہوتا ہی نہیں، کیونکہ یہ وضو میں فرض ہے۔ جب بسم اللہ نہ پڑھی جائے گی تو وضو کامل نہ ہوگا اور جب وضو کامل نہ ہوگا تو نماز کامل نہ ہوگی اور نماز کامل نہ ہوگی تو ہماری نجات کامل نہ ہوگی۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ وضو کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ وضو میں بسم اللہ دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، خواہ یوں پڑھی جائے کہ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں: بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی دِیْنِ الْاِسْلَام۔ رسالت مآب کا ارشاد گرامی ہے:

مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَظْهَرُ جَسَدُهُ كُلُّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يَظْهَرِ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ

ترجمہ: جو شخص وضو کرے اور بسم اللہ شریف پڑھے بے شک وہ اپنے تمام بدن کو پاک کرتا ہے اور جو شخص وضو کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے اس کے اعضائے وضو ہی پاک ہوں گے۔ سبحان اللہ! بسم اللہ کی کیا شان ہے کہ وضو میں بسم اللہ پڑھنے سے سارا بدن پاک ہو جاتا ہے۔

جماع کے وقت بسم اللہ پڑھنا

ہر شادی شدہ جوڑے کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پیاری، حسین اور نیک ہو۔ نیک اور صالح اولاد حاصل کرنے کے لیے جب کوئی مسلمان اپنی منکوحہ سے مباشرت کرے تو اسے چاہیے کہ لباس اتارنے سے قبل بسم اللہ پڑھ لے۔ اس سے شیطان مداخلت نہیں کرے گا اور پیدا ہونے والی اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ سورہ بقرہ میں خداوند عظیم فرماتا ہے:

يَسَاءَ لَكُمْ حَزْبٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَزْبَكُمْ أَنْتُمْ وَفَدَّيْكُمْ وَلَا تَنْفُسُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوْنَ إِلَىٰ يَوْمِئِذٍ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمہ: تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ اپنے بھلے کام کرو اور ڈرتے رہو، جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے اور اے محبوب! بشارت دو ایمان والوں کو۔

علامہ بیجوری کی ”مواعظ رضویہ“ کے صفحہ: 3 اور ”نزہۃ المجالس“ جلد اول کے صفحہ: 2 پر ایک حدیث مرقوم ہے کہ سید دو عالم نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی سے جماع کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ جب تک تم غسل جنابت نہیں کرو گے، اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے اور اس جماع سے پیدا ہونے والی اولاد جب تک زندہ رہے گی، اس کی ہر سانس پر تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ پھر اس اولاد کی اولاد ہوگی، پھر اس کی اولاد ہوگی تو ہر سانس پر تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔

یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس کی اولاد کی اولاد اور ان کی اولاد ختم نہ ہو جائے گی۔

سواری کے وقت بسم اللہ پڑھنا

مواعظ رضویہ کے صفحہ: 13 اور ”نزہۃ المجالس“ کے صفحہ: 20 پر مرقوم ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا کہ سواری کرتے وقت بسم اللہ الحمد للہ پڑھنے والے کو ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب عنایت ہوگا۔

اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سواری کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کریں، تاکہ ہر قدم پر نیکی کا ثواب حاصل کر کے اللہ کے حضور جانے کے قابل ہو سکیں۔

□□□

بسم اللہ شریف کے فضائل

بسم اللہ تمام قرآن کا لب لباب ہے

آج سے ہزاروں لاکھوں سال قبل اللہ تعالیٰ بالکل مخفی تھا۔ اُس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے اس نے دنیا پیدا فرمائی اور دنیا کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبعوث فرمائے۔
الجالس السنیہ صفحہ: 3 پر مرقوم ہے کہ خداوند عظیم نے دنیا میں شمع توحید کو جلانے کے لیے تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے بعض انبیاء پر صحائف اور کتب نازل فرمائیں، جن کی تعداد 104 ہے۔ ان میں سے 60 صحیفے شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام پر، 30 سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر، 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر، توریت شریف نازل ہونے سے قبل نازل ہوئے اور چار بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔ زبور شریف حضرت داؤد پر، توریت شریف حضرت موسیٰ پر، انجیل مقدس عیسیٰ روح اللہ پر اور قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں موجود ہیں اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورہ فاتحہ میں موجود ہے اور سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ میں موجود ہے اور بسم اللہ شریف کا سارا مضمون بسم اللہ کے حرف با میں 104 حکمت و دانش کی کتابوں کا مضمون موجود ہے۔

نزہۃ المجالس جلد اول صفحہ: 20 پر مرقوم ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے قابیل نے خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کر اپنے حقیقی بھائی ہابیل کو قتل کر دیا تو اس پر حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ کریم نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی کہ: اے آدم! زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی۔ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین! قابیل کو ہڑپ کر لے۔ زمین نے تعمیل حکم کا قصد کیا

تو قابیل نے زمین کو بسم اللہ کا واسطہ دے کر کہا: مجھے ہلاک نہ کر۔ بسم اللہ کا واسطہ دینے پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قابیل کو چھوڑ دے، لہذا زمین نے قابیل کو چھوڑ دیا۔

نزہۃ المجالس جلد اول، صفحہ: 22 پر مرقوم ہے کہ ایک یہودی ایک یہودن پر عاشق ہو گیا۔ اس کے عشق میں یہ حال ہو گیا کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ ہر وقت اسی کے تصور میں گم رہتا۔ زبان پر اُسی کا نام جاری رہتا۔ قلب و نظر میں اسی کی صورت گھوما کرتی، لیکن اس کے برعکس اس کی معشوقہ اس کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ یہودی نے وصال یار کے لیے بڑے جن کیے، مگر سب بے سود۔ یہودی جنگ آگیا اور دلی زمانہ عطا اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا حال دل تمام کہہ سنایا۔ شیخ نے بسم اللہ لکھ کر دی اور فرمایا کہ اس کو نگل جاؤ، یہودی نے تعمیل کی۔ تعمیل حکم کی دیر تھی کہ بسم اللہ کی برکت سے اس کا دل نورانیت سے معمور ہو گیا۔ دل سے معشوقہ جاز کی محبت نکل گئی اور محبوب حقیقی کی محبت دل میں چکیاں بھرنے لگی۔ وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ یہودی کے اسلام لانے کے واقعہ نے عوام میں تہلکہ مچا دیا۔ ہر ایک کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ کل تک جو شخص ایک خاتون پر عاشق تھا، آج وہی جناب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا عاشق بن چکا ہے۔ یہ بات اس کی محبوبہ معشوقہ کے کانوں میں پڑی، وہ بھی حضرت عطا اکبر کی محبت میں حاضر ہوئی اور عرض پر داز ہوئی: یا شیخ! میں ہی وہ خاتون ہوں، جس پر وہ شخص عاشق تھا۔ حضرت! میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ: اے نوجوان خاتون! اگر تو جنت کی طلبگار ہے تو شیخ عطا اکبر کی خدمت میں حاضری دے، لہذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے خاتون، بسم اللہ شریف پڑھ۔ اس نے پڑھی۔ پڑھتے ہی قلب منور ہو گیا۔ رموز باطن آشکارا ہو گئے۔ اس خاتون نے شیخ سے عرض کی: یا حضرت! مجھے اسلام کی دولت سے بالمال فرمائیے۔ آپ نے اے مسلمان کیا اور وہ گھر چلی گئی۔ رات کو خوشی سے معمور دل لیے سو گئی، خواب میں جنت کا منظر دیکھا۔ جنت کے محلات دیکھے، جنت کے محلات پر بسم اللہ لکھا دیکھا۔ اتنے میں منادی نے عدا دی: اے بسم اللہ پڑھنے والی خاتون! تجھے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے یہ محلات عطا کیے ہیں۔ بیدار ہوئی تو جنت کے

نظارے تصور میں گھوم گئے۔ بے قرار ہو گئی۔ سراپا عجز و انکساری بن کر اللہ کے حضور گویا ہوئی: یا اللہ! تو نے مجھے جنت سے نکال دیا۔ میں تجھے بسم اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ نہ مجھے جنت میں دوبارہ داخل فرما۔ ظلم دل سے چھوڑا ہوا نادوک و عابدیہ اجابت کا سینہ چاک کر گیا۔ اس کی روح اس کے جسدِ خاکی سے پرواز کر گئی اور جنت میں داخل ہو گئی۔

نزدہ الجالس، صفحہ: 33 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے برادر کے پاس گیا۔ دیکھا کہ وہ نشے میں ڈھت پڑا ہے۔ آپ بھائی پر کبیدہ خاطر ہوئے اور اسی کبیدگی میں بھائی کو پیٹا اور واپس چلے آئے۔ ان کا بھائی نشہ میں چور تھا۔ حواس و ہوش سے بیگانہ تھا۔ اسی حالت میں گھر سے نکلا اور ایک کنوئیں میں گر کر مر گیا۔ آخر کار کنوئیں سے نکال کر دفن کر دیا گیا۔ بزرگ بھائی نے خواب میں اپنے بھائی کو جنت میں ٹپکتے دیکھا۔ حیرت کے مارے انگشت بدنداں رہ گئے۔ عالم تجسس میں پوچھا: بھائی! تو تو شرابی تھا، نشہ کرتا تھا، کبھی بھول کر بھی اللہ اور اس کے رسول کا نام نہ لیا تھا۔ کبھی کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آیا اور اب جنت میں کس طرح پہنچ گیا۔ بھائی نے جواب دیا: واقعی میں کمینہ، ذلیل، شرابی انسان تھا اور میری موت بھی شراب پینے کی وجہ سے واقع ہوئی۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تو راستے میں ایک کانڈ دیکھا کہ اُس پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ میں نے وہ اٹھایا اور نگل گیا۔ اس کے بعد میں کنوئیں میں گر پڑا اور جاں بحق ہو گیا۔ پھر مجھ کو منوں مٹی تلے دبا دیا گیا۔ جب میرے پاس منکر کثیر تشریف لائے اور مجھ سے سوالات کرنے لگے۔ میں نے جواب دیا کہ مجھ سے کیا سوال کرتے ہو، میرے پیٹ میں بسم اللہ کا نام موجود ہے۔ اُس وقت نور کا کڑکا ہوا اور اس نور سے ندا آئی: صَدَقَ عَبْدِي قَدْ غَفَرْتُ۔ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ندا اس کفر شے واپس لوٹ گئی اور بعد ازاں دوسرے فرشتے آئے تو مجھ کو جنت میں لے آئے۔ اب میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ! اسم اللہ کی شانِ مزاں ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کی جاں بخشی ہو گئی۔

علامہ بیجوری کی سواہب اللہ نیہ میں ایک بڑا ہی مشہور واقعہ لکھا ہے کہ جوانی کے عالم میں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ شراب کے رسیا تھے۔ کباب و شراب غذا کے لازمی جزو تھے۔

رقص و سرور کی مٹھلیں سجاتے، شراب کے کاروبار سے جو رقم کماتے وہ اُلٹے مٹھلوں میں اُڑا دیتے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ راستے میں گندگی کے ذہیر میں ایک کانڈ پڑا نظر آیا، جس پر بسم اللہ شریف لکھی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ جو کہ دنیا و جہاں کا مختار کل ہے، اُس کا نام گندگی میں پڑا ہے۔ آگے بڑھ کر اٹھالیا، اس کو صاف کیا اور اس کو خوشبو سے معطر کیا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ رات کو بخواب ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نور کا بالہ ہے، جس میں ہے آواز آ رہی تھی: اے بشر حافی! تم نے اللہ کے نام کو خوشبو دار کیا۔ اس عمل سے اللہ خوش ہو کر تمہیں سلام کہتا ہے۔ خواب دیکھتے ہی آنکھ کھل گئی، فوراً شراب کی تمام بھٹیاں گرا دیں۔ شراب کی تمام بوتلیں بہا دیں۔ سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو کر وہ مقام بزرگی حاصل کیا جو بڑے سے بڑے عابدوں کو نصیب نہیں ہوا تھا۔

ایک مرتبہ ایک کافر ڈاکو ڈاک کی نیت سے نکلا۔ اس کا گزر ایک شاندار محل سے ہوا۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ چوری چھپے جائزہ لیا، دیکھا کہ محل کے بے شمار کمرے ہیں، ہر کمرہ فنِ تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ محل کی تعمیر میں یا قوت و زمر کا استعمال کیا گیا تھا۔ محل کے ایک پر سکون گوشے میں ایک بوڑھا اور حسین و جمیل نو جوان عورت کو دیکھا۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ کیوں نہ میں اس بوڑھے کو قتل کر کے اس خاتون اور محل پر قابض ہو جاؤں۔ چنانچہ اس نے بوڑھے پر حملہ کر دیا۔ بوڑھے نے نو جوان ڈاکو کو چاروں شانے چت کر دیا۔ نو جوان اٹھ اور دوبارہ حوصلے سے حملہ کیا، مگر اس مرتبہ بھی بوڑھے نے گرا دیا اور بار بار گرایا۔ اس ڈاکو نے خیال کیا کہ میں نو جوان اور طاقتور ہوں، یہ بوڑھا اور کمزور ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ پھر بھی مجھے بار بار گرا رہا ہے۔ ڈاکو نے محسوس کیا کہ بوڑھا آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا: تم کیا پڑھ رہے ہو؟ جواباً بوڑھے نے قسم فرمایا اور کہا: میں اللہ کا پاک نام بسم اللہ شریف پڑھتا ہوں۔ ڈاکو کے دل کی دنیا زریزہ بر ہو گئی۔ سوچنے لگا کہ جس دین میں بسم اللہ شریف کی اتنی برکت ہے، وہ دین کتنا عظیم ہوگا۔ فوراً آنکھ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر بوڑھے پر حملہ کیا۔ بوڑھا ہلاک ہو گیا اور وہ حسینہ اور شاندار محل اس نو جوان کے قبضے میں آ گیا۔ (نزدہ الجالس، صفحہ: 23)

حکایت: جس الوا عظمین میں مرقوم ہے کہ ایک لکڑہار روزانہ دریا پار جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا تھا۔ صبح و شام دریا پار کرنے کے لیے اسے کافی دور ایک پل تک جانا پڑتا تھا، جس میں کافی وقت صرف ہوتا تھا اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے کم وقت ملتا اور لکڑیاں کم کٹ پاتیں۔ اس طرح کم آمدنی ہوتی۔ ایک دن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہا تھا۔ مسجد میں خطیب صاحب ایک مسئلہ عرض کر رہے تھے کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر دریا میں اتر جائیں تو دریا کا پانی نقصان نہیں دے گا۔ یہ مسئلہ اس لکڑہارے نے بھی سنا۔ دل میں بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن وہ دریا میں بسم اللہ شریف پڑھ کر چلا ہوا دریا پار کر گیا۔ واپسی پر بھی یہی طریقہ آزمایا۔ اس روز اتنا ہی طرح سے کرتا۔ دریا پار کرنے میں اسے کم وقت لگتا اور لکڑیاں زیادہ کافی جاتیں اور آمدنی بھی زیادہ ہوتی۔ اسی طرح لکڑہارا چند دنوں میں ہی خوشحال ہو گیا۔

مواہب اللدنیہ، صفحہ 2: نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب بچہ بسم اللہ شریف کا درس پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔

ایک شخص نے بستر مرگ پر اپنی گھر والی کو نصیحت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد میرے بیٹے کو قرآن مجید ضرور پڑھانا۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص فوت ہو گیا۔ حساب و کتاب ہوا اور اسے عذاب ہوئے لگا۔ ادھر جب اس کا بچہ سات سال کا ہوا، تو اس کی بیوی نے بچے کو مدرسے بھیجا۔ استاد نے بچے کو درس دیا۔ بچے نے اپنی تولی زبان سے بسم اللہ پڑھی۔ خداوند عظیم نے بسم اللہ کے صدقے اس کے والد کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی قبر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔

حدیث شریف میں ہے کہ شب معراج کو رسول اللہ ﷺ نے جبرئیل سے فرمایا: بہشت میں جو چار نہریں ہیں، ان کی اصل کہاں ہے؟ جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے براق پر سوار کیا اور خود آگے آگے چلے۔ پانچ سو سال کی مسافت پر ایک قبہ ملا، جس کے چار دروازے تھے۔ ہر دروازے سے ایک ایک نہر نکل رہی تھی۔ قبہ کا دروازہ کھول کر آگے بڑھے، ہمیں برسی کی مسافت پر صدر قبر میں نور کا ایک حقہ نظر آیا، جس پر تحریر تھی: بسم اللہ

الترخمن التوجیہ: ایک نہر بسم کی م سے، دوسری نہر اللہ کی ہ سے، تیسری نہر رحمن کی م سے اور چوتھی نہر رحیم کی م سے نکل رہی تھی۔ اس وقت آنجناب کو حکم الہی موصول ہوا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ شریف پڑھا کرے گا، میں اُسے ان نہروں سے سیراب کروں گا۔

حضرت ابو بکر صدیق راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا ہے، خداوند عظیم اس کے نامہ اعمال میں دس ہزار نیکیاں لکھتا ہے۔ اس کو دس ہزار برائیاں مٹاتا ہے اور دس ہزار درجے بلند کرتا ہے۔

نبی کریم ﷺ پر جب سورہ خلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ ان میں مفصل کیسے معلوم ہوگا۔ جبرئیل حکم خداوند بسم اللہ کو نور کے کاغذ پر لکھ کر بمعہ شمار لکھ کے حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ! یہ ایسی شے ہے جو میں کسی پیغمبر پر لکھ کر نہیں اُترتا۔ یہ ایسی متبرک شے ہے کہ اگر حضرت موسیٰ پر نازل کی جاتی تو اُن کی امت یہود نہ ہوتی۔ اگر حضرت عیسیٰ پر نازل ہوتی تو اُن کی امت مسیح نہ ہوتی، جس نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

حضرات گرامی! بسم اللہ کے فوائد بے شمار ہیں۔ اتنے کہ جن کو احاطہ تحریر میں لانے کے لیے ایک طویل ترین عرصہ درکار ہوگا۔ اس کے ایک دو فوائد مزید لکھ کر وعظ ختم کرتا ہوں:

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھنے سے شیطان یوں بھاگتا ہے جیسے آگ میں زنگ پگھل جاتا ہے۔ رسالت مآب نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ اگر اللہ کو میری امت پر عذاب کرنا مقصود ہوتا، تو بسم اللہ شریف نازل نہ کرتا، کیونکہ بسم اللہ کے حروف انیس ہیں اور اسی قدر دوزخ کے طبقات ہیں۔ اس لیے دوزخ سے رہائی پانے کے لیے بسم اللہ شریف ایک لاجواب نسخہ ہے۔ اللہ ہم سب کو بسم اللہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے:

آمین

شُرک کیا ہے؟

براہِ راست اسلام! یہ دو نفسا نفسی کا دور ہے، خود غرضی اور مفاد پرستی کا دور ہے۔ یہ دور اُن بد عقیدہ لوگوں کی اکثریت کا دور ہے جو توحید کے نام پر، توحید کی آڑ میں، توحید کا ذکر کر کے، سادہ لوح اور بے علم لوگوں کو مشرک کہہ دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خیال میں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے۔ یہ لوگ اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہیں۔ ایسے بد عقیدہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شرک کی تعریف، اس کے معانی و مطالب اور تشریح کے بارے میں علم ہو۔ اس لیے اس باب میں اسی بارے میں کچھ عرض کیا جاتا ہے۔

تعریف شرک: ظہور اسلام سے قبل یہ دنیا معصومہ جہالت تھی۔ تصور توحید کی سمجھتی بے آب و گیاہ پڑی تھی۔ وحدت پر دوئی کے ہزاروں رنگ غالب تھے، کہیں شجر کو مقامِ مسجودیت دیا گیا تھا تو کہیں آگ کی پرستش کی جاتی تھی اور کہیں سنگِ گراں کے آگے دستِ تمنا دار کیا جاتا تھا۔ لوگ اللہ سے بالکل نا آشنا تھے۔ ظہور اسلام سے قبل عربوں کی فطرت اور عادت کے بارے میں علامہ اقبال بانگِ درا میں رقم طراز ہیں:۔

ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر
کہیں معبود تھے پتھر، کہیں معبود شجر
خوگر بیکر محسوس تھی انسان کی نظر
مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیونکر؟

اس دور میں کفر و عصیان کی برق افقِ انسانیت پر رقص کناں تھی اور اشرف المخلوقات اس کو دیکھنے میں اس قدر محو ہو چکا تھا کہ اپنی ہستی بھی بھلا بیٹھا تھا۔ درجِ خود آگئی جو کر چکا تھا اور

قدم قدم پر جہالت کے اندھیاروں میں ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ سینہ چا کا بن چمن سے سینہ چا کا بن چمن کا ملاپ ہوا اور اللہ کی جانب سے اس بیکر نور کا ظہور ہوا، جس نے راہزنوں کو رہبان، گداؤں کو سلطانی اور سلطانوں کو جہاں بانی کے زریں اصول سکھائے۔ جس نے فرش پر لڑھکتی ہوئی انسانیت کو اٹھا کر ہمدوشِ شریا کیا اور جس نے اخلاق کے تمام تر تقاضوں کی تکمیل کر دی اور جس نے دوئی کے تمام تر رنگوں کو وحدت کے رنگ میں ضم کر دیا۔

کفر و شرک کی منزل مہار کردی اور وضاحت سے فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کی نفی شرک کہلاتی ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکار، اس کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک ہے۔ اللہ کو ایک ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا توحید ہے۔

شرک و توحید کے متعلق علامہ خازن اپنی تفسیر خازن، جلد اول کے صفحہ 24 پر لکھتے ہیں:

مَنْ يُشْرِكْ لَكَ بِاللَّهِ يَغْنَى يَجْعَلُ مَعَهُ شَرِيكًا غَيْرَ نَا

ترجمہ: اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرائے۔

علامہ تفتازانی شرح عقائد، صفحہ 16 میں شرک کی تعریف یوں قلم بند کرتے ہیں:

الْإِشْرَاقُ هُوَ الْإِتِّبَاتُ الشَّرِيكِ فِي الْأُلُوْهِيَّةِ بِمُتَعَلِّي وَجُوبِ الْوُجُودِ
كَمَا لِلْمَجْزُؤِ أَوْ كَمُطَيِّقِ اسْتِخْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا لِلْعَبْدِيَّةِ الْأَصْنَامِ

شرک ثابت کرنا ہے شریک کا الوہیت بمعنی واجب الوجود میں مجوسیوں کی طرح، یا بت پرستوں کی طرح استحقاقِ عبادت میں۔

محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکوٰۃ کی شرح میں رستم طراز ہیں کہ شرک کی تین اقسام ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو واجب الوجود ٹھہرائے، یہ شرک ہے۔ اس کے سوا کسی اور کو خالق سمجھنا یا کہنا بھی شرک ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرے، یا اُس کو مستحقِ عبادت سمجھے۔ ان عبادتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ واجب الوجود یعنی اپنی ذات و کمالات میں دوسرے سے بے نیاز اور غنی بالذات فقط اللہ کی ذات

ہے۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے میں یہ بات نہیں۔ اس طرح ہر طرح کی عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ یہاں پر اگر کوئی شخص اللہ کی ذات و صفات کی تمثیل پیش کرے اور کسی دوسرے کی عبادت کی توجہ پیش کرے، تو وہ مشرک ہوگا۔ جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا ایسا ہے جس کو کسی دوسرے سے کوئی حاجت نہیں اور وہ بہت قدیم ہے، تو وہ مشرک ہوگا۔ جس طرح کہ ہندوستان کے آریہ لوگ روان انسان اور مادہ کو بھی واجب الوجود مانتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں، ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے کمالات سے متعلق یہ کہے کہ یہ کمالات اس کے اپنے ہیں اور گمان کرے کہ ان کمالات کو سیکھنے میں اس نے کسی دوسرے سے مدد حاصل نہیں کی اور نہ اسے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، وہ مشرک ہے۔ کیونکہ ہر شخص کو اپنے فن میں طاق ہونے کے لیے کسی نہ کسی کا محتاج ہونا پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ فلاں شخص اپنے کمالات میں دوسروں کی مدد سے بے نیاز ہے، اسے دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں، بالکل غلط اور مشرک ہے۔ بت پرست درختوں کی پوجا کرتے تھے اور ان سے اپنی مرادیں مانگتے تھے، وہ بھی مشرک تھے، کیونکہ عبادت کے لیے انہوں نے سورج، اشجار، پتھر وغیرہ کو معبود بنا رکھا تھا۔ ان سب باتوں کی روشنی میں جو شخص اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے کمالات اس کی مخلوق کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ کمالات اللہ کے دیے ہیں، جن کو وہ کسی وقت بھی چھین سکتا ہے، وہ مشرک نہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو صاحب سماع و بصیرت کہے اور یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ صفات اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تو مشرک نہیں بلکہ مومن ہے۔ مشرک اُس وقت ہوگا جب یہ کہے کہ یہ بصارت اور سماعت اس کی ذاتی ہے اور اس کے لیے وہ کسی دوسرے کا دست نگر نہیں۔ خداوند عظیم اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے: لَتَجْعَلُنَّهٗ سَمِیْعًا بَصِیْرًا (پارہ: 29، سورہ دہر) اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم نے انسان کو صاحب سمع و بصیر پیدا کیا ہے۔

اب اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ قرآن پاک پارہ: 15 میں مرقوم ہے: اِنَّهٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔ بے شک اللہ صاحب سمع و بصیر ہے۔

یہاں پر اللہ بھی صاحب سمع و بصیر ہے اور بندہ بھی صاحب سمع و بصیر ہے۔ لہذا یہ شرک ہو اور اللہ بھی اس پر خوش ہے، اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے، جب کہ اللہ امکان شرک کو نہ پسند کرتا ہے، نہ اس کی تعلیم دیتا ہے اور نہ ہی توفیق فرماتا ہے بلکہ شرک کی تردید فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، مگر شرک کو نہیں۔ اسی طرح ہر شخص صاحب سمع و بصیر مشرک ہو اور ان کو صاحب سمع و بصیر کہنے والا بھی مشرک ٹھہرا۔ نجات کسی کی بھی نہ ہوگی، اس لیے یہ شرک نہیں، کیونکہ اللہ نے بندے کو جو سمع و بصیر عطا فرمائی وہ اس کی عنایت ہے، وہ اس کی مہربانی ہے۔ اور جو اس نے اپنے لیے سمع و بصیر فرمایا، وہ اس کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب سمع و بصیر ہی نہیں بلکہ رحمن و رحیم بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔ بے شک اللہ مہربان رحم کرنے والا ہے۔

یہاں پر اللہ کی مہربانی کا کمال دیکھیے کہ اس نے اپنی مہربانی سے اپنی ذاتی صفت کا کچھ حصہ اپنے نائب یعنی بندہ خاکی کو عطا فرمایا۔ اس بات کو شرک کہہ دینا قطعاً غلط ہے۔

مومن و کافر میں فرق

اُمّت محمدیہ مختلف عقائد کے باعث کئی فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہے، باقی کچھ نہیں۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اسباب ہی سب کچھ ہیں، جیسا کہ ایک بت پرست یہ یقین رکھتا ہے کہ اجرام سماویہ یعنی سورج، چاند، ستارے وغیرہ تاثیر میں مستقل بالذات ہیں اور حقیقی شے کے حامل ہیں، مگر مسلمان اسباب کو محض اسباب اور وسائل ہی سمجھتا ہے اور ان اسباب و وسائل کے پردہائے حجابات میں قادر مطلق کے دست قدرت کو نہاں دیکھتا ہے، یعنی قدرت و الوہیت اپنے اللہ کی سمجھتا ہے۔ اگر یہ فضل نہ ہو تو انسان ہر فعل و قول میں مشرک ہو جائے۔ مثلاً جب کہے کہ میں سنا ہوں تو مشرک، میں دیکھا ہوں تو مشرک، میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، ان سب باتوں میں انسان مشرک ہو جائے۔ اس طرح دیگر امور میں یہ باتیں زمرہ شرک میں شمار ہوں۔ مثلاً غذا سے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ بلب سے روشنی حاصل ہوتی ہے، دوائے درد رفع کیا، سردی نے نقصان دیا، یہ باتیں

شرک نہیں۔ شرک اُس وقت ہوں گی، جب کسی کو کسی کمال میں مستقل بالذات جانے اور اگر مستقل بالذات نہیں جانتا بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کا محتاج ہے تو شرک نہیں بلکہ موجد و مومن ہے۔ مثلاً جب یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں، تو یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت بصارت سے اور اس کے فضل و کرم سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر وہ دیکھنے کی قوت عطا نہ فرماتا تو میں ہرگز اس کائناتِ رحمن کا نظارہ نہ کر سکتا۔ ایسے شخص کو شرک کہنے والا کم عقل اور گمراہ ہے۔ کیونکہ ایسے فرد کو شرک کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ کمالِ بینائی جو کہ اللہ کا عطا کردہ ہے، شرک ہے۔ معاذ اللہ! یہ کمال صرف اللہ سے ثابت ہے۔ دوسرے کو اس میں شریک کر دینا کفر ہوا۔ یہ سراسر باطل پن اور گمراہی کی کھلی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی کمال عطائی اور محتاجِ غیر نہیں، بلکہ اس کا اپنا اور ذاتی ہے۔

اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ عطائی کمال کسی کے لیے ثابت کرنا ہرگز شرک نہیں۔ مگر بعض لوگ بڑے کم علم ہیں۔ ہم کو ان کے علم پر حیرت و افسوس ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ کے تمام اوصاف ذاتی ہیں، مستقل بالذات ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔

کمال عطائی ماننا شرک نہیں!

قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، جس میں کسی شک و شبہ کی رتی برابر بھی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید کے آغاز میں ہے: ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ (سورہ البقرہ) بے شک یہ کتاب ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔

لہذا قرآن مجید کی کئی بات سے انکار ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: اٰتٰی قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰیٰتٍ مِنْ رَّبِّكُمْ اَبٰی اَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ الطَّيْرَ فَاَنْفَخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ ظِيْرًا يَّادُخِنُ اللّٰهُ، وَ اَبْرِئِي الْاَكْمَةَ وَالْاَبْرَصَ وَ اُنْمِی الْمَوْتٰی يَّادُخِنُ اللّٰهُ وَ اَنْتَبِئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدْخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیةٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (سورہ آل عمران)

ترجمہ: تمہارے رب کی طرف سے بلاشبہ میں ایک آیت (نشانی) لے کر آیا ہوں کہ

مٹی کی صورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اور اللہ کے حکم سے میں شفا بخشتا ہوں مادرِ زاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں بتلاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، اگر تم ایمان والے ہو۔

اللہ کی پاک کتاب نورِ مبین، قرآن مجید کے ان الفاظ و معانی میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مخلوق پیدا کرنے، اندھے اور برص والے کو شفا دینے، مردوں کو زندگی بخشنے کی صفت کو خود سے منسوب کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ گھروں میں جمع کرتے ہو، اس کی میں خبر رکھتا ہوں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان والے اور مومن ہو، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ توحید کے علمبردار اللہ کے پیارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس کلام کو قرآن مجید نے نقل فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے طور پر خلق اور احیاء و ابراہیمؑ تخلیق کرنے، جلا بخشنے اور شفا عطا کرنے کی نسبت غیر اللہ سے ہو سکتی ہے، مگر یہ عقیدہ لازمی ہے۔ یہ صفت اور یہ خوبی اللہ کی عطا سے حاصل ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں بلکہ یہ ہوگا کہ یہ وصف اللہ کی مہربانی اور عطا نہیں، اس کا اپنا ذاتی ہے، تو یہ شرک ہے ورنہ نہیں۔

حاصل کلام یہ کہ شرک اس صورت میں ہوگا جب کہ ایک معبود کے علاوہ کسی دوسرے کو معبودیت کا حامل قرار دے۔ خالقِ دو جہاں خداوندِ عظیم خود چودھویں پارے، سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ: لَا تَتَّخِذُوا الْاِلٰهِيْنَ اِثْنَيْنِ اِنَّمَّا هُوَ اِلٰهٌ وَاحِدٌ۔

(دو) (کو) معبود نہ بناؤ۔ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صفاتِ ذاتی و اضافی میں کسی دوسرے کی تمثیل، مماثل یا مثل پیش کرے گا تو وہ شرک ہوگا۔

شرک اکبر کیا ہے: جو شخص یہ عقیدہ رکھے اور یہ گمان کرے کہ ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کی جاسکتی ہے یا اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی دوسرے کو ہم پلہ قرار دے اور کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مارنے، جلا لانے، روزی دینے، سورج

غروب کرنے، سورج طلوع کرنے، لیل و نہار کا اظہار کرنے میں مستقل بالذات اور اللہ کی عطا سے بے نیاز ہے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مشرک ہے، خارج از ایمان، مخلوق فی النار اور جہنمی ہے اور اسی کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ یہی تو حید کا حریف ہے، یہی تو حید کی تردید کرتا ہے اور یہی بندوں کو اللہ سے دور، بہت دور لے جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لَأَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ

ترجمہ: بے شک اللہ مغفرت نہ کرے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ ماسوائے اس کے، اللہ جن کی مغفرت چاہے قبول کرے گا۔

یہ شرک اکبر ہے، جو کسی طور پر بھی بخشا نہ جائے گا اور اس کا مرتکب ہونے والا ذی روح ابد تک جہنم میں جلا رہے گا، اس کے باقی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ دریاؤں کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، مگر شرک نہیں بخشا جائے گا، جس کی پاداش میں شرک کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔

شرک سے بچنے کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

ترجمہ: آپ فرمادیں! اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جتنا اور نہ وہ کسی سے جتنا گیا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

شرک کی تعریف قرآن کی روشنی میں بیان کی گئی، مگر بعض کم عقل لوگ جو شرع پر اختراع کے عادی ہیں، تو حید کو شرک قرار دیتے ہیں اور ایسے ظالم و جاہل ہیں کہ کفار کی آیات پیغمبروں پر اور پیغمبروں کی آیات کفار پر بلا خوف و خطر بیان کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی عقل پر رونا آتا ہے۔

بخاری، جلد دوم کے صفحہ: 421 پر امام بخاری نے خارجیوں اور بے دینوں کے بارے میں ایک باب رقم کیا ہے، جس کا نام قتال الخوارج والحمدین ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمْ أَنْظِلُوا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَعَلُّوْهَا عَلَى السُّؤْمِيَّةِ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خارجیوں اور ظالموں کو اللہ کی مخلوق میں ذلیل خیال کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ایسے بے دین ہیں جو کفار کے بارے میں نازل کی گئی آیات مسلمانوں پر پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کفار سے منسوب کرتے ہیں۔

مندرجہ بالا تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے لوگ دائرہ خوارج میں شامل ہیں، وعظ کے آخر میں خلوص سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بھی محفوظ رکھے اور ایسے کم عقل اور نادان لوگوں سے بھی جو تو حید کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں۔

□□□

تعریف ایمان اور تفصیل ایمان

ایمان کی تعریف

دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اسلامی عقائد و اعمال پر ایمان لایا جائے۔ ایمان، امن سے بنا ہے۔ لغوی معنی اس کے امن دینے کے ہیں۔ یعنی ایماندار آدمی دوسروں کے لیے پُر امن ہو جاتا ہے۔ اس کی ذات سے کسی دوسرے کو ذرہ بھر بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں رہتا۔ اصطلاح شریعت میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ کو زبان سے درست ادا کرنا اور اس کے معنی و مطالب پر صدقِ دل سے یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید، سورۃ محمد میں خود اللہ فرماتا ہے: فَاَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یعنی دل سے یہ بات جان لو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے سوا کوئی قابلِ عبادت نہیں۔ آج سے تقریباً 1400 سال قبل جب عرب کی سرزمین سے خورشید توحید محمد ﷺ کی بشت کے روپ میں طلوع ہوا، جس نے اس جہاں کو اسلام کی نئی روشنیوں سے روشناس کرایا اور اسلام کی روشنی حاصل کرنے کے لیے پانچ چیزوں کو لازمی قرار دیا کہ ان کے بغیر اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا:

يُنْبِئُ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

بنیاد اسلام پانچ اشیاء پر ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

جب مبعوث کا وفد باریت ﷺ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا:

اَتَذُنُّونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللَّهِ۔ (الحديث متفق عليه مشکوٰۃ، صفحہ: 13)

ترجمہ: کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ واحد کے ساتھ ایمان کیا ہے۔ انھوں نے عرض کی: اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ فرمایا: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔

اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ توحید باری تعالیٰ اور اس کے ساتھ رسول پاک کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس طرح کا مطلب ایمان کی تعریف کرنے والے علمائے کرام کا ہے۔ اَعْلَمُ أَنَّ الْإِيمَانَ فِي الشَّرْعِ هُوَ التَّصَدِيقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔

تو جان کہ ایمان شرعی یہ ہے کہ تصدیق کرنا ہر اُس بات کی جو رسول اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے۔

اللہ پر ایمان لانے کا مطلب

اللہ پر ایمان لانے کے لیے درج ذیل امور کا دلی تصدیق کے ساتھ ماننا لازم ہے۔ اللہ واحد ہے۔ اس کی ذات و صفات میں، افعال و احکام میں اور اس میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کائنات کی بقا کے لیے اس کے وجود کا ماننا ضروری ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ وہ اس وقت سے ہے جب دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ سورج، چاند، ستارے، ارض و سما کے ظہور سے بھی قبل وہ موجود تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ معبودیت اسی کو زیب دیتی ہے۔ اس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں بلکہ وہ کل کائنات کا حاجت روا ہے۔ سارا جہاں اُس کا گدھا ہے۔ اس سے اپنی حاجتیں برآنے کے لیے امید رکھتا ہے۔ اس کی ذات بڑی اسرار و رموز کی خزانہ ہے۔ اس کی ذات بے شمار اوصاف کی حامل ہے۔ اس کے کمالات ایسے ہیں کہ عقل جن کا محاط نہیں کر سکتی۔ البتہ آدہ الہی کمال مہربانی سے اپنی صفات کے متعلق پتہ دیتا ہے۔ جو ان صفات کو اپنا لے تو اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں کی طرح اس کا کوئی خاندان نہیں۔ اس کا بھائی، باپ، بیٹا، بیٹی، بیوی اور بہن نہیں۔ اور نہ ہی وہ کسی کا بھائی،

باپ، چٹا، بیوی اور بہن ہے۔ وہ جی وقیم ہے اور کارخانہ عالم کو زندہ اور قائم رکھنے والا ہے۔ وہ جب چاہے اور جس کی چاہے، جس طرح چاہے جان قبض کر سکتا ہے۔ دنیا کے تمام افعال ہر انجام دینا اس کے اشارے میں پنہاں ہے۔ یہ خوبی، یہ وصف اور یہ کمال، اس کی ذات میں موجود ہیں۔ اس میں کوئی عیب نہیں، وہ پاک ہے۔ قدرت، ستا، دیکھنا، کلام، علم اس کی ذاتی صفات ہیں۔ ان میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں۔ وہ عالم الغیب ہے۔ دنیا جہان کے ہر قسم کے علوم سے واقف ہے۔ ہر شے کی مالیت اس پر عیاں ہے۔ وہ خالق ہے، رزاق ہے، بخار ہے، غفار ہے، رحیم ہے، غفور ہے، قہر و غضب فرمانے والا ہے۔ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اوگھ کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک صرف اور صرف وہی ہے۔ جس کو چاہے وہ ذلت دے اور جس کو چاہے عزت بخش دے، وہ ہر شے پر قادر و مطلق ہے۔

عقائد متعلقہ نبوت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے، دنیا کو سنوارنے کے لیے، انسان کو آداب خدا آگاہی سکھانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبعوث فرمائے۔ دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر جو لوگ مبعوث ہوئے، وہ پیغمبر اور نبی کہلائے۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ آج سے 1400 برس قبل ہدایت دنیا کی تکمیل کامل ہو گئی۔ اس لیے اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام دنیا کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے رہے اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ ﷺ مبعوث فرمائے گئے۔ اللہ کے تمام پیغمبر سچے اور برحق ہیں۔ ان میں سے سب دوسرے لوگوں سے اپنی بزرگی کی بدولت افضل و اعلیٰ ہیں۔ تاہم ان میں سے کوئی اللہ کا بیٹا اور بھائی نہ تھا۔ سب پیغمبر قابلِ تکریم ہیں، لیکن ان سب پیغمبر میں جو فضیلت حضور پر نور ﷺ کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہ آئی۔ تمام انبیاء ایک خاص طبقے کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے، مگر حضور ﷺ اللہ کی ساری مخلوق، انسان و جن، ملائکہ، حیوانات، جمادات، نباتات، غرض کہ کائنات کی ہر شے کی طرف مبعوث فرمائے گئے تاکہ کوئی بھی خلق

رحمت عالم کی مہربانی سے محروم نہ رہ جائے۔ ساری دنیا کے انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اطاعت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کریں۔ نبی کریم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔

حکایت: زمانہ نبوی میں صحابہ کرام کو آپ سے بے حد عقیدت تھی، ہونا ہی تھی، مسک حیوانات و جمادات بھی آپ کے دیدار کے مشتاق رہتے تھے۔ آپ کی تبلیغ سے جنگ آ کر جب کفار مکہ نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا تو آپ خداوند کریم کے حکم سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ہمراہ تھے۔ راستے میں غار ثور میں ٹھہرے۔ غار میں بے پناہ سوراخ تھے۔ ابو بکر صدیق نے وہ سب پر کر ڈالے۔ آخر میں ایک سوراخ بچا۔ اس پر ایڑی مبارک رکھی اور اپنے زانو پر مصطفیٰ ﷺ کا سر اقدس رکھ لیا تاکہ وہ آرام کریں۔ تھوڑی دیر گزری کہ آپ کی ایڑی پر ایک سانپ نے ڈنک مارا، مگر حفاظتِ یار کے خیال سے ابو بکر صدیق نے سوراخ سے پاؤں نہ ہٹایا۔ شدتِ تکلیف سے صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو حضور پر نور کے رخسارِ درخشندہ پر گرے تو آپ نے آنکھیں کھول دیں اور فرمایا صدیق کیوں روتا ہے؟ عرض کی: یا رسول اللہ! سانپ ایڑی پر ڈنک مار رہا ہے۔ آپ ﷺ نے ایڑی ہٹانے کا حکم دیا۔ ابو بکر صدیق نے ایڑی ہٹائی۔ سوراخ سے سانپ نکلا اور حضور کا طواف کیا۔ حضور ﷺ نے ڈنک مارنے کے متعلق سوال کیا۔ سانپ عرض پر داز ہوا: یا رسول اللہ! میری کیا مجال کہ جناب کے یار کو ڈنک ماروں۔ یا رسول اللہ! عرصے سے میں نے دعا مانگی تھی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میں آپ کی زیارت نہ کر لوں۔ آج آپ فریب خانے پر تشریف لائے تو آپ کے دست نے تمام سوراخ بند کر دیے تھے اور ایک بچا۔ اس پر اپنی ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے، اس لیے یا رسول اللہ! مجھے ایسا کرنا پڑا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو آپ کا دیدار کیوں کر حاصل کر پاتا۔ اب میری موت کا وقت قریب ہے، کیونکہ میں نے آپ کی زیارت نہ کر لی ہے۔ یہ کہا اور اپنی جال، جانِ آفریں کے سپرد کر دی۔

سبحان اللہ! وہ سانپ فقط آپ کی زیارت کے لیے زندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب

پر نبوت کا اختتام کر دیا۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی زمانہ حضور میں یا بعد میں کسی کو نبوت کا مستحق جانے تو وہ کافر ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا يَنْبَغِي تَعْدِي۔ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس ساری کائنات میں حضور ﷺ کا کوئی حقیقی و مماثل نہیں۔ کسی کی مثل ان کے برابر نہیں دی جاسکتی۔

حضور ﷺ کو اللہ جل شانہ نے مرتبہ محبوبیت سے نوازا۔ ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی رضا چاہتا ہے، بقول شاعر: -
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمد

حضور ﷺ صاحب معراج ہیں۔ رات کے کلیل عرصے میں آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے اور وہاں سے رفعت ہفت افلاک اور بالائے عرش و کرسی تشریف لے گئے۔ آپ نے خداوند کریم کو پچھم سر دیکھا اور بلا واسطہ کلام کیا۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی دیدار الہی کیا تھا، مگر ایک دور درمیان میں کو طور تھا اور دوسرے آپ تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ بھی اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، مگر درمیان میں حجاب کو طور ہوتا تھا، مگر جب حضور ﷺ کی باری آئی تو تمام حجابات اٹھ گئے۔ راہ میں کوئی چیز حائل نہ رہی۔ بالشفافہ دیدار و کلام ہوا۔

یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر شے فانی ہے۔ انسان اپنی چند روزہ زندگی گزار کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب تمام مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ان سے ان کی زندگی کے معمولات، افکار و اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس روز کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے دن سہرہ شفاعت حضور ﷺ کے سر باندھا جائے گا۔ آپ جب تک کسی کی شفاعت نہ کریں گے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ کی ساری مخلوق میں شفع ہونے کا اعزاز صرف اور صرف حضرت محمد رسول ﷺ کو حاصل ہے۔ ان کی شفاعت کافر، مومن، بچ، بوڑھے، نیک اور عاصی سب کے لیے ہے۔ قیامت کے دن سبھی آپ کے چہرہ اقدس کی تجلیاں دیکھ کر

گھبرا رہے ہوں گے اور آپ کی حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ اسی اعزاز اور مرتبہ کو مقام محمود کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ نبی کریم شفاعت کرنے کے لیے کسی امتیاز کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ ہزار ہا لوگ ایسے ہوں گے، جن پر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی، وہ بھی آپ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہزار ہا کو بلا حساب نوید جنت سنائی جائے گی۔ ایمان کی اصل محبت رسول ہی ہے۔ اس وقت تک کوئی شخص سچا مسلمان نہیں بن سکتا، جب تک کہ اس کو حضور کی ذات، ماں، باپ اور کائنات کی ساری اشیا سے محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ کی توحید پر یقین کرنے کے بعد نبی کریم کی تعظیم ہر چیز سے زیادہ مقدم ہے۔ آدمی اگر نماز میں کھڑا ہے اور نماز ہی میں حضور سے شرف ملاقات حاصل کرے اور خواہ کتنی ہی دیر خدمت میں حاضر رہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہ آنے پائے گا۔ نبی کریم کی تعظیم کائنات کی ہر شے سے مقدم ہے۔

حدیث شریف میں ہے: ایک مرتبہ حضور ﷺ اپنے رفقاء کے ساتھ غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ نبی کریم ﷺ اگلے قافلے میں تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ پچھلے قافلے میں۔ انھوں نے اس خیال سے نماز ادا نہ کی کہ اگلے قافلے میں جا کر حضور ﷺ کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس قافلے میں آئے تو حضور نماز ادا کر چکے تھے اور آرام فرمانا چاہتے تھے۔ حضرت علی نے اپنے محبوب کے آرام کے لیے اپنا زانوئے مبارک بطور ٹکیہ پیش کر دیا۔ زانوئے علی پر سر رسول اللہ تھا اور رسول اللہ آرام فرما رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ سورج مغرب میں روپوش ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ ڈوبتے سورج کو دیکھ کر حضرت علی کو اپنی نماز قضا ہونے کا خیال آیا اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ گرم گرم آنسو جب حضور کے رخسار تابدار پر گرے تو آپ نے نگاہیں کھول دیں اور حضرت علی سے رونے کا سبب پوچھا: حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! فداک امی و ابی، نماز عصر قضا ہو رہی تھی، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم نے یہ سن کر اللہ سے عرض کی: یا اللہ! تیرا یہ اصول ہے کہ ایک مرتبہ سورج غروب کرنے کے بعد رات ڈھلنے کے بعد طلوع کرتا ہے، مگر یا اللہ! آج اپنے اس اصول میں لچک پیدا فرما اور سورج کو لوٹا دے۔

یہ کہہ کر آپ نے سورج کو اشارہ کیا۔ سورج دوبارہ پلٹ آیا۔ مقام عصر پر آگیا۔ حضرت علی نے نماز عصر ادا کی اور پھر سورج غروب ہو گیا۔

سبحان اللہ! سبحان اللہ! حضرت علی چاہتے تو پہلے ہی حضور کو بیدار کر سکتے تھے، مگر انھوں نے اپنی نماز بھی حضور ﷺ کی نیند پر قربان کر دی۔

نبی کریم ﷺ کی عظمت، توقیر، وقار اُس وقت کی طرح جب کہ وہ ظاہری نگاہوں کے سامنے جلوہ فرماتے، اب بھی لازمی ہے کہ حضور کا نام محمد یا احمد آئے تو ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ منبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے تین مرتبہ آمین کہا۔ وعظ ختم ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! آج آپ نے خلاف توقع تین مرتبہ آمین کیوں فرمایا؟ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے جو الدین کا حکم نہ مانے۔ میں نے کہا: آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے عرض کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان شریف آئے اور روزے نہ رکھے۔ میں نے کہا: آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے عرض کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو آپ ﷺ کا نام نامی سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔

اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ آپ ﷺ کا نام آتے ہی درود شریف پڑھا کریں تاکہ ہماری نجات کا سامان ہو جائے۔

□□□

پانچواں وعظ

کلمہ کی فضیلت (پہلا وعظ)

اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر رکھی گئی:

(1) کلمہ (2) نماز (3) روزہ (4) زکوٰۃ (5) حج۔

اسلام لانے کے لیے ان میں سب سے پہلی ضروری اور اہم چیز کلمہ طیبہ ہے۔ زبان سے پڑھنے اور دل سے یقین کرنے پر ہی کوئی شخص دائرۂ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے بے شمار فائدے ہیں۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 14 پر مرقوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسالت مآب اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پر تشریف فرماتے۔ نبی کریم نے تین مرتبہ معاذ رضی اللہ عنہ کو آزاد دی۔ انھوں نے تین مرتبہ یوں جواب دیا: لیلیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دل سے یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس شخص پر آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو خبر نہ دے دوں۔ فرمایا: اس وقت وہ سست ہو جائیں گے اور عمل نہ کریں گے۔ پس معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے بوقت مرگ یہ خبر دی، کیونکہ علم کا چھپانا بھی گناہ ہے۔

الجالس السنیہ، صفحہ: 20 اور نہجۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 21 پر ایک حکایت درج ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میدانِ عرفات میں کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ میں سات پتھر لے کر کہا: اے پتھر! گواہ ہو جاؤ کہ اِنِّیْ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد، اللہ کے رسول ہیں۔ اس

رات جب وہ سو گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ حساب کتاب لیا جا رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کی باری بھی آئی۔ اس کا حساب لیا گیا۔ ٹل ہونے کی بنا پر وہ نارِ جہنم کا مستحق قرار پایا۔ فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم کی طرف روانہ ہو گئے اور جہنم کے ایک دروازے پر آگئے تو ان سات پتھروں میں سے ایک پتھر اس دروازے پر گر پڑتا ہے اور راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ عذاب کے فرشتے اس پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پتھر ذرا بھی نہیں ہٹتا۔ دوسرے اور تیسرے حتیٰ کہ ساتویں دروازوں پر یہی واقعہ پیش آیا۔ فرشتے اس کو عرش پر لے آتے ہیں۔ تو خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ: اے بندے! تو نے پتھروں کو گواہ بنایا تھا۔ پتھروں نے تیرا حق ضائع نہیں کیا۔ اے میرے بندے! میں خود ہی تیری شہادت توحید اور عہدات رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ اول صلے میں تجھے جنت کا حقدار قرار دیتا ہوں۔ جب وہ شخص جنت کے دروازوں پر پہنچا تو جنت کے دروازے بند تھے۔ اس نے میں لا الہ الا اللہ کی صدا آئی اور جنت کے درمحل گئے اور وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔

نہضۃ المجالس، صفحہ 12: پر ایک اور حدیث مرقوم ہے: قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَدَّهَا لِلْعَظِيمِ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ذَنْبٍ مِنَ الْكُتُبِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ذَنْبٍ مِنَ الْكُتُبِ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْ أَهْلِهِ وَ جَلَّوْا إِلَيْهِ۔

ترجمہ: بعض صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کے ادب کی خاطر اسے عمار کے یعنی ترم سے پڑھے تو اس کی برکت سے اس کے چار ہزار گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگر ۴۰ چار ہزار سے کم ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے ہمسائے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔

کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ 365: پڑھے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَدَّهَا حَتَّى مَثَلَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ذَنْبٍ مِنَ الْكُتُبِ۔ یعنی جس نے لا الہ ترئم سے پڑھا، اس کے چار ہزار کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

حکایہ: نہضۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 12: پر ایک حکایت درج ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا

و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں ایک شخص نے اپنے زندگی کے 480 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور عصیان میں گزاردیے۔ اللہ کی رحمت کو اس کے حال پر ترس آیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھا۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی: یا موسیٰ! اللہ! اگر کلے کی برکت سے اللہ نے اس کے 480 سال کے گناہ بخش دیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ کے چوبیس حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے بیس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حضرت محمد ﷺ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے افضل ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ہر حرف کے بدلے 70 سال کے گناہ معاف، جائیں۔ اگر کوئی کافر دل سے اس کلمے کو پڑھے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ (رواہ ترمذی و ابن ماجہ)

مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے اُمتی کو نکالے گا، جس کی برائیوں کے تناوے دفاتر ہوں گے۔ ہر دفتر کی لمبائی حد نظر تک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تجھے اپنی کسی برائی سے انکار ہے، وہ عرض کرے گا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی عذر طلب کرے گا، مگر وہ عذر پیش کرنے سے معذور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تم پر قلم نہیں کریں گے۔ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے۔ اُس نیکی سے تمہارے گناہوں کا موازنہ کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر خداوند کریم ایک کاغذ کا پرزہ نکالے گا، جس پر تحریر ہوگا: اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترازو کے ایک پلے میں گناہوں کے دفتر اور دوسرے میں وہ کاغذ کا پرزہ رکھ دیا جائے گا اور اس آدمی کو بلایا جائے گا کہ اپنے اعمال کے اوزان پر حاضر ہو۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوگا کہ اس کی برائیوں کا پلڑا نیکیوں کے پلڑے کے مقابلے میں کم وزن ہے۔ عرض کرے گا: یا باری تعالیٰ! اس نے گناہوں کے سامنے ایک کاغذ کے پرزے کی کیا حیثیت ہے؟ ارشاد ہوگا: اس کاغذ کے پرزے پر کلمہ طیبہ لکھا ہے اور کلمہ طیبہ سے ہماری کوئی چیز نہیں۔ (کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ 265)

حکایت: حضرت محمد ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ! مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ اس سے میں تجھے یاد کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ عرض کی: باری تعالیٰ! تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوا: لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی: مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جو صرف میرے لیے خاص طور پر مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: يٰمُوسٰى اِنَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْاَرْضَ كُلَّهَا فِيْ كَفِّكَ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فِیْ كَفِّكَ مَا لَتْ بِسْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

ترجمہ: اے موسیٰ! اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا اسم جلالت کائنات کی ساری شے سے بھاری ہے۔

کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ: 21 پر رسول اللہ ﷺ کا ایک ارشاد نقل ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حکایت: نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 17 پر ایک حکایت درج ہے کہ ولایت ہند میں ایک ہندو رہتا تھا جو سالہا سال سے جنوں کی پوجا کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ زمانے کی ستم ظریفیوں نے اسے ایک مشکل میں الجھا دیا۔ اس نے مشکل حل کرنے کی بہتری کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہوا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سالہا سال جس بت کی پرستش کی ہے، اس سے اپنی مراد مانگوں۔ اس نے بت کے سامنے اپنی مشکل بیان کی اور مراد مانگی، مگر بت نے اس کی ایک نہ سنی۔ سن بھی کیسے سکا تھا؟ جب کہ خود تراشیدہ پتھر تھا۔ وہ شخص بت سے ناامید ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ میں بھی اس سے رجوع کر کے دیکھوں۔ چنانچہ اس نے نگاہ سرسار آسمان کی جانب اٹھائی اور بلند آواز سے کہا: یا احمد! انصاف کڑکا ہوا، بجلی چمکی، نور کا ہال فلک پر چھایا اور ندا آئی: لبیک یا عبدی! اے میرے بندے میں موجود ہوں۔ مانگ جو مانگنا ہے۔ تیری ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ فرشتوں نے خدائے واحد کی اتنی نظر شفقت دیکھی تو پوچھا: وہ شخص مدت ہائے ۷۰ پوجا کرتا رہا، مگر اس نے کوئی بات نہ سنی۔

جب کہ تجھے ایک مرتبہ پکارا ہے تو تو نے جواب دے دیا۔ خداوند نے فرمایا: اگر میں بھی اس بت کی طرح جواب نہ دوں تو پھر جموٹے اور سچے خدا میں فرق ہی کیا رہ جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فوراً کلمہ پڑھا کہ مسلمان ہو گیا۔

حکایت: خداوند عظیم نے حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی پاداش میں جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام مدت دراز تک رورو کر اللہ سے معافی طلب کرتے رہے، مگر معافی نہ ملی۔ ایک دن روتے ہوئے عرض کی یا اللہ! تجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ محمد رسول اللہ کا واسطہ عن کر اللہ نے حضرت آدم کو مغفرت کی نوید سنائی۔ کلمے کی فضیلت سے اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی۔ کلمہ شریف کے بے شمار فوائد ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

أَفْضَلُ الَّذِیْ کُوِّرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ أَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ

یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمد للہ ہے۔ انسان کو اللہ کی یاد سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اور اس کا ذکر کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔

کلمہ شریف کی فضیلت (دوسرا وعظ)

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. (سورة الاحزاب)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ وہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔

بعض مفسرین کے نزدیک قولاً سدیداً سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کہنے سے اعمال میں حسن پیدا ہو جاتا ہے اور خداوند عظیم اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرمادیتا ہے۔ گو لا الہ الا اللہ بہترین اور بے مثل کلمہ ہے، جس سے ہم دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا (کشف المصفر: جلد اول صفحہ: 21)

جہاں سید، صفحہ: 30 پر اس کا ترجمہ یوں نقل ہے کہ اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔

مندرجہ بالا آیت وحدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کلمہ شریف دنیا جہاں کی کامیابیوں اور کامیابیوں کی کلید ہے۔

حکایت: نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 18 پر مرقوم ہے کہ شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فریضہ حج ہوا کرنے کے لیے میں گھر سے نکل کھڑا ہوا اور اپنی سواری کو قبلہ رخ دوڑانا شروع کیا۔ مگر میری سواری ولایت دم کے ایک شہر قسطنطنیہ کی جانب چل پڑی۔ میں نے اسے کعبہ معظمہ کی جانب لے جانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ قسطنطنیہ کی جانب جڑتی رہی۔

یہاں تک کہ میں قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ وہاں لوگوں کے ایک جم غفیر پر نظر پڑی جو ایک دوسرے سے محو کلام تھے۔ میں نے بعض لوگوں سے صورت حال معلوم کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے بادشاہ کی لڑکی پر دیا گئی کا دورہ پڑا ہے اور کسی طبیب کی تلاش کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں اس لڑکی کا علاج کروں گا۔ وہ لوگ مجھے سٹیشن محل میں لے گئے۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے آواز آئی۔ اے جنید! رحمتہ اللہ علیہ، تو اپنی سواری کو کعبہ تک ہماری طرف آنے سے روکتا رہے گا، جب کہ وہ تجھے ہماری طرف بلا رہی ہے۔ جب میں نے اندر قدم رکھا تو ایک حسینہ و جلیلہ خاتون کے سر ہاتھ پر نظر پڑی جو کہ پابہ زنجیر تھی۔ اس خاتون نے مجھ سے کہا: حضرت! میرے واسطے کوئی دوا تجویز فرمائیں جس سے میں صحت یاب ہو جاؤں اور میری دیوانگی جاتی رہے۔ میں نے اس سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کو کہلایا۔ اس نے با آواز بلند کلمہ شریف پڑھا۔ پڑھتے ہی زنجیر ٹوٹ کر گر پڑی۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا: واللہ! کتنا پیارا اور کامیاب حکیم ہے کہ ایک پل میں میری لڑکی کی بیماری دور کر کے اسے اچھا کر دیا۔ میں نے بادشاہ سے کہا: تم بھی کلمہ شریف پڑھو (تمہارے دل سے کفر کی بیماری ختم ہو جائے گی) اس نے کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ کلمہ شریف کا یہ کمال دیکھ کر بہت سے لوگ کثیر تعداد میں حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

حکایت: نزہۃ المجالس، صفحہ: 14، 15 پر ایک حکایت یوں درج ہے کہ حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک حواری تلیخ کے واسطے بادشاہ کے پاس جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ایک جگہ چند لڑکے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ ان لڑکوں میں وزیر کا لڑکا بھی شامل تھا۔ اس نے حواری کو پہچان لیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ لڑکے کے باپ یعنی وزیر نے حواری کی بڑی آؤ بھگت کی اور ان کے سامنے کھانا رکھ دیا کہ تناول فرمائیں۔ کھانا شروع ہوا تو شیطان اپنی عادت سے مجبور ہو کر کھانے میں شریک ہو گیا۔ حواری نے پڑھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ وزیر نے حواری کے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا: میں یحییٰ نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حواری ہوں اور آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ تم کو سچے خدا کی طرف بلاؤں اور بہت پرستی چیز اداوں۔ یہ سن کر وزیر

حضرت عیسیٰ کی رسالت اور خدا کی توحید پر ایمان لے آیا۔ کچھ دنوں کے بعد وزیر نے آپ سے عرض کی کہ ہمارے بادشاہ کا اسپ فوت ہو گیا ہے۔ حواری نے کہا کہ اگر بادشاہ حضرت عیسیٰ کی رسالت اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے تو اس کا گھوڑا زندہ ہو جائے گا۔ وزیر نے یہ قصہ بادشاہ کے گوش گزار کر دیا۔ بادشاہ راضی ہو گیا اور حضرت عیسیٰ کی رسالت اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آیا۔ وزیر، حواری کو لے کر بادشاہ کے محل میں گیا۔ حواری نے بادشاہ سے کہا کہ تم گھوڑے کا ایک عضو پکڑ لو۔ اس طرح دوسرا عضو تمہارا باپ پکڑے، تیسرا عضو تمہارا بیٹا اور چوتھا عضو تمہاری بیوی پکڑ لے اور پھر سب ل کر کہیں لا الہ الا اللہ۔ چنانچہ سب نے ایک ایک عضو پکڑا اور آواز بلند پڑھا لا الہ الا اللہ۔ ہر ایک عضو حرکت کرنے لگا یہاں تک کہ گھوڑا اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا۔

حکایت: مجالس سنیہ، صفحہ: 30 پر محدث بیہقی نے بکر بن عبد اللہ مہزنی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ایک قوم پر بڑا عالم و جاہل رہت پرست بادشاہ حکمران تھا۔ عوام اس سے سخت ٹالاں ہو گئے اور اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کو زندہ گرفتار کر لیا۔ عوام نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ اس ظالم کو کس طریقے سے ہلاک کیا جائے۔ مختلف تجویزیں مقرر ہوئیں، مگر کوئی بھی تجویز مقبول نہ تھی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ اس ظالم کو ایک تانبے کے برتن میں ڈال دیا جائے۔ برتن کو چھ لٹے پر چڑھا کر نیچے سے آگ جلا دی جائے۔ اس طرح تڑپ تڑپ کر یہ موزی ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کو برتن میں ڈال کر برتن چھ لٹے پر چڑھا دیا گیا اور نیچے آگے جلا تا شروع کر دی گئی۔ جب آگ کی چش اس موزی کو محسوس ہوئی تو اس نے تمام معبودان باطل کو مشکل کشائی کے لیے چیخ و پکاری کی: اے معبودان! میں سخت مشکل میں ہوں، میری مدد کریں۔ میں ساری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا۔ اس وقت میں سخت مشکل میں ہوں، میری مدد فرمائیں، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا اور آتا بھی کیسے؟ کیا انسان کے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت بھی مدد کے لیے آ سکتے تھے۔ مایوس ہو کر اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی برکت سے بارش ہونا شروع ہو گئی، جس سے آگ بجھ گئی۔ ساتھ ہی آندھی اور باد و باران کا طوفان

شروع ہو گیا۔ آندھی اس شدت کی تھی کہ اس برتن کو اڑا کر لے گئی۔ وہ برتن کئی روز تک زمین و آسمان میں چکر لگاتا رہا۔ پھر قدرت الہی نے اسے ایسے علاقہ میں ڈال دیا جہاں کے لوگ تصویر توحید سے نا آشنا تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ برتن میں موجود ظالم و جاہل بادشاہ بدستور لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کو برتن سے نکالا اور اس کا حال پوچھا، اس نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ یہ سن کر لوگوں کو عبرت ہوئی اور سب لا الہ الا اللہ پڑھ کر توحید پر ایمان لے آئے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 15 پر ہے: عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَقَاتِلَیْہِ الْجَنْثُوْۃَ شَہَادَۃً اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

ترجمہ: معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کلید ہے۔

یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم کلمہ شریف پڑھتے ہوں گے تو ہمارے پاس جنت کی کلید ہوگی، جس سے ہم باب البحت کھول کر اندر داخل ہوں گے اور اگر بد قسمتی سے کلمہ گو نہ ہوں گے تو جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے، کیونکہ جنت کی کلید پاس نہ ہوگی۔

حکایت: نزہۃ المجالس، صفحہ: 14 پر ایک حکایت درج ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ایک نصرانی شخص حاضری دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ متواتر روز تک وہ خدمت والا میں حاضر نہ ہوا آپ نے لوگوں سے اس سے متعلق استفسار فرمایا۔ پتہ چلا کہ وہ صلیب پر چڑھا ہوا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس کے غریب خانہ پر رونق افروز ہوئے اور پوچھا: کیف انت! کیا حال ہے؟ عرض کرنے لگا: کیا عرض کروں عجب حال ہے۔ موت سر پر کھڑی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں۔ آتش جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور پھاؤ کی کوئی صورت نہیں، بل مہرطہ سے گزرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج عدل کا میزان قائم ہے مگر میرا وزن نیکی سے تھی ہے بدت کریم غفور ہے، مگر میرے پاس کوئی جت اور دلیل اور عند نہیں، لہذا ہوں کے سامنے جنت نظر آ رہی ہے مگر اس کو کھولنے کی کلید میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سارا قصہ غم من کر حسن بصری نے فرمایا: مت گھبراؤ یعنی تمہارے پاس جنت کی کئی آنے والی ہے۔ یہ فرما کر آپ واپس تشریف لانے لگے تو

نصرانی نے عرض کی: حضرت! آپ تشریف لے جا رہے ہیں، حالانکہ جنت کی کنجی میرے پاس آگئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فکر شہادت اشدھان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور جاں بحق ہو گیا۔ حضرت امام حسن بصری نے خواب میں اس شخص کو دیکھا اور حال دریافت فرمایا، عرض کرنے لگا: کلہ شریف کی برکت سے اللہ نے مجھے اہل جنت میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ! کلہ شریف کی کیا شان ہے کہ اس کے پڑھنے سے نصرانی شخص بھی اہل جنت کا حقدار بن گیا۔

اسی کتاب میں ذرا آگے چل کر صفحہ 18 پر ایک اور حکایت مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ لڑائی میں تشریف لے گئے، مگر چلتے چلتے راستہ بھول گئے اور ایک پہاڑ پر جا نکلے۔ پہاڑ پر نصرانیوں کا جم غفیر دیکھا، جن کے درمیان ایک کرسی خالی پڑی تھی۔ بزرگ نے نصرانیوں سے کرسی خالی ہونے کا مطلب پوچھا۔ نصرانیوں نے جواب دیا: ہمارا پادری ہے جو سارے سال میں صرف ایک مرتبہ اس جگہ تشریف لاتا ہے اور ہمیں وعظ سنا تا ہے۔ یہ کرسی اسی کے لیے پڑی ہے۔ بزرگ بھی نصرانیوں کے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ اتنے میں پادری بھی آگیا اور کرسی پر بیٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوا۔ آج میں تم کو وعظ نہیں سناؤں گا۔ کیونکہ تمہارے درمیان امت محمدیہ کا ایک بزرگ موجود ہے۔ پادری نے کہا: اے بزرگ! تجھے اپنے رب کی قسم! تو کھڑا ہو جاتا کہ ہم تیرا دیدار کر سکیں۔ محمدی بزرگ کھڑے ہو گئے۔ پادری نے کہا: میں آپ سے چند ایک سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ محمدی بزرگ نے جواب دیا، بروچشم۔ پادری کہنے لگا: اللہ نے جنت کو پھلوں سے مزین کیا ہے، کیا ان پھلوں جیسے پھل دنیا میں پیدا فرمائے ہیں۔ بزرگ نے جواب دیا۔ دنیا میں جنت کے مثل پھل موجود ہیں، مگر صرف نام اور شکل کی حد تک، ذائقہ اور لذت الگ ہیں۔ پادری نے کہا: جنت کے تمام محلات میں درخت لکھوی کی شاخ ہے، کیا دنیا میں اس کی مثل ہے؟ فرمایا: ہاں! جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو کوئی نکل اور مکان ایسا نہیں ہوتا جس پر سورج کی کرن نہ پڑتی ہو۔ پادری نے کہا: جنت میں چار نہریں ہیں جو آئینے اور لذت میں مختلف ہیں۔ کیا دنیا میں اس کی تمثیل ہے؟ بزرگ نے فرمایا: ہاں! کان سے پانی نکلتا ہے، مگر غلیظ اور کڑوا، آنکھ سے پانی نکلتا ہے، مگر ٹھیک، ناک سے بھی پانی نکلتا ہے مگر بدبودار اور دہن یعنی منہ سے سے بھی پانی نکلتا ہے مگر شیریں۔ ان

چاروں کی اصل ایک ہے۔ یعنی سر، پادری نے مزید سوال کیا کہ جنت میں ایک تخت ہے، جس کی مسافت ۵۰۰ رسال کی مسافت کے برابر ہے۔ بہشتی جب اس پر چڑھ جائے گا تو وہ تخت بلند ہو جائے گا۔ دنیا میں اس کے مماثل کیا شے ہے؟ بزرگ نے جواب دیا: رب تعالیٰ کا ارشاد ہے: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ۔ یعنی اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ عجیب نمونہ سے پیدا کیا گیا ہے کہ جب آدمی اس پر سوار ہوتا چاہے تو یہ بیٹھ جاتا ہے اور سوار ہو کر پھر بلند ہو جاتا ہے۔ پادری نے پانچواں سوال کیا کہ اہل جنت کھائیں گے، پیئیں گے، مگر پیشاب پاخانہ نہیں کریں گے۔ اس کے مماثل دنیا میں کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا: بچہ ماں کے شکم میں زندہ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ ماں کا خون حیض اس کی غذا بنتا ہے۔ اس کے باوجود نہ تو پیشاب کرتا ہے اور نہ ہی پاخانہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے پادری سے سوال کیا کہ میں نے تیرے اتنے سارے سوالوں کے جوابات دیے، اب تو بھی میرے ایک سوال کا جواب دے کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ پادری نے قوم سے خطاب کر کے کہا: اس محمدی نے مجھ سے جنت کی کنجی کے بارے میں پوچھا ہے تو مجھے بتانا پڑے گا۔ کہنے لگا: میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ کہہ کر پادری مسلمان ہو گیا۔ قوم کو جب یہ معلوم ہوا کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔

تذکرۃ الؤاعظین، صفحہ 90 کے آخر پر ایک مضمون ایوں ہے کہ زازاں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص غلوں دل سے باضولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بارہ مقامات عطا فرمائے گا:

- 1- جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو کلمہ شریف زبان پر جاری ہو جائے گا، یعنی اسلام کی حالت میں انتقال کرے گا۔
- 2- جان کنی کی سختی اس پر آسان ہوگی۔
- 3- اس کی قبر منور ہوگی۔
- 4- مگر ویکر خوش شکل بن کر سامنے آئیں گے۔
- 5- قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

ساتواں وعظ

اہمیت و فضیلت صلوٰۃ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَأَقِمُّوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّائِعِينَ (سورہ بقرہ)

اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور زکوٰۃ کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔

خالق کائنات نے اس عالم آب و گل کی تخلیق کی اور اس کے نظام معاش و سیاس کو چلانے کے لیے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور اپنی تسبیح و تحمیل اور حمد و ثنا انسان کے لیے لازم قرار دے دی، کیونکہ تسبیح و تحمیل اور حمد و ثنا ہی وہ کام ہے جس کو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہمہ وقت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی تسبیح و تحمیل کرنے سے انسان فرشتوں کی ہمدوشی حاصل کر لیتا ہے۔ خداوند عظیم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

ہم نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کی کہ وہ ہماری عبادت کریں۔

دین اسلام میں مسلمان کے لیے کئی اقسام کی عبادات ہیں۔ جب ایک مسلمان سچے دل سے دنیا سے بیگانہ ہو کر اپنے رب کی یاد میں محو ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا غرض کہ ہر کام عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسے وقت میں مرد مسلمان کا رخ نظر مادی اشیاء سے کوئی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا سطح نظر اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ اسے صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ یوں تو اسلام میں ہر عبادت کے عوض بے شمار فائدے ہوتے ہیں اور ہر عبادت اپنی اپنی جگہ افضل ہے اور مسئلہ اہمیت کی حامل ہے، مگر تمام عبادات سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ عبادت وہ ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ ہر لمحہ اللہ کی بزرگی، پاکی اور عظمت کا تذکرہ ہو اور انسان کی کم مانگی کا بیان ہو۔

6- میزانِ عمل میں نیکیوں کا پلا بھاری ہوگا۔

7- پل صراط پر برق کی مانند گزر جائے گا۔

8- دوزخ کی آگ اس کے جسم پر حرام ہوگی۔

9- شراب طہور سے نوازا جائے گا۔

10- بہشت میں 70 حوریں اس کی خدمت کے واسطے مامور ہوں گی۔

11- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔

12- اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔

مزید تذکرۃ الواعظین میں ہے کہ سب سے قبل اللہ نے جس چیز کی تخلیق فرمائی، وہ لوح محفوظ ہے، اس کے بعد قلم پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی: کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب سے لے کر قیامت تک کے واقعات لکھ۔ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ لکھنے کا حکم دیا۔ قلم نے اس کلمے کو 70 ہزار برس میں لکھا۔ تیسری مرتبہ قلم کو حکم دیا کہ محمد رسول اللہ لکھ۔ قلم نے لکھنے کا قصد کیا، مگر جب محمد پر پہنچا تو اس عظیم نام کی اہمیت سے شق ہو گیا اور سات ہزار سال تک ہوش و حواس سے بیگانہ رہا۔ ہوش میں آیا تو 7 ہزار سال تک حشر تھرا تا رہا۔ پھر 7 ہزار برس سربمخور رہا اور بعد ازاں عرض کی: اے میرے سوا بھی کوئی نام اتنا عظیم اور بزرگ و برتر ہے؟ ارشاد فرمایا: اے قلم! ادب اختیار کر۔ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت ہی ظاہر نہ کرتا۔ پس قلم نے یہ کلمہ 70 ہزار برس میں مکمل کیا۔ گویا پورا کلمہ ایک لاکھ چالیس ہزار برس میں مکمل کیا اور قلم شق ہونے سے جو شگاف پیدا ہو گیا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے استہران کی 70 ہزار پٹیاں باندھی۔ ہر پٹی کے درمیان 70 ہزار برس کا فاصلہ تھا۔ قلم نے عرض کی: یا اے اللہ! تو نے مجھے عظیم الشان مخلوق بنایا ہے اور میں نے دونوں کلمے ایک لاکھ چالیس ہزار برس میں مکمل کیے ہیں، کیا تیری مخلوق میں سے کوئی شخص اتنے برس زندہ رہ سکے گا؟ ارشاد ہوا کہ اپنا ایک محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر دوں گا، جس کی امت دوسری امتوں کے مقابلے میں بزرگ ہے۔ اس امت کو یہ فخر حاصل ہوگا کہ وہ ایک دن میں اس کلمہ کو 70 مرتبہ زبان پر لائیں گے۔

یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کو ذوالقرنین کی بادشاہت بھی نہیں پہنچ سکتی۔

سب عبادات سے افضل عبادت وہ ہو سکتی ہے جس میں مندرجہ بالا بیان کردہ خصوصیات ہوں اور اوپر بیان کی گئی خوبیاں صرف اور صرف نماز میں ہے۔ نماز کا ہر فعل، ہر کلمہ اور ہر ایک شے اپنے انداز سے اللہ کی بزرگی اور عظمت و پاکی کا اظہار کرتا ہے۔ اول سے لے کر آخر تک نماز کے ہر عمل سے خداوند کی بزرگی اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب مسلمان نماز کی نیت کرتا ہے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے: اللہ اکبر! یعنی اللہ عظیم ہے۔ گویا نماز کا آغاز اللہ کی عظمت سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے اور اللہ کی عظمت کا بیان اور اعتراف ان الفاظ میں کیا جاتا ہے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ
یا اللہ! تیری ذات پاک ہے اور تیرے نام میں بڑی برکت ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔

اس کے بعد سورہ فاتحہ میں یوں اعتراف ہوتا ہے:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ
سب تعریفوں کے لائق اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ہے۔

اس کے بعد انسان اپنی عاجزی اور بے بسی کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے اللہ کی مدد کا طلب گار ہوتا ہے:

اِنَّكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْزُ

ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ

ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔

اس سورہ میں انسان اللہ کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے کہ وہ گمراہوں پر اپنا

غضب نازل کرتا ہے اور جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں ان کے لیے بے پناہ نعمتیں مختص کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد عام طور پر انسان سورہ اخلاص میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝ کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

سورہ اخلاص میں انسان اللہ کی عظمت کا مکمل طور پر اعتراف کرتا ہے کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ اس جتنا عظیم کوئی ہو سکتا ہی نہیں، نہ حقیقت میں اور نہ تصور میں۔

مسلمان اللہ کی بزرگی اور اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ہاتھ باندھ کر نہایت مؤدبانہ انداز میں کھڑا ہوتا ہے کیونکہ پاس ادب ہے۔ مزید ادب کا پاس کرنے کے لیے انسان اپنا سر خم کرتے ہوئے گھٹنوں تک جھک جاتا ہے۔ اس حد تک کہ کمر اور سر برابر ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے سامنے انسان خود کو مکمل طور پر ایک کر لیتا چاہتا ہے۔ یہ ہی نہیں بلکہ وہ اپنے سر اور کمر کو ایک کرتے ہوئے زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا ہے:

سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ

رب پاک ہے، عظیم ہے۔

یہ الفاظ صرف ایک مرتبہ ہی نہیں بلکہ تین مرتبہ ادا کرتا ہے اور تین مرتبہ ہی اللہ کی بزرگی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے اور پھر کھڑے ہوتے ہوئے سَمِیعُ اللّٰهِ لِمَنْ حَمَدَہُ کہہ کر اپنے رب کے سمیع و بصیر ہونے کی تعریف کرتا ہے کہ رب تعریف کرنے والے کی سنا ہے۔ پھر سجدے میں جا کر یہ تسبیح تین مرتبہ کہتا ہے: سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی۔ پاک ہے پروردگار، عالی شان ہے۔

سجدے کی حالت میں انسان اللہ کی عظمت کا مکمل طور پر اقرار کر لیتا ہے اور اپنے جسم کے سب سے ارفع و اعلیٰ حصے یعنی سر کو اس کے حضور زمین سے لگا کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ! تیرا مرتبہ از حد بلند ہے۔

اس کے بعد تشہد میں یوں اقرار کرتا ہے: اَللّٰحِیْثَاتُ یَلُوْہُ وَالصَّلٰوَاتُ

وَالْعَلِيَّيَاتُ۔ تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور بدن کی عبادتیں اور مال کی عبادتیں۔ انسان اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح و تہلیل کر سکتا ہے۔ اپنے بدن سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے عبادت کر سکتا ہے۔ یعنی تمام اقسام کی جملہ عبادات اللہ کو ہی زیب دیتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد ﷺ ہیں۔ ان ہی کے لیے سارے عالم کو تخلیق کیا گیا، اس لیے کچھ ان کے متعلق بھی نماز میں تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ جہاں عاشق کا ذکر ہو، وہاں معشوق کا ذکر نہ ہو۔ جہاں طالب کے تذکرے ہوں، وہاں مطلوب کی باتیں نہ ہوں۔ جہاں گل ہو ہوس بوئے گل نہ ہو۔ جب سورج کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی اس کی روشنی کا تصور بھی اُبھرتا ہے، جہاں جسم کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، وہاں روح بھی ذکر کلام ضرور آتی ہے۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ نماز میں اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا تو موجود ہو، لیکن اس کے محبوب کے متعلق کچھ بھی نہ ہو۔

اس لیے ایک مسلمان اللہ کی حمد و ثنا کی اتنی مقدار طے کرنے کے بعد اس کے محبوب کی بابت بیان کرنا ضرور پسند کرتا ہے اور یوں کہتا ہے: اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ۔

اے نبی! اتم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت و برکتیں اور ہم پر اور ان پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہاں پر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نمازی اپنے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی خیریت کا طلب گار ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ اپنے پیارے محبوب کے وسیلے سے ہماری نجات کر دے۔ اس کے بعد اللہ کی عظمت اور نبی کریم ﷺ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ۔

میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ پاک ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مُّجِیْدٌ۔

یا الہی! حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل پر رحمت بھیج جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا، بزرگ ہے۔

اَللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ۔ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مُّجِیْدٌ۔

یا الہی! حضرت محمد ﷺ اور ان کی آل کو برکت دے، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی آل پر برکت کی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ اس کے بعد اللہ کی غفاریت کا اقرار درج ذیل کلمے سے کرتا ہے:

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقْبِلَہٗ الصَّلٰوٰۃِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَافِقًا وَ تَقَبَّلْ دُعَائِیْ۔

اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو پابند نماز بنا اور میری دعا قبول فرما۔

رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَلِیِّ الدِّیْنِ وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ۔

یا الہی! مجھے، میرے والدین اور دوسرے تمام مسلمانوں کو بخش دے اس روز کہ جب علموں کا حساب ہونے لگے۔

اس میں بھی اللہ کی غفاریت پوشیدہ ہے کہ وہ مغفرت قبول کرنے والا ہے۔ گویا نماز اوّل سے آخر تک اللہ کی عظمتوں کو عیاں کرتی ہے۔ اسی لیے یہ سب سے زیادہ محبوب عبادت ہے۔ نماز اللہ کو سب سے پیاری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: اَقِیْمُوا الصَّلٰوٰۃَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُنْکَرِیْنَ۔ نماز میں پابندی کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔

نماز اللہ تعالیٰ کو از حد پیاری ہے۔ اتنی پیاری کہ ہر جگہ اسی کو پھیلا دینا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ بلا امتیاز بلوغ کے بعد ہر کسی پر فرض ہے۔ امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ساری زندگی اس کی پابندی کرنا لازم و ملزوم ہے۔

اسلام کی ساری عبادات اپنی اپنی جگہ پر اہم اور اللہ کو پیاری ہیں، مگر نماز سب سے پیاری ہے، اسی لیے یہ ہر کسی پر فرض اور دن میں پانچ مرتبہ فرض ہے۔ جب کہ اس کے برعکس روزے کہ وہ سال کے بعد آتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے کہ سال میں صرف ایک مرتبہ اور وہ بھی سرمایہ داروں پر فرض ہے۔ حج ہے کہ ساری عمر میں ایک بار فرض ہے، وہ بھی صاحب حیثیت لوگوں

پر لیکن نماز ہے کہ ساری زندگی ہر کسی پر فرض ہے۔ امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، کوئی ڈاکٹر ہو یا حکیم، ایک معمولی آدمی سے لے کر بڑے سے بڑے عہدہ دار تک پر نماز فرض ہے اور کسی حال میں بھی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ جب کہ روزہ میں یہ رعایت ہے کہ مسافر اس کو چھوڑ سکتا ہے اور حج میں اگر خطرہ ہو تو اس کو چھوڑا جاسکتا ہے لیکن نماز کسی طور پر بھی نہیں چھوڑی جاسکتی۔ اس کے چھوڑنے کو سدی کا بہانہ نہیں کیا جاسکتا۔ سفر کا عذر نہیں کیا جاسکتا۔ سورج کی سخت تمازت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جاسکتی۔ اگر فلک شعلہ بار بھی کیوں نہ ہو، ایسی حالت میں بھی نماز سے کوئی بالغ اور عاقل مستثنیٰ نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دربار رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے جواب دیا کہ اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی کرنا۔ (رواہ البخاری و مسلم و مشکوٰۃ، صفحہ 58)

امام شہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الغمہ میں رقم کیا ہے کہ ہمارے پیارے رسول ﷺ کے ناب خلفا میں سب خلفائے دین اسلام کی کسی عبادت کے چھوڑنے پر کفر کی حد لازم نہیں سمجھتے تھے ماسوا نماز کے، کہ اس کے چھوڑنے کو وہ کفر خیال کرتے تھے۔

ہماری عام زندگی کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ خاص انس ہو تو وہ اس کے لیے ایسے تحفے کا انتخاب کرتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے پیاری شے ہو۔

اسی طرح حضرت محمد ﷺ کے ساتھ اللہ کو خاص انس ہے اور اس نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا۔

کیونکہ نماز ہی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور محبوب کیوں نہ ہو کہ نماز سرِ ایا حسن ہے اور اللہ تعالیٰ خود صاحبِ حسن ہے۔ اُس نے کائنات میں ہر طرف حسن ہی حسن بکھیرا ہوا ہے۔

نماز کی محبوبیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ دوسری عبادات تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض قرار دیں، یعنی 7 کے ذریعے ان کی فرضیت کے احکام لایا کرتے تھے مگر جب نماز کا وقت آیا تو

اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور تنہائی میں خاص طور پر بذاتِ خود نماز کی فرضیت کا حکم دیا۔

احادیث مبارکہ کی روشنی میں اہمیت نماز

ہمارے پیارے رسول حضور پر نور ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

لَيْكُنْ تَعْنِي عِلْمُهُ وَعِلْمُهُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ. (مدیہ اہلسنی، صفحہ 2)

ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔

ہر چیز کی پہچان کے لیے کچھ نشانیاں مقرر ہوتی ہیں۔ مثلاً بارش ہونے کی نشانی یہ ہے کہ

آسمان پر اُبر چھا جاتے ہیں اور بجلی چمکنے لگتی ہے۔ اسی طرح موسموں کی پہچان کے لیے جو

نشانیاں ہیں۔ مثلاً موسم سرما کی پہچان یہ ہے کہ ہس میں سرد ہوا محسوس ہوتی ہے۔ موسم گرما کی

پہچان یہ ہے کہ اس موسم میں درختوں کے پتے ہلکے ہوتے ہیں اور موسم بہار کی پہچان یہ ہے کہ

اس موسم میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی، ہوا میں نہ گرم ہوتی ہیں اور نہ سرد۔ بلکہ ایسی نشانی

ہوتی ہیں کہ نشے کا عادی بھی بن پیے ہی بہک جاتا ہے۔ باغوں میں نئے گل کھلنے لگتے ہیں

اور سارا گلستان گلوں کی مثالی خوشبو سے مہک اُٹھتا ہے۔ اسی طرح ایمان دار آدمی کی پہچان یہ

ہے کہ وہ نمازی ہوگا۔ جو شخص نماز نہیں ادا کرتا، اس کے ایمان دار ہونے میں بھی شبہ ہے:

عَنِ ابْنِ مَحْمُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْنَى الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَهُ رَمَضَانَ. (مشکوٰۃ، صفحہ 12)

ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ اشیاء

ہیں۔ (اول) گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور

رسول ہیں (اس کے بعد دوسرے نمبر پر) نماز کی پابندی کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور

رمضان شریف کے روزے رکھنا۔

فائدہ: اسلام جیسا کامل، اکمل اور مدلل دین کی بنیاد پانچ اشیاء پر رکھی گئی ہے، جس

کے بغیر اسلام کا تصور بے معانی ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے اور اس کی وضاحت کے لیے کہ

بات کی دلیل ہے کہ نماز دیگر عبادات سے افضل اور اہم ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ ﷺ کلمہ کے بعد روزے کا تذکرہ فرماتے یا ہجر حج کے متعلق ارشاد فرماتے، مگر آپ نے ان کی بجائے نماز کا ذکر کیا۔ اس لیے کہ یہ دوسری عبادات سے افضل اور اہم عبادت ہے۔

قیامت میں پہلا سوال نماز سے متعلق ہوگا

یہ دنیا فانی ہے۔ اس کی ہر شے فانی ہے۔ ہم چند روز اس دنیا میں رہ کر دوبارہ اللہ کے پاس لوٹ جائیں گے۔ یہ دنیا شل ایک بازار کے ہے، جس میں کسی کو اس کا آقا قلم دے کر شاپنگ کے لیے بھیجتا ہے اور واپسی پر اس سے ساری رقم کا حساب لیتا ہے کہ کس شے پر کتنے پیسے خرچ کیے۔ اس طرح یہ دنیا بازار ہے اور انسان ایک خادم اور غلام ہے۔ جس کے آقا و مولا خداوند کریم نے زندگی دے کر شاپنگ کے لیے بھیجا ہے اور پھر ایک دن وہ ہم سب کو بلائے گا۔ اپنا دربار آراستہ و بھراستہ کرے گا اور ہم سے ہماری زندگی کا حساب کرے گا کہ ہم نے اس کو کہاں صرف کیا۔ ہماری زندگی کی ایک ایک گھڑی کا حساب لے گا، مگر سب سے پہلے سوال یہ ہوگا کہ آیا بازار دنیا سے تو نے نماز جیسی ارفع و اعلیٰ شے خریدی ہے، اگر نہیں تو کیوں؟

ہمارے پیارے رسول ﷺ کا ارشاد و گرامی ہے:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَلَاتُهُ (رواہ نائی صفحہ: 55)

ترجمہ: قیامت کے دن بندے کا حساب سب سے قبل نماز سے لیا جائے گا۔

شیخ سعدی قادری زبان کے بڑے مشہور و معروف شاعر نے کہا ہے کہ:

روز محشر کہ جاں گداز بود اوتلیں پرش نماز بود

ترجمہ: قیامت کے روح فرسادن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پرش ہوگی۔

ترمذی شریف، جلد اول، صفحہ: 55 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک قول منقول ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے قبل نماز کا حساب ہوگا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَنَجَّى وَإِنْ فَسَدَتْ

پانچ بنیادوں پر اسلام کی عمارت استوار ہے، نبی کریم ﷺ نے ایک عمدہ مثال دی ہے کہ اسلام گویا ایک خیمہ ہے جو کہ پانچ ستونوں پر قائم ہے۔ ویسے بھی خیمہ پانچ ستونوں پر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ کلمہ شہادت کو مرکزی ستون کی حیثیت حاصل ہے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اس کے ارد گرد کے ستون ہیں۔ مرکزی ستون کے بغیر خیمہ اپنی جگہ پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اور چونکہ کلمہ شہادت اسلام کے خیمہ کا مرکزی ستون ہے، اس لیے اس کے بغیر اسلام کا خیمہ ہی متصور نہ ہوگا۔ اگر اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد ﷺ کی رسالت پر یقین نہ ہوگا تو ایسی حالت میں سرے سے اسلام ہی نہیں ہوگا۔ اگر مرکزی ستون موجود ہوگا اور ارد گرد کے ستونوں میں سے کوئی ایک ستون زمین بوس ہوگا تو ایسی صورت میں خیمے کا قیام تو ہو جائے گا، مگر جس کو نے پرستون نہ ہوگا، اس جانب کا حصہ گر جائے گا۔ اس طرح اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد ﷺ کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد کوئی شخص مسلمان تو بن جاتا ہے، لیکن اگر روزہ، زکوٰۃ، حج اور سب سے اہم عبادت نماز نہ ہوگی تو ایسے شخص کی مسلمانی پر شبہ ہے۔

ہمیں اپنا گریبان چاک کر کے اس میں قلبی بصیرت سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اسلام کا خیمہ ایسا وہ ہے۔ اگر ایسا وہ ہے تو کیا اس کا کوئی ستون زمین بوس تو نہیں۔ کوئی ستون تو کیا ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے اسلام کے چاروں ستون زمین بوس ہیں اور ہمارا خیمہ اسلام زمین بوس ہو چکا ہے۔ اب صرف یہ نام ہے کہ جی ہمارے پاس خیمہ ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خیمہ قابل استعمال ہے۔ آپ کوئی خیمہ لگا کر دیکھ لیں۔ اس کے اطراف کے ستون نکال لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اطراف سے ستون ہٹاتے ہی سارا خیمہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اس طرح نہ تو ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، روزے کو تکلیف دہ امر خیال کرتے ہیں اور حج کی ویسے بھی ہم لوگوں میں ہمت نہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمارے اسلام کا خیمہ قائم رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس خیمہ ضرور ہے، لیکن زمین پر گر ہوا۔ اس کو از سر نو ایسا وہ کرنے کے لیے ہمیں اس کو نے پرستون لگانے پڑیں گے، ورنہ ہم بادش کھراور جہالت کی آمدنی سے خود کو کسی طرح بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

اسی حدیث پاک میں نبی کریم ﷺ نے کلمے کے بعد نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جو اس

فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَضَ مِنْ فَرِيضَةٍ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ
نَظَرُوا هَلْ يَعْجِدُونَ تَطَوُّعًا فَيَكْتُلُ بِهَا مَا انْتَقَضَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ
تَكُونُ مَعَالِيهِ أَعْمَالُهُ عَلَى هَذَا

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن سب سے قبل بندے
کے اعمال میں سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو وہ کامیاب اور
فلاح پائے گا اور اگر وہ نادرست ہوئی تو وہ نامراد اور ناکام ہوگا اور اس کی فرض نماز میں کمی
ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے نفل میں تاکہ اس سے اس کے فرضوں کی
تکمیل کی جائے۔ اس طرح اس کے باقی اعمال کا حساب ہوگا۔

سبحان اللہ! اگر فرض نماز میں کمی ہوئی تو اس کی کوئی نوافل نماز سے پورا کر لیا جائے گا۔
مگر نوافل نماز تو ایک طرف رہیں، ہمارے مسلمان تو فرض نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ بلکہ نماز
بعد اور عیدین تک کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے۔ قیامت کے دن جب دربار خداوندی قائم ہوگا
تو ایسے میں ہم کیا جواب دیں گے۔ ہم کیا بتلائیں گے کہ ہم کیوں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔

حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت زواید، جلد اول، صفحہ 112 پر
مرقوم ہے کہ روزِ محشر سب سے پہلے نماز کا حساب و امتحان ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو دیگر
اعمال بھی درست نکلیں گے۔ اگر نماز ناقص ہوئی تو دیگر اعمال بھی ناقص ہوں گے، یعنی اگر ہم
قیامت میں نماز کے امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو دیگر اعمال میں بھی پاس قرار دیے
جائیں گے۔ اگر اس میں ناکام ہوئے تو دیگر امور میں کامیاب ہونے کے باوجود بھی پاس
نہیں ہو سکیں گے۔ جس طرح کہ آج کل انگریزی سبیکٹ لازمی ہے، دیگر مضامین میں پاس
بھی ہو تو جب تک انگریزی میں پاس نہیں ہوتا، پاس نہیں کیا جاتا اور اگر انگریزی سبیکٹ میں
پاس ہے تو دیگر مضامین میں بھی پاس کر دیا جاتا ہے، خواہ اس میں دھاندلی ہی کیوں نہ ہو۔
اس طرح اگر قیامت کے دن نماز میں کامیاب ہو گئے تو دیگر مضامین میں بھی پاس کر دیے
جائیں گے لیکن اس میں ٹل ہوتے تو دیگر مضامین میں پاس ہونا بھی کسی کام نہ آسکے گا۔

نماز کی اہمیت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں سات سو مرتبہ اس کے قیام

کے متعلق حکم دیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا ہے:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُسْرِكِينَ

نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔

اور کہیں اس طرح اس کی تاکید کی گئی ہے:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

بھیس اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔
غرض کہ نماز کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے جتنی کسی دوسری عبادت کے متعلق نہیں
کی گئی، لیکن ہم لوگ نماز پڑھنے کو گراں خیال کرتے ہیں کہ: جی! کون سردیوں میں سویرے
کی نماز کے لیے اٹھے اور سرد پانی سے وضو کر کے سردی میں نماز پڑھے اور اپنی بیماری شے
قربان کرے اور کون رات کو عشاء کی نماز کے لیے جاگے۔

مسجدوں میں پانچ وقت کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں کہی جاتی ہے۔ ہمیں سنائی دیتی ہے،
مگر ہمارے شغلِ طرب میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم ویسے ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے رہتے
ہیں۔ ہمارے کان پر جوں تک نہیں رہتی۔ اس کے بجائے اگر لاؤڈ اسپیکر میں کہیں کوئی گانا
لگے تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ اُف اللہ! کیا پیارا گانا ہے، ایک بار اور ذرا سنیں۔ ہمارے
معاشرے نے غلط راہوں کا انتخاب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پر خلوص دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز
پڑھنے کی توفیق دے۔

پہلی امتوں پر بھی نماز فرض تھی

نماز از حد اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ یہ کم و بیش تمام
انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر فرض تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نماز فرض تھی۔

وَدُعِيَانَاكَ كَرْتَةً تَحْتِ رَبِّ الْجَعْلَيْنِ مُقِيمِهِ الصَّلَاةَ وَمِنْ خُذِّيْنِ

اے پروردگار! مجھے اور میری اولاد کو باجید نماز بنا۔

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے خود کو پیش کر دیا تھا ان کے متعلق ارشاد ہے کہ:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
آپ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ:
وَأَوْصِيَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا
اور اللہ نے مجھے زندہ رہنے تک نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔

جن نمازوں کی فرضیت سابقہ امتوں پر تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ﷺ کی امت پر وہ تمام فرض قرار دیں تاکہ سب کا ثواب مجموعی طور پر فرزند انی اسلام حاصل کر سکیں۔ نمازوں کی فرضیت کے بارے میں امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت انداز میں ایک بات کہی ہے کہ فجر کی نماز خداوند عظیم نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فرض قرار دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز ظہر کے پابند تھے۔ ساری دنیا میں اب تک چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے طویل مدت تک دنیا میں حکومت کی۔ جن میں سے دو تو ساری دنیا میں بہت ہی مشہور ہیں: ایک نمرود۔ جس کی جھوٹی خدا کی کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کھڑے کھڑے کر دیا تھا۔ اور دوسرا فرعون جو نمرود کی طرح خود کو خدا کہلاتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کروا تا تھا اور جس کی خدا کی کا چراغ گل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا۔

اور دوسرے دو اللہ تعالیٰ کے دو پیغمبر تھے، جن میں سے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جنہوں نے انسانوں سے لے کر جنات تک پر حکومت کی۔ وہ ابھی جن کے تابع تھے۔ ان میں سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نماز عصر فرض تھی۔ امام رافعی نے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فرض تھی

اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک سوال بڑی شدت سے ابھرتا ہے کہ دیگر پیغمبروں پر ایک وقت کی نماز فرض تھی، مگر ہم مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض قرار دی گئی، کیوں؟

در اصل نماز رحمت الہی کا موجب ہے، اس کی پابندی سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ پہلی امتوں پر ایک نماز فرض تھی اور ان کو ایک نماز کے بدلے میں رحمتیں ملا کرتی تھیں۔ ہم پر پانچ نمازیں اس لیے فرض ہوئیں کہ ہم پانچ نمازوں کا ثواب حاصل کریں جو کہ دیگر امتیں حاصل کرتی تھیں۔ اس طرح ہم دوسروں سے افضل ہیں اور ہم پر اللہ کی خاص رحمت ہے، لیکن ہم مسلمان نماز کو کسر فراموش کر چکے ہیں۔ مسجدوں میں نماز کے وقت سوائے چند نمازیوں کے کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس سنیما ہاؤس فل ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جانے کیوں اتنے گمراہ ہو چکے ہیں۔ بھلا انھیں فلموں میں کیا ملتا ہے؟ اپنے پیسوں کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کا بھی ضیاع کرتے ہیں۔ وقت جو کہ از حد اہم ہے۔ پولیس نے کہا تھا کہ اگر ہماری فوہیں صرف ایک منٹ قبل پہنچ جاتیں تو ہم جنگ جیت جاتے، لیکن ہم ایک منٹ نہیں پورے چار سو منٹ سنیما ہاؤس میں ضائع کرتے ہیں۔ نہیں، شاید ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ چار سو منٹ نہیں، ہم پوری زندگی بیکار گزار کر فنا ہو جاتے ہیں اور چوبیس گھنٹوں میں صرف ساٹھ منٹ اللہ کی راہ میں صرف نہیں کر سکتے۔ وہ بھی لوگ تھے جو ساٹھ منٹ نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی اللہ کی راہ میں لٹانے کو باعث نجات خیال کرتے تھے۔ مگر ہم دن کے چوبیس گھنٹوں میں سے صرف ساٹھ منٹ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں دے سکتے۔ کتنے انفسوس کا مقام ہے۔ ہم شطرنج کھیلنے بیٹھ جائیں تو ہمیں بھوک پیاس کی بھی پروا نہیں ہوتی اور نماز کے لیے ہم سو طرح کے بہانے کرتے ہیں اور خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز تو ہمیں از حد گراں گزرتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا وطنہ نہیں، بلکہ منافقین ایسا کرتے ہیں۔ تذکرۃ الواعظین میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر منافقین کو نہایت گراں گزرتی ہیں۔ اگر انھیں معلوم ہوتا کہ اللہ کے یہاں ان دونوں نمازوں کا کتنا اجر ہے تو ان کے ادا کرنے کے لیے شوق سے آتے، اگر چنانچہ انھیں گھنٹوں کے بل آنا پڑتا۔

حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت دانیال علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت سے ذکر کیا کہ آخری پیغمبر ﷺ کی امت ہوگی، جس کا وصف یہ ہوگا کہ وہ لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں گے۔ اگر وہ نمازیں حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت پر جتنی تو بھی غرق نہ ہوتی۔ اگر قوم عاد ان کی پابندی کرتی تو ان پر آندھی کا عذاب نہ ہوتا۔ اگر قوم ثمود ادا کرتی تو سخت کڑا کے کی آواز ان کے خرمین حواس کو جلا کر خاکستر نہ کرتی۔ (تذکرہ اہل عظمیٰ، صفحہ ۵)

نماز کی اہمیت کا ثبوت اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے آخری وقت بھی نماز کی پابندی کا حکم فرمایا۔ تذکرہ اہل عظمیٰ، صفحہ ۱۱ پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ کی روح مبارکہ آپ کے سینہ اقدس میں اُلگی ہوئی تھی، یعنی آپ قریب بہ مرگ تھے۔ آپ کے اس دنیا سے پردہ پوش ہو جانے کا وقت آچکا تھا۔ ایسی حالت میں آپ بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تمہیں نسا کی وصیت کرتا ہوں۔ میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں۔

نماز اتنی اہم شے ہے کہ سرور دو عالم ﷺ لب و دم بھی اس کی ادائیگی پر زور دے رہے ہیں، مگر ہم نماز پڑھتے ہی نہیں۔ کیا ہم خود کو ان کی امت نہیں خیال کرتے۔ اگر ہم خود کو ان کی امت خیال کرتے ہیں تو پھر ہم خود کو نماز کا پابند نہیں کرتے، کیوں؟ ہمارے پیارے رسول ﷺ کے نواسے امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی پابندی کرنے کی ایک لاجواب مثال قائم کی ہے۔ دریائے فرات کے کنارے جب آپ کے جانثار، بے دلی لشکر سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ پر پروانہ دار قربان ہو گئے، تو آپ خود میدان کارزار میں آتے ہیں۔ دشمن کے چلائے ہوئے تیروں سے آپ کا جسم اقدس نگار نگار ہو جاتا ہے، لیکن آپ مردانہ وار دشمنوں سے برسرِ پیکار ہیں اور کسی دشمن کو اتنی جرأت نہیں کہ وہ آپ کے سامنے ٹھہر سکے۔ اسی حالت میں نماز کا وقت آگیا۔ آپ نے ہر چیز سے بیگانہ ہو کر خود کو اللہ کے حضور سر بسجود کر دیا۔ دشمنوں کو موقع مل گیا۔ شرعین نے آگے بڑھ کر سجدے میں پڑے، وہ سر پر خنجر چلا دیا اور سرتن سے جدا کر دیا۔ اس کیفیت کو شاعر نے

یوں بیان کیا ہے:-

نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں
نماز عشق ادا ہوتی ہے تو اوروں کے سائے میں

ہم بھی تو انھیں کے پیروکار ہیں۔ ہمیں بھی ان کے اسوۂ حسنہ پر چلنا چاہیے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی ان ہی کے اسوۂ حسنہ پر عمل کرتے تھے۔ محمود غزنوی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ عین جنگ میں نماز کا وقت آیا تو محمود اپنی فوج کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گیا۔ علامہ اقبال نے اس واقعہ کو یوں لکھا ہے:-

آگیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز
قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

زیادہ دور کی بات نہیں پچھلی صدی کی بات ہے۔ جب شہزادہ مراد رضیہ سلطانہ سے جنگ کے لیے گیا تو عین لڑائی میں نماز کا وقت ہو گیا، خود نماز کی ادائیگی کے لیے قیام کر لیا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم نماز سے الگ ہونے کی حد تک گریزاں ہیں اور نماز نہ پڑھنے کے ہزار بہانے بناتے ہیں۔ ارے میاں! نماز تو اس ناپیٹا کو بھی معاف نہیں ہوئی تھی جو حضرت محمد ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہو کر عرض پر داز ہوتا ہے کہ: اے آقا! میں تاجینا ہوں، مسجد کو جاتے ہوئے مجھے راتے میں ٹھوکریں لگتی ہیں اور مجھے کوئی دوسرا مسجد میں لے کر جانے والا نہیں۔ تو کیا مجھے نماز کی رخصت ہے کہ میں گھر نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ نے فرمایا: تمہیں اذان سنائی دیتی ہے؟ عرض کیا: جی ہاں رسول اللہ! مجھے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوا کر۔

یہاں پر تو ایک ناپیٹا کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے رخصت نہیں ہے، لیکن ہم سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اذان کی آواز ہمارے لیے ایک بے معنی شے ہو کر رہ گئی ہے کہ مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے۔ ہم کیوں ناحق اپنا وقت ضائع کریں؟

نماز کی ہر حرکت پر بے شمار ثواب

اب بھی وقت ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی سے باز آجائیں اور نماز کی پابندی کریں۔ کیونکہ

ہمارے آبا و اجداد نماز میں پابندی کیا کرتے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے رسول اللہ ﷺ بھی نماز کی از حد پابندی کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے:

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

آفتاب غروب ہونے اور طلوع ہونے سے قبل خدا کی تسبیح کیا کرو۔

یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی نور اسلام کا ظہور بھی نہیں تھا۔ اسلام کے نور کے ظہور کے بعد نبی کریم ﷺ پر پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی۔

تذکرۃ الوعظین، صفحہ 2: میں حضرت کعب بن خبار سے مروی ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل کسی صحیفے میں پڑھا ہے کہ: اے موسیٰ! دو رکعت نماز ہوگی، جس کو میرا رسول محمد ﷺ اور اس کی امت پڑھا کریں گے، یہ فجر کی نماز ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا رہے گا، میں اس کے دن اور رات کے گناہ بخش دوں گا۔ اے موسیٰ! چار رکعت نماز ہوگی، جس کو میرے محبوب کی امت پڑھا کرے گی، یہ نماز ظہر ہے جس کی پابندی کرنے والے کے لیے پہلی رکعت کے بدلے اس کی مغفرت کروں گا، دوسری رکعت میں نیکیوں کا پلہ ہماری کروں گا۔ تیسری رکعت میں ان پر فرشتے مقرر کروں گا، جو میری تسبیح اور ان کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ چوتھی رکعت کے بدلے آسمان کے دروازے کھول دوں گا اور جتنی حوریں ان میں سے جھانکیں گی، میں ان سب کو ان کی زوجیت میں دے دوں گا۔ چار رکعت نماز عصر ہوگی، جس کو محمد ﷺ اور ان کے اہل امت ادا کریں گے۔ اس کے ثواب میں آسمان و زمین کا کوئی فرشتہ ایسا نہ ہوگا جو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے۔ جس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کریں گے، اے کبھی عذاب نہ ہوگا۔ تین رکعت نماز مغرب ہوگی، جس کو محمد ﷺ اور ان کے امتی ادا کریں گے، میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا اور وہ اپنی جس حاجت کا اظہار کریں گی، میں اسے پورا کروں گا۔ چار رکعت نماز ہوگی جو شفق غائب ہونے پر حضرت محمد ﷺ اور ان کی امت ادا کریں گی۔ یہ نماز عشاء ہے جو ان کے لیے دنیا جہاں سے بہتر ہے اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے انہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔

تذکرۃ الوعظین، صفحہ 10: پر مرقوم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور آتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اپنے گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے گویا آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور جب سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کے جسم کے بالوں کی تعداد کے برابر ایک ماہ کی عبادت لکھنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی قبر فراخ ہوتی ہے۔ پھر جب اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ کہتا ہے تو جانکنی کی خنچی اس پر آسان ہوتی ہے اور جب بِسْمِ اللّٰهِ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ چار ہزار نیکیاں لکھتا ہے اور چار ہزار برائیاں مٹا دیتا ہے، چار ہزار درجے بلند کرتا ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھ کر حج یا عمرہ ادا کرنے کا ثواب پاتا ہے اور جب کہتا ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ تو گویا کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کرتا ہے اور جب کہتا ہے سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ تو گویا اس نے آسمان سے نازل شدہ تمام کتابوں کا مطالعہ کر لیا اور جب سر اٹھا کر سَبِّحِ اللّٰهُ لَعَنَ حَمِيْدًا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت سے اس کو دیکھتا ہے اور جب سجدہ کرتا ہے تو قرآن مجید کی سورتوں اور تمام حرفوں کی تعداد کے برابر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جب سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰی کہتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں جن و شیاطین اور انسان کی تعداد کے برابر نیکیاں درج کرتا ہے اور جب اتحیات پڑھنے بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو غازی جتنا ثواب دیتا ہے اور جب سلام پھیرتا ہے اور نماز سے فراغت پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر روزخ کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے اور بہشت کے آسمانوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے بلا روک ٹوک جنت میں داخل ہو جائے۔ اس طرح کی ایک روایت مجلس سنیہ، صفحہ 62: پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جس کا متن اوپر بیان کردہ باتوں کے ہی متعلق ہے۔

نماز کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

ترجمہ: بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔

اس مادی دنیا میں انسان کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے ان کا مقصد فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جائے۔ انسان مکان تعمیر کرتے ہیں کہ آندھی اور بارش سے محفوظ رہا جائے۔ لباس زیب تن کرتے ہیں کہ لباس انسان کی زینت ہے، لباس انسان کی شخصیت کو سنوارتا اور نکھارتا ہے اور دوسروں کے سامنے انسان کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن (اے سی) لگواتا ہے۔ سردی سے بچاؤ کے واسطے گرم سوٹ تیار کر دیتا ہے۔ بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے دوا کا استعمال کرتا ہے۔ غرض کہ مادی دنیا میں بروہ کام کیا جاتا ہے جس سے فائدہ ہو۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی تاکہ انسان بے حیائی اور برے کاموں سے محفوظ رہے اور اس کی نجات کے سامان ہو جائیں۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔

یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو نمازی ہوتے ہوئے بھی بے حیائی اور برے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی۔ اگر پڑھی بھی تو جماعت اور وقت کی پابندی نہ کی۔ ایسے لوگ ایمان کامل کے حامل نہیں ہوتے۔ کیونکہ بے شک نماز

برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، یہ الفاظ حرف بہ حرف سچ ہیں۔ ان کی عظمت اور سچائی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ الفاظ کسی انسان کی ذہنی اختراع نہیں۔ کسی شاعر کی حسین غزل کا کوئی مصرعہ نہیں۔ کسی ادیب کا کوئی خوبصورت کوٹیشن نہیں، بلکہ یہ الفاظ بے مثل ہستی، اول سے آخر تک رہنے والی ہستی کے ہیں اور دنیا کے سب سے عظیم کلام قرآن مجید میں ہیں، اس لیے ہمیں ان الفاظ کی صداقت کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل نہیں دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید کے آغاز میں ہی کہا گیا ہے: ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔

لہذا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے۔

نبی کریم ﷺ کی نبوت کا زریں دور تھا۔ توحید کا غلطہ بلند ہو رہا تھا، نیکیاں بدیوں پر چھاری تھیں۔ جہالت کی تاریکیاں دور ہو رہی تھیں، نور الہی ہر سو فروزاں ہو رہا تھا۔ ایسے میں ایک شخص جو کہ نمازی تھا اور ساتھ ہی بدکردار بھی تھا۔ نماز کی بدولت تائب ہو جاتا ہے۔

اس واقعہ کو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:

كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّيُ الْخُمْسَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا يَدْعُ شَيْئًا مِنَ الْفَوَاحِشِ إِلَّا اَزْكَبَتْهُ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ صَلَاتَكَ تَنْهٰهُ يَوْمًا فَلَمْ يَلْمِثْ اَنْ تَابَ وَحَسَنَ فَقَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اَنَّ صَلَاتَكُمْ تَنْهٰكُمْ يَوْمًا

ترجمہ: ایک شخص نماز پنج وقتہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ پڑھتا تھا، پھر ہر بار اکام چھوڑنے کی بجائے اس کا مرتکب ہوتا تھا۔ لوگوں نے نبی کریم ﷺ کو مطلع کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا بے شک اس کی نماز اس کو (ان کاموں سے) روک دے گی۔ چند دن بعد وہ تائب ہو گیا اور اپنے حال کو سنوا لیا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔ کیا تم کو نہیں کہتا تھا کہ اس کی نماز ایک دن اسے روک دے گی۔

اس حدیث شریف سے جو کہ نزہۃ المجالس کی پہلی جلد کے صفحہ 87 پر ہے، پتہ چلتا ہے

کہ نماز کی معنی فضیلت ہے کہ اس کا قیام کرنے والا برے کاموں سے تائب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث مجلس سنیہ، صفحہ: 67 پر بھی مرقوم ہے۔

حکایت: نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 87 پر اس حدیث کے بعد آگے چل کر ایک حکایت بیان کی گئی ہے، جس سے یہ پروف ملتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حکایت یوں ہے:

ایک شخص ایک خاتون کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ جب کوئی شخص کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ اسے مطلوب و معشوق کا وصل حاصل رہے۔ اسی طرح وہ شخص بھی کچھ عرصہ بعد اپنی معشوقہ کے پاس وصال کی عرضی لے کر پہنچا۔ خاتون متحی اور پرہیزگار تھی۔ آج کل کی خواتین کی طرح آوارہ اور بے ہودہ نہیں تھی۔ آج کل کی خواتین کی طرح آزادی نسواں کے نام پر عورت کی نساوینت پامال نہیں کرتی تھی، بلکہ اللہ کے حضور سر بسجود رہا کرتی، نیک تھی۔ اپنی زندگی اور اپنا جسم اپنے خاوند کے لیے وقف کرنا چاہتی تھی۔ لہذا اس نے عرضی وصال کو اپنے شوہر نامدار کے حضور باداد و نہایت خوب صورت طریقے سے پیش کر دیا۔ وہ خاوند بھی نیک تھا۔ آج کل کے مردوں کی طرح نہیں کہ اسے خاتون کی چال سمجھتا اور اس کو شکوک و شبہات کی صلیب پر لٹکا دیتا بلکہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ پانچ وقت خدا کے حضور اپنی جبین جھکا تا تھا۔ اس نے عرض وصال پر فیصلہ سنایا کہ عارض سے کہا جائے کہ وہ روزانہ اس خاتون کے خاوند کے پیچھے چالیس روز تک نماز بلا تاخیر ادا کرے تو میں تمہاری ہر خواہش پر سر نیاز خم کر دوں گی۔ وہ عاشق بھی سچا عاشق تھا۔ آج کل کے نام نہاد عاشقوں کی طرح نہیں تھا جو چلتے ہوئے لڑکیوں پر آوازیں کتے ہیں۔ بلکہ وہ ظلم دل سے اس کا وصال چاہتا تھا۔ لہذا اس نے اپنی معشوقہ کے قول پر لپیک کہا اور اس کے خاوند کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ روزانہ چالیس روز تک نماز پڑھتا رہا۔ چالیس روز بعد پھر جب بحکم خاوند خاتون نے اس شخص کو اپنے نفس کی طرف بلایا، مگر وہ شخص چالیس روز تک بلا تاخیر پانچ مرتبہ ایک دن میں ہی وصال حاصل کرتا رہا تھا۔ اس خاتون کا نہیں بلکہ محبوب حقیقی کا وصال۔ اس کو اصل محبوب کا وصال ہو چکا تھا۔ لہذا اس نے جواب

دیا۔ مجھے اب تیری ضرورت نہیں رہی، کیونکہ میں ان جھوٹے وصالوں سے تائب ہو چکا ہوں۔ اس خاتون نے یہ بات اپنے خاوند کے گوش گزار کی تو اس نے بے اختیار کہا:

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فِي قَوْلِهِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

رب کریم نے سچ فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع فرماتی ہے۔

نماز سے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے

نماز کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک عظیم برکت یہ بھی ہے کہ اس کی ادائیگی کرنے سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی جب انسان صبح کی نماز ادا کرتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر اس وقت تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان اپنے اپنے کاروبار کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور کاروبار میں ہزار ہا طریق سے ایذا گیری کرتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت ہونے پر نماز ظہر ادا کرے تو صبح سے لے کر ظہر تک کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عصر کی نماز ادا کرنے سے ظہر سے بعد کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور نماز مغرب عصر کے بعد کے گناہ معاف کروانے کا سبب بن جاتی ہے اور مغرب سے عشاء تک سرزد ہونے والے گناہ نماز عشاء ادا کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔

اس بات کی سچائی کے لیے چند احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہیں:

سب سے پہلی حدیث مشکوٰۃ، صفحہ: 58 پر مرقوم ہے، جس کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب کے زمانے میں ایک شخص شدت جذبات سے مغلوب ہو گیا اور بے قراری کی حالت میں ایک اجنبی خاتون کا بوسہ لے بیٹھا۔ بعد ازاں اسے احساس گناہ ہوا، وہ بہت تادم ہوا۔ دربار رسالت میں حاضر ہو کر اقبال جرم کیا اور بخشش کا طلب گار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے محبوب پر وحی نازل کی: نَقِمِ الصَّلَاةَ ظَرَفِي الْتَهَارِ وَزُلْفَا قَنِ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ الشَّيْئَاتِ ذُلُكَ ذِي كَرٍّ لِلَّذَا كَرِيْتِ

نماز قیام کر دوں کے کناروں میں اور رات کی زلفیں نکھیرنے پر۔ بے شک نیکیاں

بدیوں کو زد کرتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت (ماننے) والوں کے لیے۔

یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں بشرطیکہ دن میں اور رات کے کچھ حصے میں عبادت بصورت نماز ادا کی جائے۔

جب اس شخص نے اپنا گناہ دامن سے اترتا دیکھا تو خوشی سے سرشار لہجے میں عرض کیا: یا رسول اللہ! ہذا اے اللہ کے رسول! کیا یہ مغفرت میرے لیے خاص ہے۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: یَجْبِيْعُ أَتَمَّيْ كُلِّهِمْ۔ نہیں بلکہ ساری امت کے لیے ہے۔

حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حضور انور ﷺ کے حضور سلام پیش کرتے ہوئے ان کے جود و کرم کی مہربانیاں بیان کرتے ہیں:

ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں

شاہ کی ساری امت پر لاکھوں سلام

وہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف میں اکیلا ہی ان کے جود و کرم کا حقدار نہیں بلکہ میری تمنا ہے ان کی ساری امت پر ہی سلامتی ہو۔

مشکوٰۃ کے اسی صفحہ پر ایک دوسری حدیث موجود ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ گناہوں کو جلانے کے لیے نماز سب سے بہترین بھی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَاقَتُ فَأَخَذَ بَعْضَتَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ فَبَجَعَلْ ذَالِكَ الْوَرَقُ يَتَهَاقَتُ قَالَ فَقَالَ يَا أَبَاهُ قُلْتُ لَنَبِيِّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَتَهَاقَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا تَهَاقَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

رسول اکرم ﷺ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں نکلے۔ بچے (درختوں سے) جھڑ رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ ﷺ نے درخت کی دو ٹہنیاں پکڑ کر فرمایا: ابوذر! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حاضر ہوں۔ فرمایا: بندہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے

تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ اس درخت سے یہ بچے جھڑتے ہیں۔

نماز کی فضیلت کتنی ہے، اس کے بارے میں یہ ثبوت کافی ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یوں جیسے پانی جسم سے میل صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح نماز سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔

احادیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ، صفحہ 57 پر حضرت ابوہریرہ کا یہ قول منقول ہے:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا يَتَابِعُ أَحَدَكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ ذَنْبِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ ذَنْبِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْخَمْسِ يَتَخَوُّهُ اللَّهُ مِنَ الْخَطَايَا (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ ہر روز پانچ مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے میل سے کچھ باقی رہ جائے گا؟ انھوں نے عرض کیا: اس کے میل سے کچھ باقی نہ بچے گا۔ فرمایا: یہی مثال نماز کی ہے اور اللہ اس کی برکت سے گناہ مٹاتا ہے۔

انسان دن میں محنت مزدوری کرتا ہے، جس سے اس کے ہاتھ اور جسم پر گرد جم جاتی ہے جو کہ نہانے سے دور ہو جاتی ہے اور دوبارہ محنت مزدوری کرنے سے جسم پر گرد و غبار جم جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے انسان کو پھر نہانے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طرح نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر پانچ مرتبہ نماز پڑھنے سے انسان کے سارے دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور رات کو انسان اپنے تمام گناہوں سے یوں پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہوں۔

حکایت: مندرجہ بالا بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک حکایت پیش خدمت ہے۔ یہ حکایت نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 90 پر مرقوم ہونے کے علاوہ مجالس سنیہ، صفحہ 68 پر بھی ہے۔ اس حکایت سے مندرجہ بالا تحریر کی مکمل وضاحت ہو جاتی ہے۔ حکایت کا مفہوم

یوں ہے:

ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام یعنی حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میر کے لیے نکلے۔ میر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ملاحظہ فرماتے ہوئے ایک سمندر کے کنارے جا نکلے۔ وہاں پر آپ نے ایک خوبصورت اور حسین طائر کا مشاہدہ فرمایا کہ وہ خود کو کچھڑ کی گندگی سے آلودہ کر لیتا ہے اور پھر آب بحر میں نہا کر صاف ستھرا کر لیتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ حیران کن منظر ملاحظہ فرماتے رہے۔ جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس خوبصورت طائر نے خود کو پانچ مرتبہ کچھڑ میں آلودہ کیا اور پانچ مرتبہ سمندر کے پانی سے غسل کیا اور پہلے کی طرح اس کے بدن کی چمک لوٹ آتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کی اس قدرت سے کوئی نتیجہ اخذ کرنے لگے، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ بھی برسر عرش بریں حضرت یحییٰ کی تحویت اور حیرت کا مشاہدہ فرما رہا تھا۔ جب حضرت یحییٰ کی سمجھ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے آگاہ نہ ہو سکی تو حضرت جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خداوند قدوس نے نازل فرمایا۔ انھوں نے یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا: یا نبی اللہ! اس پرندے کے اس عمل کو کرنے میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ آخر ازماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ سرتاپا گناہوں میں تھڑے ہوئے ہوں گے اور اس پرندہ کی طرح بحر صلوٰۃ میں پانچ مرتبہ غسل کر لیا کریں گے اور اس پرندے کی طرح چمکیلے ہو جائیں گے اور ان کے ابدان سے گناہوں کی سیاہی اسی طرح اتر جائے گی، جیسے اس طائر کے جسم سے کچھڑ کی گندگی اترتی ہے۔

کشف الغم، جلد اول، صفحہ: 69 میں منقول ہے کہ ابن حبان حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کے لیے بندہ جب آتا ہے تو اس کے سر پر گناہوں کا پلندہ ہوتا ہے جو کہ رکوع و سجود کرتے وقت گر جاتا ہے۔ روایت میں ہے:

رَوَى ابْنُ جَبَانَ فِي ضَعِيفِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَلَى يَدُنْهُ فَوَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَلَى عَاتِقِهِ فَكَلَّمْنَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تَسَاوَتْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ

ترجمہ: حضرت ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر سے راوی ہیں کہ بے شک جس وقت بندہ کھڑا ہو کر نماز شروع کرتا ہے تو گناہوں کو ساتھ لاتا ہے، جو اس کے سر اور کندھوں پر رکھے جاتے ہیں جب کہ رکوع و سجود کرتے وقت گر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔

نماز مصائب دور کرنے کا وسیلہ ہے

انسانی زندگی میں دکھ اور سکھ لازمی ہیں اور ان کا آپس میں چونی دامن کا ساتھ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ اس کو کسی قسم کی کوئی فکر دامن گیر نہیں ہوتی۔ راوی ان کے لیے عیش و عشرت لکھتا ہے، مگر یہ زمانہ اضداد کی جمع ہے۔ سائے کے ساتھ دھوپ ضرور ہے، اس لیے کہ سائے کا احساس قائم رہے۔ دن کے ساتھ رات ضرور ہے۔ بہار کے بعد خزاں کا دور ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح خوشیوں کے ساتھ انسان کو دکھوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح دکھوں کے بعد انسان خوشیوں سے ہمکنار ضرور ہوتا ہے۔ اس سے محض اوقات انسان پر ہر طرف سے مصائب کی یلغار ہو جاتی ہے۔ اپنے، پرانے سب بیگانے بن جاتے ہیں اور یوں آنکھیں بدل لیتے ہیں جیسے کبھی شاسانی ہی نہ تھی۔ ایسی حالت میں جب انسان پر غم و رنج کے کوہ گراں آگرمیں تو انسان کو ذرا بھی نہیں گھبراتا چاہیے بلکہ نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ نماز انسان کی سب سے بڑی مونس و تمسکات ہوتی ہے اور مصائب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
اے ایمان والو! مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔

ترجمہ: مندرجہ بالا آیات مقدسہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصائب میں صبر کی تلقین کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کی تاکید فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کے مصائب دور فرمادیتا ہے۔

بڑے بڑے مفکرین کو جب کسی مسئلے کی سمجھ نہ آئی تو وہ اللہ کے حضور سر جھکا کر دعا کرتے تھے اور نماز میں خدا سے مدد مانگا کرتے تھے۔ نماز کی برکت سے ان کا وہ مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول ﷺ کا عمل اس بات پر شاہد ہے کہ نماز مصائب میں کمی واقع کرتی ہے: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَنَهُ أَمْرٌ فَرَجَعَ إِلَى الصَّلَاةِ (مشکوٰۃ، صفحہ: ۱۱۷)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کو جب مشکل امر پیش آتا ہے تو آپ ﷺ نماز کی طرف توجہ فرماتے۔

نماز چونکہ سراپا جوہر کرم ہے اور اللہ کو محبوب و پسندیدہ عمل ہے، اس لیے نماز کی طرف توجہ کرنا دراصل اللہ کی طرف توجہ کرنا ہے اور جب بندہ اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور جب اللہ بندے کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر مصیبت اور پریشانی کا کیا کام۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور ﷺ مسجد میں تشریف لے جاتے اور جب تک آندھی ختم نہ جاتی، آپ مسجد سے باہر نہ نکلتے۔ اسی طرح چاند گرہن اور سورج گرہن کے آثار ہوتے تو حضور ﷺ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت آدم سے لے کر بعد کے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بھی یہی معمول تھا کہ جب بھی پریشانی آئی، اللہ کے حضور متوجہ ہو جاتے۔ مثلاً جب حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مچھلی نے نگل لیا تو آپ فوراً خدا کی نماز میں مشغول ہو گئے اور نماز کی برکت سے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ کر لیا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کو ساتھ کشتی میں لے جاؤں گا۔ بڑھیا کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا۔ بڑھیا سے وعدہ ہو گیا مگر جب طوفان آیا تو حضرت نوح کو اس بڑھیا کے متعلق مطلق خیال نہ آیا۔ طوفان آنے پر اس نے اپنی تباہیاں پہلا تار ہا اور بڑھیا اپنی کنیا میں اللہ کی شائیں مشغول رہی۔ طوفان گزر جانے کے بعد حضرت نوح کو بڑھیا کا خیال آیا اور اسے اس بڑھیا کے چارے طوفان کی دشنام طرازیوں

کی نذر ہوئی ہوگی، مگر جب آپ اس کی کنیا کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بڑھیا اپنی کنیا میں موجود ہے اور رب کی شائیں مشغول ہے۔ آپ نے اس کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی: بیٹے! کیا طوفان آ گیا؟ آپ نے جواب دیا: ہاں جان! طوفان تو آکر گزر رہی گیا۔ کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی: بیٹا! میں شائیں مشغول ہوں، مجھے مطلق علم نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح و تہلیل کی کتنی برکت ہے کہ اس کے باعث بڑھیا کو طوفان کے متعلق کوئی پتہ نہ چلا۔ اور نماز سب عبادات سے افضل ہے، اس کی فضیلت کی دلیل اور کیا ہوگی۔ حکایت: نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 9 پر ایک حکایت مرقوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک خاتون نیک بخت اور صالحہ تھی۔ صوم و صلوٰۃ کی از حد پابند تھی، مگر شوخی قسمت! اس کا خاوند بڑا ظالم اور کافر شخص تھا۔ اللہ کی وحدانیت کا منکر تھا اور اپنی بیوی کو بھی نماز سے روکتا تھا اور زد و کوب کرتا تھا، مگر وہ خاتون نماز نہ چھوڑتی تھی۔ خاوند تنگ آ گیا۔ برا فروخت ہو اور تجویز سوچی کہ فلاں ترکیب سے اس عورت کو نماز سے روکا جاسکتا ہے۔ اس نے تجویز پر عمل کیا۔ اس نے کچھ مال اپنی بیوی کو دے کر کہا کہ اس کو گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھو۔ بوقت ضرورت میں تم سے لے لوں گا۔ خاتون نے مال کو لے کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ دن بعد شوہر نے مال اٹھا لیا اور جا کر دریا میں پھینک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ بھی اس کی نیت بد سے واقف ہے اور دیکھئے کہ کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ مال ایک مچھلی نے نگل لیا۔ ایک ماہی گیر نے جال پھینکا۔ مچھلی جال میں آ پھنسی اور بیچنے کے لیے بازار میں لے آیا۔ اتفاقاً وہی مچھلی اس خاوند نے خریدی اور پکانے کے لیے گھر لے آیا۔ خاتون نے مچھلی پکانے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو وہی مال پیٹ سے برآمد ہوا۔ خاتون حیران ہوئی، کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی۔ بہر حال وہ مال محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اب خاوند نے اپنی تجویز کے مطابق خاتون سے مال طلب کیا کہ فلاں دن میں نے تمہیں جو مال دیا تھا وہ لاؤ۔ خاتون نے وہ مال نکال کر خاوند کے سپرد کر دیا۔ مال پا کر خاوند بہت حیران ہوا کہ یہ مال تو میں نے دریا میں پھینک دیا تھا، یہاں کیسے آیا۔ ظالم خاوند نے سوچا کہ اس میں ضرور خاتون کی کچھ چال ہے۔ اس نے واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اپنی بیوی کو تنور میں ڈال دیا تاکہ اس میں جل کر راکھ ہو

جائے۔ تور میں گرتے ہی خاتون نے بارگاہ الہی میں التجا کی یا اللہ! میں ہمیشہ نماز پڑھتی رہی ہوں۔ نماز کے صدقے آج میری عزت رکھ لے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور توروں کی گرمی کو ٹھنڈک میں بدل دیا۔ اس طرح اس نیک خاتون کی جان بچ گئی۔

اسی طرح نماز کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حکایت ہے، جس کو بزرگ حضرات بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ایک امیر آدمی کے مکان میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے نقب زنی کی۔ اتفاقاً صاحب خانہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے شور مچایا۔ اہل محلہ جاگ پڑے۔ ڈاکوؤں نے راہ فرار اختیار کی۔ اہل محلہ نے ان کا چھچھا کیا۔ ڈاکو بھاگ رہے تھے اور لوگ پیچھے آرہے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں کو ایک مسجد نظر آئی۔ انھیں کچھ اور تو نہ سوجھا۔ فوراً مسجد میں داخل ہو گئے اور نمازیوں کی سی صورت بنا کر بیٹھ گئے۔ لوگ بھی ان کو تلاش کرتے ہوئے مسجد تک آئے۔ دیکھا کہ چند آدمی نماز میں مصروف ہیں۔ ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں۔ کہنے لگے کہ چور کیوں نکل گئے۔ چنانچہ وہ لوگ ناکام واپس لوٹ گئے۔ چوروں کا سرغضہ بولا: اب میرے ہم نشینو! اگر آج ہم نماز کی صورت بنا کر نہ بیٹھتے تو ضرور دھر لیے جاتے اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوتی۔ صرف نماز کی صورت اختیار کرنے کی یہ برکت ہے کہ ہم ذلت و رسوائی سے بچ گئے ہیں۔ اگر ہم فی الواقع نماز کو درست طہر پر اپنائیں تو دوزخ کی مصیبت سے بھی اللہ ہم کو بچالے گا۔ اس لیے میرے ہم نشینو! میں آج سے تائب ہوتا ہوں۔ گناہوں کی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ کا نیک بندہ بننا ہوں۔ اس کے ساتھ کہیں گے۔ سرور! جب آپ سے توبہ کر لی تو پھر ہم بھی آپ کے قول پر لیکھ کہتے ہیں۔ چنانچہ انھوں نے بھی دل سے توبہ کی اور ان کا شمار متقی و پرہیزگاروں میں ہونے لگا۔

حکایت: نماز کی برکت بڑے بڑے بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ نزہۃ المجالس، صفحہ 89 اور مجالس۔

تاہم یہ حکایت درج ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ تھا۔ ایک خاتون نیک، صالحہ تھی۔ اس نے ایک مرتبہ تور میں روٹیاں لگائیں۔ ابھی روٹیاں تور میں ہی تھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ خاتون نے وضو کیا اور نماز شروع کر

دی۔ شیطان نماز کی یہ پابندی دیکھ کر جل بھن کر کباب ہو گیا۔ خاتون کے ایمان میں غفل ڈالنے کے لیے اس نے ایک خاتون کا بہرہ واپس بھرا اور اس خاتون کے پاس آکر بولا۔ بی بی! تیری روٹیاں تور میں جل جاری ہیں۔ مگر جن لوگوں کو آتش دوزخ میں جلتے کا ڈر ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان کامل ہو روٹیوں کے جلتے کا عمل انھیں عبادت سے ہٹا نہیں سکتا۔ ان کے پایہ استقامت میں بڑے بڑے خطرات بھی اغزش نہیں لاسکتے۔ اس طرح اللہ کی اس بندی نے شیطان لعین کی بات پر بالکل توجہ نہ کی، بلکہ اللہ کی نماز میں مشغول رہی۔ شیطان نے جب دیکھا کہ خاتون پر اس کے فریب کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس نے خاتون کے معصوم بچے کو کھینچے ہوئے اٹھایا اور تور کے گرم انگاروں کے سپرد کر دیا۔ اسی اثنا میں اس خاتون کا خاوند گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا بچہ تور میں گرم انگاروں سے کھل رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقیق امر کی صورت بنا دیا تھا۔ یہ ماجرا، یہ قصہ جب اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سنایا گیا تو انھوں نے اس خاتون کو بلایا اور پوچھا:

اے بی بی! تو کون سا عمل کرتی ہے۔ اس نے عرض کیا: یا رب! صرف اتنی ہی بات ہے کہ جب بے وضو ہوتی ہوں، تو وضو کر لیتی ہوں۔ جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز پڑھتی ہوں اور جو کوئی اپنی حاجت پیش کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتی ہوں اور لوگوں کی تکالیف پر صبر کرتی ہوں۔

حکایت: ہمارے بزرگ اس حکایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک درباری سے کوئی سخت جرم سرزد ہو گیا۔ اس جرم کی پاداش میں بادشاہ نے حکم دیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کا ملک چھوڑ دے۔ درباری گھر لوٹ آیا اور پریشان، دکر بیٹھ گیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر ملک کیسے چھوڑ دوں۔ اس کی ایک لڑکی تھی، کمال کی عقلند تھی۔ کہنے لگی: ابو جان! آپ یوں حیران و پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس سے قل تو کبھی میں نے آپ کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا۔ بتائیے نا ابو جان! شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا: میری لخت جگر! میری پیاری بیٹی! آج تو جی بھر کر میرا دیدار کر لے۔ آج جی بھر کر مجھ سے باتیں کر لے، کیونکہ اب ہمارا وصال دانگی فراق میں تبدیل ہونے والا ہے۔ آج کے بعد تو میری صورت کو تر سے گی۔ بیٹی تڑپ کر بولی: ابو جان! حاکم بد عقل آپ کو مجھ سے کیوں دور کر رہے ہیں؟ ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ کیوں مایوسی کی

باتیں کر رہے ہیں؟

باپ بولا: بیٹی! یہ باتیں کرتے ہوئے میرے دل پر بھی چھریاں چل رہی ہیں، مسک حقیقت، بہر کیف حقیقت ہوتی ہے۔ اس سے چشم پوشی کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ ہونی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان خواہ لاکھ سعی کرے، مگر ہونی ہو کر رہتی ہے۔ یہاں پر انسان کے تمام مادی وسائل دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر انسان خود کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے۔ بیٹی بولی، ابو جان! آپ بتائیں تو سہی۔ باپ بولا: ہاں بیٹی! تجھے بتانا ہی ہوگا، کیونکہ آج کے بعد میں تجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاؤں گا۔ سنو! بیٹی، مجھ سے فلاں جرم سرزد ہو گیا ہے۔ بادشاہ سخت طیش میں ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس ملک سے نکل جاؤں۔ چوبیس گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنا ناممکن ہے۔ جب بادشاہ کے پیادے مجھے یہاں موجود پائیں گے، پکڑ کر لے جائیں گے اور بادشاہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ یہ باتیں سن کر بیٹی مسکرائی۔ باپ بولا: بیٹی! اکل کو میری موت آنے والی ہے اور تو مسکرا رہی ہے۔ بیٹی بولی: ابو جان! آپ فکر نہ کریں۔ ان شاء اللہ بادشاہ آپ کا بال بھی بیکار نہ کر سکے گا۔ بس آپ بے فکر ہو جائیں اور اطمینان سے سو جائیں۔ باپ حیران ہوا مگر وہ بیٹی کی ذہانت کا بھی محترف تھا۔ مطمئن ہو گیا کہ چلو کیسے کیا ہوتا ہے۔ جب وقت گزرنے کے قریب آیا تو بیٹی بولی: ابو جان! آپ مسجد میں چلے جائیں اور نماز کی حالت بنا لیں۔ وقت مقررہ پر بادشاہ کے درباری اس کی تلاش میں نکلے۔ پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر کے قریب مسجد میں مصروف نماز ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ پیادے شش و پنج میں پڑ گئے کہ وہ نماز میں مصروف ہے، ہم اس کو کیسے پکڑیں۔ بادشاہ نے علماء مشورہ طلب کیا۔ علماء نے جواب دیا: بادشاہ ملامت! آپ نے اس کو اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ آپ کے حکم کے مطابق وہ آپ کے ملک سے نکل گیا ہے۔ اب وہ بادشاہ حقیقی کے ملک میں مجبور عبادت ہے۔ یہاں پر آپ کی حکومت نہیں ہے۔ لہذا اس کو قتل کرنے کے احکام واپس لیے جائیں۔ بادشاہ بے بس ہو گیا اور اس کو حکم قتل واپس لینا پڑا اور یوں نماز کی بدولت اس شخص کی جان بچ گئی۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ 7 پر مرقوم ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ نمازی پر اللہ تعالیٰ تین اعزاز فرماتا ہے:

- 1- فلک سے لے کر اس کے سر تک خیر و برکت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔
 - 2- اس کے پاؤں سے لے کر آسمان کی بلندی تک ملائکہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
 - 3- ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ یہ نمازی بندہ خیال کرتا ہے کہ کس ذات پاک سے یہ راز و نیاز کر رہا ہے تو ہرگز نماز میں کسی اور شے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ہر قسم کے کرامات و اعزازات نمازی کے لیے ہیں۔
- عجبہ الرجال میں ہے کہ جو شخص پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرے اور کبھی کوئی نسیان نہ چھوڑے تو ایسے شخص کے لیے اللہ جل شانہ 113 اعزازات عطا فرماتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں:

- 1- اس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔
- 2- اس کا بدن پیاریوں سے پاک و محفوظ رہے گا۔
- 3- وہ فرشتوں کے حصار میں رہے گا، جو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔
- 4- اس کے اہل خانہ پر برکت نازل ہوگی۔
- 5- اس کے بستر پر پاک لوگوں کے آثار ہوں گے۔
- 6- اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائے گا۔
- 7- پل صراط سے آندگی کی طرح گزر جائے گا۔
- 8- اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے رہائی دے گا۔
- 9- حساب کتاب کی سختی نہ ہوگی۔
- 10- قیامت کے روز حضرت محمد ﷺ اس کے شفیع بن جائیں گے۔
- 11- حق تعالیٰ اس کو مالدار لوگوں کے در و دروغ اطاعت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اولیاء اللہ کو کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا۔
- 12- سب سے بڑھ کر آخر میں اللہ کا دیدار ہوگا۔

بحان اللہ! نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے اور جس شخص کو اللہ سے محبت ہو جائے، اسے گویا دونوں عالم کی محبت حاصل ہوتی ہے اور پھر سب سے بڑا انعام یہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جمال پر نور کا دیدار کرنے کی سعادت ہو جاتی ہے۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ 8: میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس کے ادا کرنے میں دس عمدہ باتیں حاصل ہوتی ہیں:

1- دنیا اور دینی میں عزت و آبرو حاصل ہوتی ہے۔

2- حصول علم و نیکی میں قلبی نور حاصل ہوتا ہے۔

3- بدن تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔

4- پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔

5- عبادت الہی دعا کے قبول ہونے میں کلید فلک ہے۔

6- نماز قبر کی تاریکیوں میں تنہائی کی رفیق ہوتی ہے۔

7- نماز نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیتی ہے۔

8- حور و قصور کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے میوہ جات کھانے کو ملیں گے۔

9- روزِ محشر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

10- بہشت کی دل پسند نعمتوں کے علاوہ اللہ کا دیدار ہوگا۔

تنبیہ الفاضلین میں حضرت محمد ابن داؤد رحمۃ اللہ علیہ آنحضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور فرشتوں کی محبت حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ نماز انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ نماز معرفت الہی کا خزانہ ہے۔ ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ دعا اور اعمال کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ رزق کی برکت ہے۔ بدن کے لیے باعثِ سرور و راحت ہے۔ دشمنوں کے لیے آزار جنگ ہے۔ شیطان کی نفرت کا سبب ہے۔ اللہ کے سامنے سفارش کرے گی۔ ملک الموت کے لیے شفیق ہے۔ قبر کی قدیل ہے۔ قبر کا بچھونا ہے۔ مگر و تکبر کے سوالوں کا جواب ہے۔ موت و زندگی کی انیس ہے اور قبر میں قیامت کے دن تک ساتھ دے گی۔ جب قیامت برپا ہوگی اور میزانِ عدل قائم ہوگا تو نمازی کے لیے سایہ، اس کے سر کا تاج، اس کے جسم کا لباس اور ایسا نور ہوگی جو اس کے سامنے نظر آئے گا۔ نماز جہنم کے درمیان پردہ بن کر حائل ہو جائے

گی اور اللہ کے حضور نمازیوں کے لیے مغفرت کرے گا۔ میزانِ عمل میں نیکیوں کا پلہ جھکا دے گی۔ بل صراط پر سواری کے کام آئے گی۔ جنت کی کلید بن جائے گی، کیونکہ نماز میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ اس کی حمد، پاکی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ ان فرض نماز بے شمار دنیاوی و اخروی فوائد کی حامل ہے۔ اس کے ادا کرنے سے ایمان ٹھیک ہے۔ بصورتِ دیگر ایمان میں شبہ ہے۔

نماز اللہ اور بندے کے درمیان ہر قسم کے ریا، فریب اور دھوکے سے پاک سودا ہے۔ سب سے لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سودے میں انسان کو بے پناہ فائدہ دیتا ہے۔ نہ اس سے کوئی قیمت وصول کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اس سے لیتا ہے، بلکہ نماز کو بطور امانت اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ قیامت کے دن واپس کی جائے گی اور ہمارے فائدے کی ضامن ہوگی اور پھر اس سودے میں انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہذا ہمیں یہ سودا منظور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔

□□□

نماز باجماعت کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ

ترجمہ: اور کوع کر دو کوع کرنے والوں کے ساتھ

آج سے ہزاروں لاکھوں سال قبل انسان تہا زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ اسے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے تہا ہی جدوجہد کرنا پڑی تھی، جس کی وجہ سے اس کو از حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ زندگی کی ہر لمحہ بڑھتی ہوئی ضروریات باہم مل کر زندگی گزارنے کا تقاضا کر رہی تھی۔ مجبور ہو کر انسان نے وقت اور زندگی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے تقاضے کو اپنایا اور مل جل کر ایک معاشرہ تشکیل دیا، جس سے ضروریات زندگی باسانی حاصل ہونے لگیں۔ مل جل کر رہنے سے میل ملاپ بڑھا اور آپس میں محبت پیدا ہوئی اور اسی محبت کے باعث انسان خود کو پیش آنے والے مصائب کا مقابلہ مل جل کر کرنے لگے اور آہستہ آہستہ یہ میل ملاپ اور اتحاد اتنا بڑھا کہ انسانی زندگی کا جزو لاینفک بن گیا۔ مفکروں نے اتحاد کے متعلق بہت کچھ کہا۔ مثلاً ایک نے کہا اتفاق میں برکت ہے۔ اسی کو انگلش میں یوں کہتے ہیں "Strenght is mighty"

دنیا میں اتحاد اور اتفاق کی سب سے زیادہ تعلیم دینے والا اسلام ہے۔ اسلام مسلمانوں کو خاص طور پر اور دیگر لوگوں کو عام طور پر اتفاق کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ

یعنی اکٹھے مل کر جماعت کی صورت میں نماز ادا کرو، کیونکہ نماز باجماعت پڑھنے سے

آپس میں محبت و اخوت پیدا ہوتی ہے اور مساوات قائم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد ﷺ نے نماز باجماعت پڑھنے کی تاکید فرمائی اور بار بار تاکید فرمائی۔

نماز باجماعت پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب ہوتا ہے

مشکوٰۃ، صفحہ: 59 پر حضور ﷺ کا ارشاد گرامی منقول ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تنہا نماز پڑھنے کی بجائے باجماعت نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے:

عَنْ أَبِي حُمَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَوةِ الْمُنْفَرِّ دِيسْبِيعٍ وَعِشْرِينَ كَرَجَةً

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: باجماعت نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے سائیس دو چ بڑھ کر ہے۔

یہی نہیں بلکہ نماز باجماعت کے ہزار ہا فائدے ہیں۔

تنبیہ ابواللیث میں ہے: جو شخص ہمیشہ پنج وقتہ نماز باجماعت ادا کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پانچ باتیں مخصوص کرتا ہے:

- 1- تنگ دستی دور کرتا ہے۔
- 2- عذاب قبر سے نجات دے دیتا ہے۔
- 3- قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
- 4- بل صراط سے تیز اڑنے والے پرندے کی طرح گزر جائے گا۔
- 5- بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔

اور جو شخص پنج وقتہ نماز کی جماعت میں سستی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بارہ عذابوں میں جلا کرتا ہے۔ تین عذاب دنیا میں۔ تین عذاب بوقت مرگ۔ تین عذاب قبر میں اور تین عذاب روز قیامت۔

دنیاوی عذاب یہ ہے

- 1- کمائی میں برکت نہ رہے گی۔

- 2- اس کے چہرے سے نیکی اور فلاح کی علامت مٹ جائے گی۔
- 3- لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت اور عداوت پیدا ہوگی۔

بوقت مرگ تین عذاب یہ ہیں

- 1- جاگتی بھوک کی حالت میں ہوگی۔
- 2- پیاس کی حالت میں ہوگی۔
- 3- جاگتی میں اذیت ہوگی۔

قبر کے تین عذاب یہ ہیں

- 1- منکر اور نکیر کے سوالات سختی سے ہوں گے۔
- 2- قبر اندھیری ہوگی۔
- 3- قبر جگ ہوگی۔

قیامت کے دن کے تین عذاب یہ ہیں

- 1- حساب و کتاب میں سختی سے کام لیا جائے گا۔
- 2- اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔
- 3- جہنم اس پر سخت ہوگی۔

گو یا نماز کی جماعت ترک کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں عالم میں خسارہ ہی خسارہ ہے اور نماز کی جماعت قائم کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔

تعبیہ الرجال میں ہے کہ جو شخص نماز پنج وقتہ جماعت سے ادا کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پانچ نعمتیں عطا فرماتا ہے:

- 1- عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔
- 2- قبر میں جنت کی خوشبوئیں اور وہاں کی ہوائیں اس کے دماغ کو تروتازہ کریں گی۔

- 3- قیامت کے دن حساب و کتاب میں آسانی ہوگی۔
- 4- پل صراط سے چٹکتی ہوئی کھلی کی طرح گزر جائے گا۔
- 5- اس کو جنت کی شراب طہور پلائی جائے گی۔

تذکرۃ الاولیاء، صفحہ: 21 پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص نماز فجر یا جماعت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہزار شہداء اور ہزار مجاہدین کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جنہوں نے راہِ خدا میں جہاد کیا، گویا اس نے ہزار گھوڑے نمازیوں کو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیے۔ اور جس نے نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کی، اللہ تعالیٰ ظہر کی ہر رکعت کے بدلے جنت میں ستر محل تیار کرے گا۔ ہر محل میں 70 لونڈیاں معمور ہوں گی اور جو شخص نماز عصر جماعت سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ روزِ محشر کی پیاس میں اس کو بہشت کی وہ پائیزہ اور سر بہر شراب پلائے گا، جس کی مہک مشک کی ہوگی اور وہ آدمی روزِ قیامت ستر آدمیوں کے لیے شفع ہے گا جو کہ دوزخ کے حق دار بن چکے ہوں گے اور اس کو ہر رکعت کے بدلے بیت اللہ کے 70 حجوں کا ثواب ملے گا۔ اور جو شخص مغرب کی نماز یا جماعت ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ان بندوں کا مقرر کردہ ثواب دے گا، جن کے متعلق یہ کہنا گیا ہے:

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اولیاء اللہ کو کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔

اور ایسے شخص قیامت کے دن غمناک نہیں ہوں گے اور ان کا حشر بڑے رتبہ کے شہداء سے ہوگا اور بہشت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مسابغی کا شرف پائے گا۔

جو شخص عشا کی نماز جماعت سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر قسم کی بلا اور آفتیں اور امراض دور فرما دے گا۔ ایسے امراض جن میں سے کم تر درجہ کے امراض جنوں، جزام اور برص ہیں اور اس کا چہرہ دونوں جہانوں میں چودھویں کے چاند کی طرح تاباں ہوگا۔

سبحان اللہ! کیا ہم ایسی باتوں کا دنیا میں تصور کر سکتے ہیں؟ جو باجماعت نماز ادا کرنے والے نمازی کو اللہ تعالیٰ روزِ محشر عطا کرے گا۔

تذکرۃ الاولیاء، صفحہ: 16، 17 پر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے

کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نماز ظہر کے بعد جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام 70 ہزار فرشتوں کے جلو میں میرے پاس آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) میں آپ کے لیے دو تحفے لایا ہوں۔ جن میں سے ایک کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا موضوع سخن ہے۔

وہ یہ ہے کہ نماز پنج گانہ اپنے وقت پر ادا کرنا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کہ میری امت کے لیے کیا ثواب ہے؟ جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کیا جب دو آدمی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں اور بکیر اولیٰ پا جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے سو نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر چار ہوں تو پھر ہر رکعت کے بدلے چھ سو نمازوں کا ثواب اور اگر پانچ ہوں تو ہر ایک کے لیے ہر رکعت کے بدلے دو ہزار دو سو نمازوں کا ثواب اور اگر چھ ہوں تو ہر ایک کے لیے ہر رکعت کے بدلے چار لاکھ آٹھ سو نمازوں کا ثواب، اگر سات ہوں تو ہر ایک کو ہر ایک رکعت کے بدلے 70 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ اگر تعداد آٹھ ہو تو ہر ایک کو ہر رکعت کے بدلے اسی لاکھ نمازوں کا ثواب اور اگر نو ہوں تو ہر ایک کو ہر رکعت کے بدلے تیس کروڑ آٹھ لاکھ نمازوں کا ثواب بلکہ اس سے بھی دو چند اور سہ چند ثواب، اگر دس سے زیادہ ہوں تو ہر ایک کو اس قدر ثواب ملے گا کہ اگر آسمان و زمین کے تمام دریاؤں کی روشنائی بنائی جائے اور دنیا کے تمام درخت قلم بنیں تو ایک رکعت کا ثواب بھی نہیں لکھ سکتے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ مشاہدہ فرمایا کہ تمام مسلمانوں نے کاروبار و حیات بند کر دیے اور نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان ہی بزرگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی: **رَجَالٌ لَا تُلِیْهِمْ جَبَارَاتُ وَلَا یَبِیْعُ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ**

ترجمہ: یہ ایسے مرد ہیں کہ ان کو تجارت اور بیع ذکر خدا سے نہیں روکتی۔ سبحان اللہ! قربان جانے کو بھی چاہتا ہے۔ اپنے اسلاف پر جو نماز کی جماعت کی از حد پابندی کرتے تھے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 102 پر رسول اللہ ﷺ کے متعلق منقول ہے کہ ہمارے پیارے رسول ﷺ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ کمزوری کی حالت یہ تھی کہ بار بار غشی کے دورے

پڑتے تھے۔ لمحات وصال قریب آرہے تھے۔ آپ بار بار پانی منگواتے مگر وضو نہ کر پاتے۔ آخر ایک مرتبہ وضو فرمایا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک دوسرے صحابی کے سہارے سے مسجد شریف لے گئے۔ آپ کی یہ حالت تھی کہ پاؤں مبارک زمین پر نہ جمتے تھے۔

مگر آپ جماعت کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ آپ کی امت جماعت کی پابندی نہیں کرے گی، اس لیے آپ نے اپنی امت کو اپنے عمل سے یہ تاکید فرمائی کہ اے مسلمانو! دیکھو، ترک جماعت نہ کرنا، مگر ہم مسلمان بڑی عجیب قوم ہیں۔ ہم ہر اس بات سے انحراف کرتے ہیں جس کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں ہم ہزار بہانے کرتے ہیں۔ کوئی یہ بیان کرتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں اس کی دکاندار میں فرق آتا ہے۔ کوئی اپنے بچے کی بیماری کو بہانہ بناتا ہے اور کوئی اپنی بیوی کی طبیعت کی سازگاری کا بہانہ کرتا ہے، مگر یہ سارے بہانے بوکس اور نامقول ہیں۔ ہمیں دنیا کے نفع کا خیال ہے اور آخرت کا ذرہ بھر خیال نہیں۔ یاد رہے کہ تارک جماعت پر اللہ تعالیٰ کے زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں۔

ورقہ الناصحین، صفحہ: 300 پر یہ حدیث مرقوم ہے:

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارِكُ الْجَمَاعَةِ يَمْشِي عَلَى الْاَرْضِ الشَّوَارِقِ وَالْاَنْجِيلِ وَالزُّبُورِ وَالْفُرْقَانِ وَتَارِكُ الْجَمَاعَةِ يَمْشِي عَلَى الْاَرْضِ فَلَعَنَتْهُ وَتَارِكُ الْجَمَاعَةِ يَبْغِضُهُ اللّٰهُ وَيَبْغِضُهُ الْمَلَائِكَةُ وَكُلُّ شَيْءٍ جَعَلَ اللّٰهُ فِي الرُّوحِ وَيَلْعَنَتُهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَالْمُحِیْتَانِ فِي الْبَحْرِ

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جماعت کے ترک کرنے والے پر قوریت، انجیل، زبور اور فرقان میں لعنت کی گئی ہے۔ تارک جماعت جب زمین پر چلتا ہے تو زمین اس پر لعنت کرتی ہے اور تارک جماعت سے اللہ تعالیٰ اور فرشتے بغض رکھتے ہیں اور کل جاندار اشیا بھی اور زمین و آسمان کے کل فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور دیار کی چھلیاں بھی۔

نماز کی پابندی کرنے سے دوزخ کی آزادی

اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ بلا تاخیر چالیس دن تک نماز پڑھتا رہے، اس کو دوزخ سے رہائی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ یہ بات ذہنی اختراع نہیں بلکہ اس کے راوی انس بن مالک ہیں اور یہ حدیث مشکوٰۃ، صفحہ 102 سے لی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بِلَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْنِيكَ الشَّكْبَرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بِرَاتِنَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْفَقَاقِ

حضرت انس بن مالک رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص تعالیٰ کے لیے چالیس دن باجماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے اس کے لیے دو آزادیاں تحریر کر دی جاتی ہیں: ایک آزادی دوزخ سے اور ایک آزادی فراق سے۔

فائدہ: اس حدیث پاک میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور تکبیر اولیٰ پانے کا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص متواتر چالیس دن تک باجماعت نماز پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے وہ دوزخ اور فراق سے آزاد ہو جاتا ہے۔ منافق چالیس دن تک متواتر نماز کے ساتھ شریک ہو کر تکبیر اولیٰ نہیں پاسکتا۔ انہوں اس پر فتنہ زمانے میں نہ تو جماعت کی پابندی کو ضروری خیال کیا جاتا ہے اور نہ تکبیر اولیٰ کا خیال کیا جاتا ہے۔ دراصل ہمارے ایمان نہایت درجہ کمزور ہو چکے ہیں۔ ہم زمانے کی جھوٹی اتانیت کی زنجیروں میں اس حد تک جکڑے جا چکے ہیں کہ ہمیں خود کو جہنم اتانہایت شواہح میں ہوتا ہے۔

انس الوعظین، صفحہ 13 پر مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ ابوالامامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ آنحضرت ﷺ نے غمگین ہونے کی وجہ پوچھی تو عرض کی: میرے دس مال بردار اونٹوں کو چور چرائے گئے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: میں سمجھا تھا کہ تمہاری تکبیر اولیٰ جاتی رہی، اس لیے تم غمگین ہو۔ انہوں نے عرض کیا: کیا تکبیر اولیٰ دس مال بردار اونٹوں سے افضل ہے؟ حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تَكْبِيرَةُ الْأُولَى خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

تکبیر اولیٰ دنیا اور اس میں موجود ہر شے سے بہتر ہے۔

ہادست کبریٰ میں ہے کہ جب کوئی مسلمان امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ میں شریک ہو کر نماز سے فراغت پاتا ہے تو تکبیر اولیٰ آسمان پر جا کر عرش الہی کے زیریں یہ ہزار عجز و انکسار کھڑی ہو جاتی ہے۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تو کون ہے کہ تیرا چہرہ چودھویں کے روشن چاند کی طرح دمک رہا ہے اور اتنے بلند مقام پر تیرا گزر ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں غلام مرد مومن کی تکبیر اولیٰ ہوں۔ جو مسجد میں داخل ہوا اور امام کے ساتھ پوری نماز پڑھی اور میراثواب حاصل کیا۔ پس اے اللہ کے مقرب فرشتو! اب مجھے قریب کر دو تاکہ میں مقام اجابت کو پاسکوں اور خدا کے پاک کے دربار میں اس مرد مومن کے لیے دعائے مغفرت کر دوں اور تم سب مل کر آمین کہو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ مر حبا، پھر سب جمع ہو کر اس نمازی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جناب باری تعالیٰ سے دعا آتی ہے کہ اسے میرے برگزیدہ بندے! میرے اس بندہ نمازی کی زبان پر جب تکبیر اولیٰ گزری تھی اور وہ پورا لفظ بھی کہنے نہ پایا تھا کہ میں نے اس کو اپنی رحمت سے بخش دیا اور اس کے سب گناہ معاف کر دیے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس حرف کے بدلے جنت میں ایک محل دے گا۔ اگر اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ہزار قرآن ختم کر دوں اور پھر مجھے اس قدر ختم قرآن کا کوئی ثواب نہ ملے۔ تو مجھے اتنا غم نہ ہوگا، جتنا کہ امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ فوت ہو جانے کا صدمہ ہوتا ہے۔

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول تذکرۃ الوعظین، صفحہ 21 پر منقول ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 22 پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور ایک کافر کو قتل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے بالوں کے برابر بہشت میں اس کے لیے محل تیار کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اس قدر قوت اور قدرت بخشے کہ میں بغیر کسی جسم کی مجبوری کے تمام کفار کو قتل کر دوں اور پھر مجھے اس جہاد کا ثواب نہ ملے تو یہ ثواب نہ ملنے پر مجھے قطعی انہوش نہیں ہوگا، جس قدر نماز کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جانے کا صدمہ ہوگا۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص طالب علم کو راہِ خدا میں ایک درہم دے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو نو لاکھ درہم دے گا۔ اگر دنیا میں نہ ملتا تو قیامت کے دن اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بخشنے کہ میں اپنا سارا مال غریبوں و مساکین پر خرچ کر دوں اور میرے پاس ایک چنایا تک نہ رہے اور پھر اس خیرات کا ثواب بھی مجھے نہ ملے تو مجھے غم نہ ہوگا، لیکن اگر نماز کی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ نہ پاؤں تو اس کے کھوجانے کا مجھے اس سے بڑھ کر رنج ہوگا۔

ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چار سوانث اور چالیس غلام چوری ہو گئے۔ آپ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے آپ کو افسردہ پایا۔ وجہ پوچھی تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ یا رسول اللہ! میرے چار سوانث اور چالیس غلام چوری کر لیے گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا: میں سمجھا تھا کہ تمہاری تکبیر اولیٰ جاتی رہی، جس کی وجہ سے تم اداس و غمگین ہو۔ رسول اللہ ﷺ کے یا ربوبکر صدیق نے عرض کیا: کیا تکبیر اولیٰ اتنی اہم ہے؟ جواب ملا، اگر کسی کے پاس اتنے اونٹ ہوں جن سے ساری زمین بھر جائے اور وہ سب مرا جائیں تو اتنا افسوس و غم نہیں ہوگا، جتنا افسوس و غم تکبیر اولیٰ کے فوت ہوجانے کا ہوگا۔ (ترمذی: الجالس، جلد اول، صفحہ: 98)

قنادی مسعودیہ میں ہے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بوقتِ صبح جو خواب تھے۔ اٹھیں ان کے پاس آیا، ان کو اٹھایا اور کہا: اے حسن! نماز کو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تکبیر اولیٰ جاتی رہے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اے شیطان! مجھے اس وقت بیدار کرنے سے حیرا اصل مقصد کیا ہے؟ کیونکہ تیری رضا تو اس میں تھی کہ تکبیر اولیٰ اور نماز جاتی رہے اور میں اللہ کے غضب کا شکار بنوں۔ شیطان نے جواب دیا: اے حسن! سنو! ایک مرتبہ تم سے تکبیر اولیٰ فوت ہوئی تھی، جس کا تم کو بے حد صدمہ ہوا اور مسلسل دو ماہ تک تم نے اپنے پیٹ کو سیر ہو کر غذا نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے تم کو دس ہزار تکبیر اولیٰ کا ثواب مل گیا۔ پس اس وقت تمہیں بیدار کرنے سے میرا اصل مقصد یہی ہے کہ تمہاری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے اور تمہیں صدمہ نہ ہو اور تمہیں اس قدر ثواب عظیم نہ ملے اور تم کو بیدار کرنے سے میرا مقصد یہی ہے کہ تم اس قدر ثواب

عظیم سے محروم رہ جاؤ۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں کسی نیکے کو پڑے پہنائے خواہ وہ کپڑے پھنٹے پرانے ہی کیوں نہ ہوں اور وہ کپڑے پانے والا اگر نماز ادا کرے اور طلب علم میں مشغول ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کپڑا دینے والے کو بارہ ہزار ربی حلی عطا فرمائے گا، جن کی اقسام ہتر ہوں گی اور اس کا جسم نورانی ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اپنے نئے پرانے تمام قسم کے کپڑے اللہ کی راہ میں دنیا بھر کے غریبوں اور مسکینوں کو دے دوں اور میرے پاس کچھ نقد نہ رہے، پھر اس تمام خیرات کا مجھے کچھ ثواب نہ ملے، مجھے اس کا اس قدر رنج نہ ہوگا جتنا کہ نماز جماعت میں امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ فوت ہو جانے پر ہوگا۔ (ترمذی: الجالس، صفحہ: 90)

مندیجہ بالا اقوال سے یہ بات پوری طرح اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کتنی اہم ہے۔

عشاء و فجر باجماعت ادا کرنا ساری رات کے قیام کے برابر ہے

اگر مسلمان نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کرے تو اتنا ثواب ہے گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزاری:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامٌ بِضْعَ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامٌ بِضْعَ لَيْلَةٍ ° (رواہ ترمذی، جلد اول، صفحہ: 30)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو عشاء باجماعت پڑھے اس کو نصف شب کا ثواب اور جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 97 پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ منج کے وقت سلیمان ابن جشمہ جماعت میں شامل نہیں تھے۔ ان کی عدم موجودگی کو حضرت عمر

فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کیا۔ جب آپ بازار سے گزرے تو راستے میں اس سبائی کا گھر تھا جو نماز کی جماعت میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ سے ملاقات کی اور عرض کیا: صبح سلیمان (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نماز کی جماعت میں کیوں حاضر نہیں ہوئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ سلیمان ساری رات مصروف عبادت رہے۔ مگر صبح ہوئی تو نیند نے غلبہ پالیا اور سو گئے، جس کی وجہ سے نماز کی جماعت اٹھ نہ کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: صبح کی نماز باجماعت پڑھنا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔

طالعہ: مندرجہ بالا حدیث مبارک اس بات کا پتہ بتاتی ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا بے بہا خزانوں کا دھنیز ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ ہم مسلمان نماز کی طرف سرے سے دھیان ہی نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو جماعت کے متعلق احتیاط نہیں برتتے اور دنیا کی جھوٹی اور عارضی مفتوں میں پڑ کر اخروی اور بہت بڑے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مزید ستم یہ کہ ہمارے ضمیروں پر دولت کی چڑی چڑھ چکی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کون سا کام کرنے میں ہمیں دولت حاصل ہوگی۔ کس کام کے انجام دینے میں ہمیں دولت حاصل ہوگی۔ معلوم نہیں دولت آج کے وقت کی اتنی اہم شے کیوں بن گئی ہے کہ اس کے لیے بھاگتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو بھی فراموش کر چکے ہیں اور دیوانہ وار دولت کا تعاقب کرتے ہوئے اللہ اور اس کی رحمت سے ہر لمحہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔

نزہۃ المجالس، صفحہ: 97 پر مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت قضا ہو گئی، جس کا آپ کو قلق ہوا اور آپ نے ایک لاکھ درہم کی اراضی صدقے کے طور پر بانٹ دی۔ آپ کے تحت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ جس دن کوئی نماز چھوٹ جاتی، اس دن روزہ رکھتے اور ساری رات محو عبادت رہتے تاکہ کسی طرح جماعت چھوٹ جانے کی طمانی ہو جائے۔

نزہۃ المجالس، صفحہ: 96 پر مرقوم ہے کہ حضرت عارف باللہ ابو سلیمان درانی نے فرمایا کہ ترک جماعت کسی اور کتاب گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو

جماعت کی نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اسی صفحہ پر ایک حکایت درج ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے:

حکایت: ایک مرتبہ بصرہ کا ایک عابد بازار سے لکڑیاں خریدنے کے لیے گیا۔ برسر بازار اس کو ایک تھیلی نظر پڑی، جس پر سودینار کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ تھیلی میں سودینار ہیں۔ ہنوز عابد تھیلی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ تکبیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے تھیلی کو چھوڑا اور ادائیگی نماز باجماعت کے واسطے مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس نے جماعت سے نماز ادا کی اور بازار چلا گیا۔ وہاں سے لکڑیوں کا گنا خرید اور گھر چلا آیا۔ گھر آ کر لکڑیوں کا گنا کھولا تو اس میں وہ تھیلی موجود تھی، جس میں سودینار تھے۔ اس طرح جماعت کی برکت سے اس عابد کو سودینار کی تھیلی ملی۔

حکایت: ادب العلوم، جلد اول، صفحہ: 154 پر مرقوم ہے۔ ابو اسحاق بخاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں باجماعت نماز ادا نہ کر سکا۔ اس پر میں نے افسوس کیا۔ پھر آپ بطور تعزیت فرماتے ہیں کہ اگر میرا بچہ مرجاتا تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں میری تعزیت کرتے۔ افسوس ہے کہ اہل دنیا کے نزدیک دین کے مصائب دنیا کے مصائب سے زیادہ آسان ہیں۔

حکایت: ایک مرتبہ اللہ کے برگزیدہ بندے میمون بن مہران مسجد میں ایسے وقت پر پہنچے جب کہ لوگ نماز پڑھ کر باہر آرہے تھے۔ آپ نے ترک جماعت پر اظہار تاسف کرتے ہوئے پڑھا: **اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اُوَدِّیْکَ اَوْ اَتَّوَلَّیْکَ اَوْ اَجْمُوْنُ**۔

اور کہا: جماعت میرے نزدیک عراق کی ولایت سے زیادہ محبوب ہے۔

نماز باجماعت نہ پڑھنے کی برائی

نماز باجماعت کے کچھ دنیاوی فوائد

آج سے چودہ سو سال قبل یہ دنیا معمورہ جہالت تھی۔ گلستان اخلاق ہستی کے گلوں کو ظالم اور سفاک ہاتھ بڑی بے دردی سے شاخ اخلاق سے نوج کر پاؤں تلے روند رہے تھے اور یہ گل اخلاق پاؤں میں پڑے سسک سسک کر انسانوں سے فریاد کر رہے تھے، مگر کسی نے ان کی فریاد نہ سنی اور بے آب و گیاہ دھرتی پر انسان کے قدموں تلے کچلے جاتے رہے اور اپنی بے چارگی و بے بسی پر اٹک شوئی کرتے رہے۔ ان کی اٹک شوئی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا۔ انسانوں کی اس بے دردی پر قہر آیا اور گلستان ہستی کے گل اخلاق پر ترس آیا۔ ان کی فریادیں کرنے کو اللہ کی رحمت جوش میں آئی، ظلم کا دور ختم ہوا۔ محمد عربیؐ اپنے ساتھ اسلام کا ضابطہ لیے حرا سے اتر کر سوئے قوم آئے۔ پھر سے اخلاق کے پھولوں کو انسانیت کے گلدانوں میں سجایا جانے لگا اور ان کی خوشبوؤں کو سونگھنے کے لیے سب ایک ہو گئے۔ خداوند عظیم نے ان کی اس جماعت کو برقرار رکھنے کے لیے مواقع پیدا کر دیے تاکہ یہ لوگ پرچم محمدیہ کے تلے یوں ہی اکٹھے رہیں اور ان میں بھی نفاق پیدا نہ ہو۔ ان کے اکٹھا کرنے انسانوں کے درمیان محبت و بھائی چارہ قائم کرنے کو کچھ عبادتیں اور کچھ تہوار یعنی خوشی کے مواقع مقرر کر دیے تاکہ یہ جل کر خوشی منائیں اور ان میں محبت قائم رہے۔

ان عبادات میں سرفہرست پانچ وقت کی نماز ہے۔ جب ایک محلہ کے لوگ بیچ وقت نماز باجماعت ایک مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں تو ان میں باہمی محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف گرامی بیچ وقت نماز باجماعت مسجد میں ادا کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی صاحب مسجد میں نہ آتا تو دوسرے حضرات اس کے متعلق فکر میں پڑ جاتے کہ اللہ خیر کرے، آج

ظلام صاحب مسجد میں کیوں نہیں آئے۔ لوگوں کے اس قدرتی رد عمل سے یہ فائدہ ہوتا کہ ہر شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ترجیح دیتا کہ اس کی غیر حاضری سے لوگوں کو فکر اور تشویش نہ ہو اور اگر فی الواقع ہی تشویش کی بات ہوتی تو لوگ اس کی ہر طرح سے امداد کرنے کو تیار ہوتے۔ غربت و افلاس کا معاملہ ہوتا، اہل درد حضرات اس کی مالی امداد کرتے، جس سے غربا کی مدد ہوتی اور امیروں کو ثواب ملتا۔ نیز معاشرے میں توازن پیدا ہوتا۔ اس زمانے میں اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، مگر وہ آپس میں باہمی محبت کی وجہ سے زمانے میں معزز تھے، مگر آج کے مسلمان نے نسبت محمدیہ کے دعوے کو صرف زبانی جمع خرچ تک محدود رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان ایک ارب کی تعداد میں ہونے کے باوجود ذلیل و خوار ہیں۔ ان پر مغربی ممالک کا ہوا چھایا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہو ہم مسلمان نماز کو چھوڑ چکے ہیں۔ مسجد میں جانا ترک کر چکے ہیں۔ اللہ کو بھولے جا رہے ہیں اور اللہ ہمیں بھول جا رہا ہے، جس کا منطقی نتیجہ مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے مسلمان اور اسلاف کے اس فرق کو یوں واضح کیا:

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر

اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

ہم مسلمانوں نے قرآن کے اوصاف اور پاکیزہ تعلیمات کو فراموش کر دیا ہے۔ اس کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ اپنے اسلاف کے نقش قدم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اسلام کی باتیں عجیب اور فرسودہ لگتی ہیں۔ اس کی بجائے ہم بڑے شوق سے معسر بنی ممالک کے فیشن کو طرز جدید کا نام دے کر اپناتے ہیں۔ سبیل بائیں اور نیں شرٹ پہن کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اسلام کے سچے مجاہد ہیں اور بالوں کو کانوں تک بڑھا کر اور منہ میں پان اور ہاتھ میں گولڈ لیف کا سگریٹ اور پاؤں میں لاناگ میل شوز پہن کر بازاروں میں یوں چلتے ہیں جیسے کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کیفیت کو بھانپتے ہوئے لکھا تھا۔

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں یہود

ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود

ہر کوئی مست سے ذوق تن آسانی ہے
تم ہی بتاؤ یہ انداز مسلمان ہے؟

گھر کی نماز منافقانہ عمل ہے

عَنْ أَبِي بِن كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
الضُّبْحِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَشَاحِدُ فُلَانٌ قَالُوا لَا قَالَ أَشَاحِدُ فُلَانٌ قَالُوا لَا
قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَوَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُتَأَفِّقِينَ وَلَمْ تَعْلَمُونِ مَا
فِيهَا لَا تَلِيْتُمُوَهَا وَلَوْ حَبَسَا عَلَى الزُّكُوبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ
الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فِي فَضِيلَتِهِ لَهْتَدَيْتُمْ مَنَاقِبُهُ (رواه البزار ورواه
مشکوٰۃ، صفحہ: 98)

حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا فلاں
حاضر ہے؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: یہ دو نمازیں تمام نمازوں میں سے منافقین پر بھاری ہیں۔
ان دو نمازوں کی فضیلت اگر تم کو معلوم ہو تو تم ان کے لیے حاضر ہوتے، اگرچہ گھٹنوں کے بل
گھسٹے ہوئے آتے۔ بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف جیسی ہے۔ اگر تم اس کی فضیلت
جاننے تو ضرور اس کی طرف بہت کرتے۔

مندرجہ بالا حدیث سے ثابت ہوا کہ گھر کی نماز منافقانہ عمل ہے۔ گھر کی نماز تو پاکیوں،
بیادوں اور خواتین کی نماز ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ قَلَّمَ بِجَهَنَّمَ فَلَا صَلَوةَ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ (رواه الدارقطنی، مشکوٰۃ)
جس نے ان کی آواز سنی، اس کا عذر کے سہید میں جا کر اجابت نہ کی، اس کی نماز نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَمِعَ الْمُتَنَادِيَ
قَلَّمَ بِمَنْعَةٍ مِنْ إِيْتَابِهِ عَدُوٌّ تُقْبَلُ مِنْهُ الصَّلَاةُ اللَّيْلِيَّةُ صَلَّى قَبْلَ مَا الْعَدُوُّ

قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرْحُومٌ (كشف الغم، جلد اول، صفحہ: 126)

میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان سنا کہ جو کوئی مؤذن کی اذان سنے، اس کے اجتماع میں
اس کو کوئی عذر مانع نہیں، جو اس نے نماز پڑھی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ عرض کیا: عذر کیا
ہے؟ فرمایا خوف یا بیماری۔

اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

رَأَيْتُ مَا يَخْلَفُ عَنْهَا إِلَّا مُتَأَفِّقٌ مَعْلُومٌ الْيَقَافِي وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ
يُؤْتِي بِهِ بِهَذَا يَبْتَلِي الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ (رواه مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 9)
ہم نے اپنے کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا، مگر کلام منافق اور بے
فک مرد (بیمار) کو دو شخصوں کے درمیان چلا کر لایا جاتا یہاں تک کہ اسے صف میں کھڑا کیا
جاتا ہے۔

مندرجہ بالا احادیث مبارکہ بتاتی ہے کہ تنہائی کی نماز ہی نہیں اور جماعت کے ساتھ نماز
نہ پڑھنا منافقانہ طرز عمل ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے بہتر نماز جماعت کی نماز اور سب سے بدتر نماز تنہا
نماز ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْشُومٍ قَالَ يَأْزِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ
الْمَدِينَةَ كَيْفَ كَرَّةَ الْهُوَامِ وَالسِّبَاعِ وَأَنَا فَفَقِيْدُ الْبَصَرِ فَهَلْ يُجِدُّ لِي مِنْ
رُحْصَةٍ قَالَ هَلْ تَسْتَعِجُّ عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَحَى
هَلَا وَلَمْ يُؤْخِضْ (رواه البزار ورواه ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 97)

عبداللہ بن مکثوم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مدینہ میں زہریلے جانور اور درندے
بکثرت ہیں اور میں نابینا ہوں۔ کیا آپ مجھے (نماز یا جماعت) سے رخصت دیتے ہیں؟
پوچھا: کیا تمہیں حتی علی الصلوٰۃ حتی علی الفلاح کی آواز سنائی دیتی ہے۔ عرض کیا:
ہاں۔ فرمایا: جماعت میں حاضر ہوا کر۔ اور رخصت نہ دی۔

جماعت اتنی اہم ہے کہ جتنی روٹی، خواہ کوئی نابینا ہو، روٹی اس کو لازمی طور پر چاہیے۔

اس طرح خواہ کوئی نام نہ ہو، اس کے لیے بھی جماعت لازمی ہے۔

ترک جماعت پر وعید

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِمُحَمَّدٍ ثُمَّ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّ عَنْهَا ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمِّرَ النَّاسَ ثُمَّ أَخْلِفَ إِلَيَّ رَجُلًا لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بَيْتُئِهِمْ (متفق عليه، مشکوٰۃ، صفحہ: 65)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، جب وہ اکٹھی ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں۔ پس اس کے لیے اذان دی جائے، پھر ایک شخص کو حکم دوں جو نماز پڑھائے۔ پھر ایسے لوگوں کے گھر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔

پھر ایک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر گھروں میں خواتین اور بچے نہ ہوتے تو میں گھروں کو جلانے کا حکم دیتا۔ (رواہ احمد و مشکوٰۃ، صفحہ: 97)

ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ اپنی امت کے حق میں اتنے رحیم و شفیع ہیں کہ اپنے امت کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے، مگر ترک جماعت والوں پر اتنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کو جلا دینے کا حکم دینے کو تیار ہیں۔

تارک جماعت کو بعد از مرگ سانپ کا عذاب ہوگا

مَا تِ فِي زَمَنِ ابْنِ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلٌ فَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَأَذَا الْكَفَنُ تَعَثَّرَكَ فَتَقَطَّرُوا فَوَجَدُوا حَيَّةً مُطَوَّقَةً فِي عُنُقِهِ تَأْكُلُ لَحْمَهُ وَتَمَضُّ دَمَهُ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَتِ الْحَيَّةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ تَقَتُّلُونِي بَلَا ذَنْبٍ وَلَا خَطَاةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَعْتَبِيَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالُوا أَمَا خَطَاةٌ فَقَالَتْ ثَلَاثُ خَطَايَا الْأُولَى كَانَ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ لَا

يُتَجَنَّبُ الْجَمَاعَةَ وَالْقَائِمَةُ لَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ وَالْقَائِمَةُ لَا يَسْمَعُ قَوْلَ الْغُلَامَةِ وَهَذَا جَزَاءُهَا

مندرجہ بالا حکایت درۃ الناصحین، صفحہ: 308 پر مرقوم ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: ایک شخص حضرت ابو بکر کے زمانے میں مر گیا۔ لوگ اس کی نماز جنازہ کو گئے۔ معلوم ہوا کہ کفن مل رہا ہے۔ لوگوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ایک سانپ گردن میں طوق بن کر لپٹا ہے۔ گوشت کھاتا ہے اور خون پیتا ہے، پس لوگوں نے اسے مارنا چاہا۔ سانپ نے کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول الله مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کچھ گناہ اور خطا نہیں۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں قیامت کے دن تک اسے عذاب کروں۔ لوگوں نے اس کی خطا پوچھی۔ سانپ بولا: میں خطا میں ہوں: اول، جب اذان سنتا تھا تو نماز کے لیے مسجد میں نہیں جاتا، جماعت کے لیے نہیں جاتا تھا۔ دوم، مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ سوم یہ کہ عالموں کی بات نہیں سنتا تھا۔ پس اس کی یہ سزا ہے۔

حضرات! اندازہ کیجئے کہ باجماعت نماز نہ پڑھنے والے کو مرنے کے بعد سانپ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو تا فرمان بندے کا خون چوستے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نماز باجماعت کی توفیق دے۔

□□□

نماز میں خشوع خضوع

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قرآن مجید اللہ وحدہ لا شریک کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہونے کے علاوہ کلام بے مثل بھی ہے۔ قرآن مجید خداوند کریم کے آخری نبی حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوا۔ حضرت محمد ﷺ کائناتِ عالم میں سب سے عظیم ہستی ہیں۔ انھوں نے تاریخِ انسانی کے بہتے ہوئے و صحرائے کارِ تبدیل کر دیا۔ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات کی وضاحت فرمائی اور ان تعلیمات کی وضاحت کا نام اسلام رکھا، جس میں سب سے زیادہ اہم شے نماز ہے اور ان لوگوں کو حاملِ فلاح قرار دیا جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے پارہ 18 سورہ مومنوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

بے شک وہ مومن فلاح پانے والے ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں۔

اب کچھ تذکرہ خشوع و خضوع کا کیا جاتا ہے، کیونکہ خشوع کے بغیر نماز ایسی ہے جیسے وہ شخص جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں۔ پاؤں سے اپانچ ہو۔ قوتِ سماعت سے محروم ہو۔ بصارت سے نا آشنا ہو۔ زندگی کی لازمی ضروریات سے محروم یہ شخص بالکل بے کار ہے بلکہ معاشرے کے لیے ایک بوجھ ہے۔ بالکل اسی طرح خشوع کے بغیر نماز بالکل بے کار ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خشوع کیا ہے۔

خشوع کی تعریف

خشوع یہ ہے کہ دورانِ نماز قیام، رکوع و سجود اور دیگر ارکانِ نماز بالکل درست ہوں۔

اگر ارکانِ نماز نامکمل ہوئے تو نماز بھی نامکمل ہوگی۔

انہیں اہلِ عظمین، صفحہ 33 پر خشوع کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں جن کا مفہوم درج ذیل ہے:

خشوع شریعت: اعضاء و جوارح کا حالتِ سکون میں رکھنا، حالتِ قیام میں مقامِ سجدہ اور رکوع میں پاؤں اور سجدہ میں ناک کی بینی اور تشہد کے وقت پہلو کو ہدفِ نگاہ کرنا۔ خشوع شریعت کہلاتا ہے۔ اس سے نماز جائز ہو جاتی ہے۔

خشوع حقیقت: یہ قبولیت کا صالح ہے۔ نماز میں اللہ کے سوا کائناتِ دو عالم کی ہر شے سے قطعِ تعلق کر لینا۔ جو پڑھنا اس پر غور کرنا۔ دوزخ اور جنت کے خیال سے بھی ذہن صاف رکھنا خشوع حقیقت کہلاتا ہے۔

خشوع کی تیسری قسم یہ بیان کی گئی ہے کہ عبادت مخفی رکھنا یعنی اس طرح عبادت کرنا کہ کسی چیز کی خبر نہ ہو۔ جسم بساطِ مقرب پر اور قلب و نظر دیدارِ الہی میں مشغول ہوں۔

خشوع کی اصل تعریف کے ساتھ اگرچہ مندرجہ بالا جزئیات پوری طرح درست ہیں تو نماز کامل ہے، ورنہ ناقص ہے۔ آئیے اب ہم خشوع کی تینوں اقسام پر باری باری بحث کرتے ہیں۔ پہلی قسم یہ بیان کی گئی ہے کہ اپنے اعضاء کو ساکن رکھنا۔ اگر قیام میں ہیں تو ہمیں اپنے ہاتھ ناف سے ذرا نیچے باندھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جائیں یا رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں اور رکوع و سجود جلدی جلدی ادا کریں۔ رکوع اس طرح سے کرنا چاہیے کہ کمر اور سر میں برابری آجائے اور ان میں کوئی تشیب و فرزندہ نہ رہے اور سجدہ میں بھی پانچ باری یک از کم تین بار سبحان ربی العظیم اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اور تشہد میں بھی اطمینان رکھنا چاہیے اور سنت طریقے کے مطابق سلام پھیرے۔

تذکرۃ الوعظین، صفحہ 28 پر ہے کہ حضرت ادریس بن اویس بیان کرتے ہیں کہ مشہور ولی اللہ حضرت حاتم ایک مرتبہ عصام بن یوسف کے پاس آئے۔ عصام نے ان سے کہا: اے حاتم! کیا تم عمدہ طریقے سے نماز پڑھنا جانتے ہو؟ انھوں نے کہا: ہاں، پوچھا: کس طرح نماز ادا کرتے ہو؟ فرمایا: جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں سب سے قبل کامل طریقے سے وضو کرتا ہوں، پھر نماز پڑھنے کے مقام پر اطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہوتا

ہوں۔ یہاں تک کہ میرا ہر عضو حالت قرار میں قرار لیتا ہے اور میں کعبہ شریف کو اپنے دونوں ابروؤں کے درمیان اور مقام ابراہیم کو اپنے سینے میں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے سر پر دیکھتا ہوں، جو میرا حال جانتا ہے اور میرے دونوں قدم پل صراط پر ہوتے ہیں۔ بہشت میرے داہنی جانب اور دوزخ میرے بائیں جانب اور ملک الموت پیچھے ہوتے ہیں۔ اخیر تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ تکبیر کہتے وقت اپنا محاسب کرتا ہوں۔ قرآن غور و فکر سے پڑھتا ہوں۔ رکوع تو وضع سے کرتا ہوں اور عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں۔ پھر اطمینان کے ساتھ تشہد کے لیے نشست لیتا ہوں اور پھر طریقہ سنت پر سلام بجالاتا ہوں اور پھر صبر پر معاہدہ کرتا ہوں۔ عصام نے کہا: اے حاتم! واقعی تمہاری نماز ایسی ہے، جس طرح تم نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا: ہاں، پھر پوچھا: آپ کتنی مدت سے اس طرح نماز ادا کرتے چلے آ رہے ہیں؟ فرمایا: عرصہ تیس سال سے۔ یہ سن کر عصام نے آہ کہا اور گریہ و زاری کی کیفیت طاری ہوئی اور کہا: اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اتنا کہہ کر یکایک غش کھا کر گر پڑے اور جسم خاکی سے روح آسمانوں کی جانب پرواز کر گئی۔

اس کو کہتے ہیں خشوع و خضوع۔ اس کو کہتے ہیں ارکان نماز کی ادائیگی۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس طرح کی نماز پڑھتا ہو؟ رب واحد کی قسم ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسی نماز نہیں پڑھتا اور نہ پڑھ سکتا ہے۔ ہم تو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہی نہیں اور جلدی جلدی رکوع و سجود کرتے ہیں اور نماز سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں رکوع و سجود میں جلدی کرنے والے کو چور کہا گیا ہے اور کوئی معمولی چور نہیں بلکہ سب سے بدتر چور کہا گیا ہے:

تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ 26 پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے پوچھا: کیا تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سب سے بدتر چوری کرنے والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، فرمائیے! ارشاد ہوا کہ سب سے بدتر چوری کرنے والا وہ ہے جو اپنی نماز کا کچھ حصہ چرا لیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! نماز

کس طرح چوری کی جاسکتی ہے؟ فرمایا: نماز کے رکوع و سجود کو پوری طرح ادا نہ کرنا چھوڑی ہے۔ مشکوٰۃ، صفحہ 83 میں حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَأُ النَّاسِ سُرُوقَةُ الَّذِينَ يَنْسِي فِي صَلَاتِهِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَيْفَ يَنْسِي فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا.

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: نماز کس طرح چوری کرتا ہے؟ فرمایا: وہ نماز کے رکوع و سجود تمام نہیں کرتا۔

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْزِي صَلَوةَ الرَّجُلِ حَتَّى يُتِمَّ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

(رواہ ابوداؤد، ترمذی و نسائی، مشکوٰۃ، صفحہ 82)

ترجمہ: حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کی نماز درست نہیں ہوتی جب تک کہ اپنی پشت رکوع اور سجود میں سیدھی نہ کرے۔

عَنْ شَيْبَانِي قَالَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَا لَهُ فَقَالَ لَهُ حَدِّثْنِي مَا صَلَّيْتَ. (رواہ البخاری، مشکوٰۃ، صفحہ 83)

حضرت شیبانی سے مروی ہے کہ حضرت حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع و سجود پورا نہیں کرتا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، یعنی تیری نماز درست نہیں۔

مندرجہ بالا احادیث مبارکہ اس بات کی غماض ہیں کہ ارکان نماز کی تعدیل ضروری ہے اور نہ نماز ناقص ہے۔ (رواہ البخاری و مسلم)

مشکوٰۃ، صفحہ 75 پر مرقوم ہے کہ عہد رسالت و نبوت میں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے دو رکعت نماز ادا کی۔ نبی کریم ﷺ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ نماز سے فراغت پانے کے بعد وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب دے

کفر فرمایا: جاؤ اور نماز کا اعادہ کرو، کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس شخص نے تعمیل حکم کیا اور پھر قیام کر کے دو رکعت نماز ادا کی۔ آپ نے پھر فرمایا: اب بھی نماز نہیں ہوئی۔ اس شخص نے تیسری مرتبہ پھر پہلے طرز پر نماز ادا کی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابھی بھی نماز نہیں ہوئی۔ اس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) آپ ہی فرمائیں کہ میں کس طمع سے نماز ادا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: دیکھو جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو سب سے قبل تکبیر کہو۔ اس کے بعد جس قدر قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہو کرو۔ پھر رکوع ادا کرو، ٹھیک ٹھاک اور اطمینان کے ساتھ رکوع ادا کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے بعد پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ پھر اٹھ کر سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور پھر مسجد کرو اور اس طرح جا کر نماز ادا کرو۔

امام اعظم کے نزدیک ارکان نماز کی تعدیل واجب ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تعدیل ارکان فرض ہیں اور اس کے بغیر نماز بالکل ہی نہیں ہوتی۔
خشوع کی دوسری قسم یہ ہے کہ دوران نماز اللہ کے تصور میں اس حد تک کھوجانا کہ کائناتِ دو عالم کی ہر شے سے بیگانگی رہے۔ نماز میں اس درجہ مشغول ہو جانا کہ اگر کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے مگر نمازی کو خبر نہ ہو۔

حضرت یعقوب اوتاری رحمۃ اللہ علیہ خدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ وہ نماز میں اس درجہ مجبور ہوا کرتے تھے کہ انھیں کسی شے کی خبر نہ ہوتی تھی۔ تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 27 پر مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ ادھر سے ایک جیب کتر اگزر اور ان کے اوپر سے چادر لے بھاگا۔ لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا یہ چادر ایک بزرگ کی ہے۔ فوراً واپس کر دو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے لیے بد دعا کر دیں اور تمہارے ساتھ ہم پر بھی عذاب نازل ہو۔ وہ شخص ڈر گیا اور آپ کو چادر اوڑھادی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا اور چور نے بھی اپنی حرکت نارسا کی معافی مانگی۔ آپ نے جواب میں فرمایا: مجھے قطعاً خبر نہیں کہ کس نے میری چادر اتاری اور کس اتاری اور مجھے یہ بھی علم نہیں کہ دوبارہ کس نے اور کب چادر اوڑھائی۔

اسی کتاب کے صفحہ 109 پر مرقوم ہے کہ حضرت مسلم بن سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز کی ادائیگی میں مشغول تھے کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی۔ آپ اسی گھر میں نماز ادا کر رہے تھے، جس میں آگ لگ گئی تھی۔ شور و غل مچا اور لوگوں نے آگ بجھا دی، مگر اس شور و غل کے باوجود آپ کو قطعاً خبر نہ ہوئی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ گھر میں آگ لگی تھی۔ یہی مسلم بن سیار ایک مرتبہ جامع مسجد میں جو نماز تھے۔ آپ کے پہلو میں ستون گر پڑا اور بازار کے لوگوں میں شور و غل مچ گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خبر نہ ہوئی۔

ایک مرتبہ ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ نماز نوافل میں مجھ تھے۔ آپ کے بالکل سامنے آپ کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، جس کی قیمت بیس ہزار درہم تھی۔ ایک چور بغرض چوری آیا اور آپ کا گھوڑا بندھا دیکھا اور آپ کو نماز میں مشغول پا کر گھوڑا اکھولا اور چلتا ہوا۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو اظہارِ تاسف کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا: گھوڑا ابے خمری میں چوری نہیں ہوا۔ بلکہ جب چور گھوڑا اکھول رہا تھا تو مجھے علم تھا، مگر میں کام میں مصروف تھا، جس پر ہزار ہا گھوڑے قربان کیے جاسکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کہ نماز کی حالت، خشوع کی برکت سے آپ کا گھوڑا اسی روز واپس آ گیا۔

خشوع کی تیسری قسم یہ ہے کہ قلب و نظر دیر الہی میں مشغول ہوں۔ یعنی نماز کے دوران اس بات کا احساس ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا: اُعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (کشف المہجہ، جلد: 1، صفحہ: 88)
اللہ تعالیٰ کی عبادت اس شان سے کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو (اگر اس مرتبہ کا حامل نہ ہو) اگر تو اس کو دیکھ نہ سکے تو (یوں سمجھ لو) کہ تمہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسی نماز ادا کی جائے تو اس پر بے شمار انوار و ثمرات مرتب ہوں گے۔

بلا خشوع نماز نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے

نماز میں خشوع از حد لازمی شے ہے۔ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اور اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ماری

جاتی ہے:

وَمَنْ صَلَّاهَا بِغَيْرِ وَقْتِهَا وَلَمْ يُسَيِّغْ لَهَا وَضُوءَهَا وَلَمْ يُتِمِّمْ لَهَا خُشُوعَهَا وَلَا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا حَرَجَتْ وَهِيَ سَوْدَاءٌ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ خَيَّبَكَ اللَّهُ كَمَا خَيَّبْتَنِي حَتَّى إِذَا كَانَتْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ لَقِيتُ كَمَا تُلْقِ الثُّوَابُ لُتْمَ صَرَبٍ بِهَا وَجْهَهُ (زاد جہاد، جلد اول، ص: 166)

ترجمہ: جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور وضو مکمل نہ کرے اور نماز میں خشوع اور سجدہ رکوع تمام نہ کرے تو ایسی حالت میں نماز سیاہ اور کالی ہوتی ہے اور کہتی ہے: اے نمازی! جس طرح تو نے مجھے برباد کیا، اس طرح اللہ تجھے برباد کرے۔ یہاں تک کہ اللہ چاہتا ہے وہاں جاتی ہے اور اس کو لپیٹا جاتا ہے جیسا کہ پرانا کپڑا لپیٹا جاتا ہے، پھر اللہ اس کو نماز کی کھوپڑی پر مارتا ہے۔

حاشیہ: نماز کی اصل خشوع ہے، اس کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ رکوع، سجود پوری طرح ادا کرنا نماز کا حسن ہے اور اسوائے اللہ کے کائنات کی ہر شے سے انقطاع کلی لازمی امر ہے۔

تذکرۃ الاولیاء عظیم، صفحہ: 28 پر ہے کہ بعض علمائے نماز کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک خاص، دوسری عام۔ خاص نماز یہ ہے کہ نماز کی توقیر کا خیال رکھے۔ ہیبت و وقار کے ساتھ کھڑا ہو کر خوف و ادب خدا سے رجوع کرے، تعظیم کے ساتھ ادا کرے اور عام نماز ہے کہ غفلت کے ساتھ پڑھی جائے۔ جہالت کے ساتھ کھڑا ہوا، وسوسہ سے پڑھے اور اللہ کی بجائے دنیا کے مشغلوں میں مشغول ہو۔

ایسے نماز کی حالت اس مجرم شخص کی سی ہے جو اپنے آقا و مالک کے حضور اپنے جرم کی معافی کے لیے حاضر ہو اور اپنے آقا سے معافی مانگے اور جب وہ رکوع کرے تو خود انہیں بانیں منہ پھیرے۔ اسی طرح بادشاہ اس کی حاجت براری نہ کرے گا اور اس کی بات نہ سنے گا۔ جب کہ بادشاہ غما ہو جائے اور اس پر اپنا عتاب نازل کرے۔ بادشاہ کا متوجہ ہونا ہی صورت میں ہو گا جب کہ بندہ خود اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہی حال نماز کا ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز کے ارکان کو پورے طور پر ادا نہ کرے تو وہ نماز

بارگاہ الہی میں اجابت کا درجہ حاصل نہیں کرتی، کیونکہ جب ایسی ناقص نماز آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور اپنا تار یک اثر لیے ہوئے وہاں تک پہنچتی ہے تو اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر وہ نماز پڑھنے والے کے منہ پر ماری جاتی ہے۔

نماز کو جلدی ادا کرنا منافقت ہے

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةُ الْمُنَافِقِ يَزُقُّهُ الشَّمْسُ حَتَّى إِذَا أَصْفَرَتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَتْ فَتَقَرَّزُ بَعْدَ لَا يَدُ كُرَّ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (رواہ مسلم، مشکوٰۃ ص: 60)

حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ منافق کی نماز ہے کہ سورج کا انتظار کرتا رہے جب کہ وہ زرد ہو جائے اور شیطان کے دونوں سینوں کے سنگم میں آجائے تو کھڑا ہو کر چار چوٹیں مارے اور اس میں تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِذَا قَامُوا لِلصَّلَاةِ قَامُوا كُتَّاسًا يُزَاوِنُ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں کمی کرتے ہیں۔

مسلمانو! ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، کیا ہم نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یا ہماری نماز منافقانہ نماز ہے۔ اگر ہماری نماز منافقانہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس میں خشوع و خضوع اختیار کریں، کیونکہ یہ سنت رسول اور سنت ابراہیمی ہونے کے علاوہ سنت صحابہ بھی ہے۔

کیسے سعادت، صفحہ: 103 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام جب اجابت نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے دل کے دھڑکنے کی صدا دو میل تک سنائی دیتی

مکی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب نماز کا ارادہ فرماتے تو آپ کے جسم مبارک میں لرزہ کی کیفیت پیدا ہوتی۔ روئے اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا اور فرماتے کہ اب اس امانت کے اٹھانے کا وقت آگیا ہے کہ جس کو ساتوں ارض و سما بھی نہ اٹھا سکے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر جب نماز میں ہوتے تو ایک سو کھی لکڑی کی طرح ہوتے تھے یعنی وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے سو کھی لکڑی ہوتی ہے۔ (غنیۃ الطالبین، صفحہ: 108)

حضرت مسلم بن سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو گھروالوں سے فرماتے کہ تم جس طرح چاہو باتیں کرتے رہو۔ مجھے تمہاری باتوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ (احیاء العلوم، صفحہ: 157)

ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نخلستان میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ناگاہ آپ کی نگاہ ایک خوبصورت پرندے پر پڑی کہ وہ گھنے اشجار کی شاخوں کے نیچے الجھا ہوا ہے اور نجات کا کوئی راستہ نہیں پاتا۔ آپ کا خیال اس طرف کھو گیا اور نماز سے غافل ہو گئے، جس سے آپ کو یہ یاد نہ رہا کہ آپ نے کتنی رکعت ادا کی ہیں۔ پس آپ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔ اس کا آپ کو اتنا افسوس ہوا کہ آپ نے وہ نخلستان صدقہ کر دیا۔ (کیسائے سعادت، صفحہ: 108)

ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں مہمان آیا۔ آپ نے اس کا بستر تالے کے نیچے بچھایا اور خود چوبارے میں سو گئے۔ نماز تہجد کے وقت بیدار ہوئے اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ سجدہ میں جا کر اس قدر روئے کہ آپ کے اشک سے پر نالہ جاری ہو گیا اور آپ کے اشک کے قطرے مہمان پر گرے۔ اس نے خیال کیا کہ شاید بارش ہو گئی، مگر فلک پر بادل کا نام و نشان نہ تھا۔ جب چوبارہ پر چڑھ کر دیکھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز سجدے میں رو رہے ہیں اور یوں پھڑک رہے ہیں جیسے الحاح مدفع پھر دکتا ہے۔ (کشف الخیر، ص 98)

تذکرۃ الومعنین، صفحہ: 27 پر ہے کہ رابعہ بصری نماز پڑھ رہی تھیں۔ جب سجدہ کیا تو چٹائی کا نوک درنکا آنکھ میں لگا جس سے آنکھ تباہ ہو گئی، مگر آپ کی محویت دیکھنے کا آپ کو مطلق خبر نہ ہوئی۔

انصاف الومعنین، صفحہ: 33 پر مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاؤں

کی ایزدی میں تیر گڑ گیا، جو نماز کی حالت میں نکال لیا گیا اور آپ کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ حضرات! مقام غور ہے۔ کیا ہم سے کوئی نماز میں ایسا نشو و نما ہو سکتا ہے کہ آنکھ میں چٹکا چبھ جائے اور پاؤں کی ایزدی سے تیر نکال لیا جائے مگر ہمیں پست بھی چیلے۔ آج ہمارے مسلمان نماز سے بالکل غافل ہیں۔ اگر پڑھتے ہیں تو اس میں نشو و خضوع نہیں اپناتے، بلکہ نماز میں ہی دنیا کے کام یاد آتے ہیں۔ خارش اس وقت ہوتی ہے جب نماز پڑھتے ہیں۔ ایک فوجی کو بھی خارش اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے۔ حالانکہ پریڈ کے دوران اسے مطلق خارش کی شکایت نہیں ہوتی۔

احیاء العلوم، صفحہ: 157 پر مرقوم ہے کہ حضرت حلف بن ایوب سے کسی نے پوچھا: نماز میں تم کو کھیاں نہیں ستاتیں؟ فرمایا: میں کسی ایسی شے کا عادی نہیں، جس سے نماز میں نقصان ہو۔ یہ بدکار لوگ حکومت کے کوڑوں کو برداشت کرتے ہیں۔ محض اس لیے کہ لوگوں میں ان کی چل مزاجی کے چرچے ہوں اور پھر یہ اس کو فخر یہ طور پر بیان کرتے ہیں اور میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو کر ایک گھسی کی وجہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 91 پر روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول ﷺ نماز پڑھتے تھے تو آپ کا قلب مبارک یوں جوش کھاتا تھا جس طرح پانی سے بھری ہوئی کوئی دیگ آگ پر جوش کھاتی ہے اور اس سے آواز آتی ہے۔

اللہ ہم سب کو نماز میں نشو و خضوع کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

ترکِ صلوٰۃ پر برائی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَآؤُا الصَّلٰوةَ وَتَبِعُوا الشَّهَٰوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (سورہ مريم، رکوع: 4)

پس آئیں گے ان کے بعد ایسے نالائق کہ نماز چھوڑیں گے اور خواہش نفسانی کی پیروی کریں گے۔ پس عترتِ بد وہی سے ملاقات کریں گے۔

دنیاۓ اسلام کے مسلمانو! بے نمازی کو ناخلف اور نالائق کہا گیا ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ غی ہے۔ اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا مَّكَرَ وَهُوَ لَوْكُ جَنُودٍ نَّ تَوْبَةٍ كِي اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا پس وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔

غی کیا ہے؟

بہارِ شریعت، جلد سوم میں غی کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ غی جہنم کی ایک وادی ہے، جس کی گہرائی اور گرمی سب سے زیادہ ہے۔ اس وادی میں ایک کنواں ہے، جس کا نام سہب ہے۔ جب جہنم کی آگ کے شعلے ختم ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کنوئیں کا منہ کھول دیتا ہے، جس سے وہ از سر نو بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: كُلَّمَا خَفَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا

جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک میں زیادہ کریں گے۔

یہ کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سوخوروں اور والدین کو ازیت دینے والوں

کے لیے مخصوص ہے۔

روۃ الناصحین، صفحہ: 296 پر ہے کہ وہب بن منہ نے غی کی تعریف یہ کی ہے کہ غی ایک غار ہے جو از حد عین اور بدرجہ غایت بدبودار ہے۔ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپک پڑے تو لاریب یہ دنیا مکمل طور پر فاسد ہو جائے۔

رب العالمین احکم الحاکمین سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے:

مَا سَأَلَكَكُمْ فِي سَقَرَةٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

ترجمہ: جب دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اہل جنت دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس چیز نے ڈالا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔

بے وقت نماز پڑھنے والے کے لیے دلیل ہے

نماز نہ پڑھنا از حد خطرناک اور ہولناک ہے۔ اگر کوئی نماز کی قضا کر بھی لے تو بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

ان نمازیوں کے لیے دلیل ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔

دلیل کے لفظی معنی تباہی و بربادی کے ہیں۔ یعنی نماز سے غفلت برتنے والے کے لیے تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی تو سب کرتی ہے۔ اس سخت وادی کا نام دلیل ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے لیے یہی ٹھکانہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا از حد ہلاکت خیز ہے۔

حکایت: نزوحہ، جلد اول، صفحہ: 112 پر ایک حکایت مرقوم ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی ہمشیرہ کی موت ہو گئی، اس کی تجھیز و تکفین کی گئی۔ اتفاقاً غسطلی سے روپوں کی ایک تھیلی مردے کے ساتھ قبر میں دفن دی گئی۔ جب یاد آیا تو وہ شخص واپس لوٹا اور اپنی بہن کی آخری اور اصلی منزل یعنی قبر سے مٹی ہٹائی تو اس کو پتہ چلا کہ اس کی ہمشیرہ کی قبر

میں شیعہ بھڑک رہے ہیں جو اس کی ہمیشہ کے بدن کو جلا رہے ہیں۔ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور قبر پر مٹی ڈال دی۔ روتا ہوا گھر واپس آیا اور اپنی والدہ سے پوچھنے لگا کہ اماں جان، میری ہمیشہ کیا عمل کیا کرتی تھی؟ والدہ نے کہا: تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے سر راجا جگر گوشہ گزار کر دیا۔ یہ سن کر والدہ کی آنکھوں میں آنسو گئے اور کہنے لگی: بیٹے! تیری بہن میں یہ عیب تھا کہ وہ نماز میں سستی کرتی تھی اور بے وقت نماز پڑھتی تھی۔

اسی صفحہ پر ایک اور حکایت درج ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ تھا۔ ایک خاتون نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر زنا کا ارتکاب کر لیا۔ زمانے محل ٹھہر گیا اور اربعین مدت کے بعد ایک بچے کی آفرینش ہوئی، جس کو اس نے قتل کر دیا۔ بعد میں احساس گناہ ہوا۔ وہ خاتون حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یوں عرض پرداز ہوئی: یا نبی اللہ! مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے، جس سے میں توبہ کرتی ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ سے عرض کریں کہ وہ میرے گناہ بخش دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گناہ دریافت فرمایا۔ اس کے بتانے پر موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ناراض ہوئے اور فرمایا: اے بدکار! یہاں سے چلی جا! کہیں تیری دوست سے آسان شعلہ زن نہ ہو جائے، جس کی زد میں آکر ہم بھی جل جائیں۔ خاتون شرمندہ ہوئی اور واپس لوٹ گئی۔ اسی وقت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے اور عرض کی: یا نبی اللہ! تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے ایک توبہ کرنے والی کو کیوں نکال دیا۔ کیا آپ نے اس سے زیادہ بڑے شخص کو دیکھا ہے؟ آپ نے پوچھا: اس سے بڑا کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جواب دیا: اس سے بڑا وہ ہے جس نے قصد نماز کو ترک کیا۔

گو یا نماز چھوڑنے کی اتنی برائی ہے کہ اس کا گناہ ایک زنا اور قتل سے بھی زیادہ ہے۔

قیامت کے دن بے نمازی پر ذلت سوار ہوگی

جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے روزِ محشر ان کی پشت تاجے کی بن جائے گی اور ان پر ذلت و عداوت سوار ہوگی۔ شرمندگی کے باعث وہ اپنی گردنیں جھکا کر رکھیں گے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (پارہ 29 سورہ قلم)

جس دن ایک ساق کھولی جائے گی اور سجدے کو بلائے جائیں گے، تو نہ کر سکیں گے۔ نظریں نیچی کیے ہوئے ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ بے شک دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے، جب تندرست تھے۔

ثابت ہوا کہ روزِ محشر بے نمازی کے لیے بڑی پریشان کن ہوگی اور وہ اللہ کے حضور شرمسار ہوگا اور عداوت کے بارے اس کا سر جھکا ہوا ہوگا اور نظریں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی۔

تارکِ صلوٰۃ سے اللہ کا ذمہ بری ہو جاتا ہے

فرض نماز کا چھوڑنا اللہ کو سخت ناپسندیدہ امر ہے۔ تارکِ الصلوٰۃ کے نفع و نقصان کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہوتا۔ مشکوٰۃ صفحہ 18 پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے: قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئاً وَإِنْ قَتَلْتَ وَخَرَقْتَ وَلَا تَعْقَنْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تُتْرَكَنَّ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ مُتَعَبِّدًا فَإِنْ مَنَ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَبِّدًا فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ زَأْسُ كُلِّ فَاجِشٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطِ اللَّهِ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزُّحُفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَأَنْتَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ وَاجْفُهُمْ فِي اللَّهِ

ترجمہ: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے دس باتوں کی وصیت فرمائی۔ فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ والدین کی حکم عدولی نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے اہل و عیال سے نکل

جانے کا حکم دیں۔ نماز فرض کو جان بوجھ کر نہ ترک کرنا، کیونکہ جو فرض نماز جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، بے شک اللہ کا دھماکے سے بری ہو جاتا ہے اور شرابی نہ بننا، بے شک شراب ہر بے حیائی کی جڑ ہے اور گناہوں سے بچنا کہ گناہوں سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور جہاد سے دفعہ نہ دوڑنا اگرچہ ساتھی مارے جائیں اور جب وبا پھوٹ پڑے اور ان میں تو خود ہوتو ثابت قدم رہنا اور اپنی بساط کے مطابق اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا۔ تنبیہ کے واسطے ان پر سے اپنا عصا نہ اٹھانا اور اللہ کے بارے میں ان کو خوف دلاتے رہنا۔

حافظہ: حضرت معاذ بن جبل کے مندرجہ بالا قول میں 'لکڑی' (عصا) نہ بنانا سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو غلط، ناجائز اور بے ہودہ باتوں پر مار پیٹ سے منع کرنا، کیونکہ بغیر مار سے ان کی تنبیہ نہیں ہوتی اور وہ غرور ہو کر اپنی من مرضی کرتے ہیں۔ آج کل والدین ابتدائے عمر میں جوشِ محبت میں آکر بچوں کو تنبیہ نہیں کرتے بلکہ ناز و بیار میں ان کی عادتیں بگاڑ دیتے ہیں اور پھر سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہیں۔ مگر خشک شوقی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ لہذا اولاد کو بری باتوں سے نہ روکنا، اولاد کے ساتھ محبت کے پردے میں دشمنی ہے۔ کوئی سمجھدار اور باشعور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اولاد کے پھوڑے پھنسی کو بڑھایا جائے اور شتر شخص اس وجہ سے نہ لگایا جائے کہ اس کے بچے کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے بچہ خواہ کتنا روئے چلائے، شتر کا چرکہ لگائی پڑتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے سوئے کو کندن بنانے کے لیے لازمی ہے کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے، اس لیے بچے کی بری عادتیں سنوارنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مار پیٹ کی جائے۔

نبی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو اور جب دس برس کا ہو جائے تو اسے مار پیٹ کر نماز پڑھاؤ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ سِنِينَ وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَتَاعِ (رواہ احمد، مشکوٰۃ، صفحہ 58)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تمہاری اولاد سات سال کی ہو جائے، ان کو

نماز ادا کرنے کا حکم دو۔ جب دس کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مار دو اور بستروں سے ان کو جدا کر دو۔

مندرجہ بالا حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانا چاہیے، اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم خود بھی نماز کا پابند بنیں۔ کیونکہ نفسیاتی طور پر یہ قاعدہ ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو ان کے والدین کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھسروں میں جب والدین نماز پڑھتے ہوں تو چھوٹے بچے بھی آکر مصلیٰ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے والدین کی نقل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود کو نماز کا پابند بنائیں، جیسا ہم اپنی اولاد کو نماز پر قائم کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم دربار رسالت میں سرخ روئی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے تباہی و بربادی کے سامان ہیں، جن سے ہم کسی طور پر نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔

نماز کے چھوڑنے سے دین و دنیا کی تباہی

نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے اور رب عظیم گناہ کبیرہ معاف نہیں فرماتا۔ نماز ترک کرنے سے دنیا اور دین کی عظیم دولت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ہم اس حقیقت سے خوب اچھی طرح آشنا ہیں، ہمیں خبر ہے، ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں کہ نماز کے بغیر ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ سراسر خسارے میں رہیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم خواب غفلت میں از خود کو ہیں اور نماز کو یکسر فراموش کر چکے ہیں۔ سنبھلو، ہوشیار ہو جاؤ، مسلمانو! جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ کہ ایک دن ہمیں سو جانا ہے۔ ابدی نیند سو جانا ہے۔ قیامت تک نہ جاننے کے لیے سو جانا ہے، پھر ہم جاننے کی اور بیدار ہونے کی تمنا کریں گے، مگر تمنا بربانی آئے گی، اس لیے ابھی وقت ہے، یعنی بوجھل مڑگاں اوپر اٹھائیے۔ چشم حقیقت شناس کو لیے اور نماز کو اپنے لیے سرمایہ حیات بنالیں تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پیش ہو سکیں۔ بصورت دیگر رسول اللہ ﷺ کے قول کے مطابق ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوں گے۔

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِنْسَانُ يَفْقُوهُ

صَلَاةُ الْعَصْرِ لَكُمْ أَمَّا وَكَرَّ أَخْلَفَ وَمَالَهُ (متفق علیہ مشکوٰۃ: ص 60)

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز عصر فوت ہو جائے گی، گویا وہ اپنے اہل و عیال سے محروم ہو گیا۔

حافظہ: یوں تو نماز کی فوجی کی کمی وجوہ ہو سکتی ہیں، مثلاً سخت بیماری، کمزوری، لاچارگی اور لاغری۔ لیکن عام طور پر نماز کے فوت ہونے کی دو وجوہ ہوتی ہیں: پہلی وجہ یہ کہ انسان اپنی اولاد کے نان و نفقے میں اس حد تک محو ہو جاتا ہے کہ نماز فوت ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ طلب مال اور حرص زر کی بدولت نماز فوت ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمان نماز کے فوت ہو جانے کا کوئی افسوس نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ اتنی افسوس کی بات ہے کہ اتنا افسوس بال بچوں کی ہذاکت اور مال و دولت کے ضیاع کا بھی نہیں ہوتا۔ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بال بچوں کی پرورش بھی تو از حد ضروری ہے۔

میرے برادر اذرا سوچیں کہ جس اللہ نے آپ کو اولاد جمی نعمت سے نوازا ہے۔ کیا وہ ان کی حفاظت اور نگہبانی نہیں کر سکتا۔ یقیناً کر سکتا ہے، بشرطیکہ آپ خود کو اس کے دربار میں پیش کر دیں اور سراپا عجز بن کر عرض کریں: اے اللہ تعالیٰ! میں تیری راہ میں حاضر ہوں۔ اب تو ہی میرے بچوں کی پرورش اور نگہبانی فرما۔ اپنی اولاد کے لیے خلوص دل سے مانگی ہوئی دعائیں دیکھیں کہ کیسے قبول نہیں ہوتیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نماز چھوڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نماز کے ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سے محروم کر دیا گیا ہے اور وہ اکیلا رہ گیا ہے، لیکن ہم کو اس بات کا کوئی خیال نہیں۔ سیدھی بات ہے۔ میرے دوستو! دنیا میں دو ہی راستے ہیں: ایک صراطِ مستقیم ہے جو پر اسن ہے۔ سایہ دار ہے، محفوظ ہے اور سیدھا جنت میں لے جاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ پرخطر ہے، اس میں قدم قدم پر خار خار اُبھارے کھڑے ہیں۔ اس راستے میں ڈاکو اور لٹیرے ہیں جو انسان کی جان و مال کو لوٹ لیتے ہیں۔ یہی نہیں انسان کی عزت کو پارہ پارہ کر دیتے ہیں۔ یہ راستہ بڑا پرخطر ہے اور سیدھا دہشت ہوئی آگ یعنی جہنم میں لے جاتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دو راستوں کے متعلق وضاحت فرماتے ہوئے ارشاد

فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھو گے تو سیدھے راستے پر چلو گے اور جنت۔ اگر نہ پڑھاؤ گے۔ اور اگر نماز نہیں پڑھو گے تو صراطِ مستقیم سے بھٹک جاؤ گے اور راتک وے پہ پہنچے سبھاؤ گے۔ جہاں قدم قدم پر ڈاکو تمہارے لیے دار الفنا کے سامان لے بیٹھے ہیں۔ یہ بات بالکل مجموعہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے ارشاد فرمانے والے ہمارے پیارے رسول نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کائنات کے سب سے بڑے محسن ہیں جو ایک عظیم انقلاب کے داعی ہیں۔ انسان کو فرس سے اٹھا کر ہمدوش ثریا کرنے والے ہیں، اس لیے یہ بات بالکل سچ ہے اور ہمیں چمتا چاہیے ایسے راستوں سے جن میں قدم قدم پر ڈاکو ہماری جان اور مال کو نئے کے لیے سر پر کفن باندھے شمشیر بکف بیٹھے ہیں۔ ہم ہی نہیں اغیار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقر ہوئے پر شاہد ہیں۔ ہم ان کے پیروکار ہو کر ان کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی ان ہی خطرناک راستوں پر بڑھ رہے ہیں۔

بے نمازی کی نجات نہیں ہوگی

نماز ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اتنی اہم ہے جتنا بھوک مٹانے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ کھانا تناول کرنے کے عمل کو ہم بدولی سے نہیں کرتے بلکہ دل جمعی سے کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز بھی دل جمعی سے ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کا ذکر فرما رہے تھے۔ دورانِ کلام آپ نے فرمایا:

مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَلَا يُجَانَتُ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَعَ قَارُورٍ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنْ خَلْفٍ۔

جس نے نماز کی حفاظت کی ہوگی، وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور قیامت کے دن نجات ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی ہوگی تو وہ نماز اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ برہان اور نہ قیامت کے دن اس کی نجات ہوگی۔ اور وہ قارون، فرعون، ہامان اور ابی بن خلف کی معیت میں ہوگا۔

حافظہ: قارون بنی اسرائیل کا ایک امجد و کبیر آدمی تھا اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کزن تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو زکوٰۃ کے لیے کہا۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے الفاظ میں اللہ کے حکم سے انکار کر دیا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے کہا تھا۔ اس سے انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال و دولت کے ہمراہ اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنسا رہے گا۔ فرعون ایک کافر بادشاہ تھا۔ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور جس کی خدائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا اور عمان اسی کافر بادشاہ کا نائب اور وزیر اعظم تھا۔ ابی بن خلف مشرکین مکہ میں سے تھا اور اسلام کا شدید دشمن تھا، تاجر ابن مکہ میں سے تھا۔

مولانا ابن حجر مکی زواجہ میں، عبدالرحمن صفوری زہدۃ المجالس اور شیخ احمد قسطنطینی مجالس سنیہ میں رقم کرتے ہیں کہ بے نمازی کا قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر کیا جائے گا، کیونکہ ان چاروں نے اللہ کی عظمت کا انکار کیا اور بے نمازی بھی اللہ کی عظمت سے انکار کرتا ہے۔ اکثر چھوڑی جانے والی نماز کی ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت اور سلطنت کا حصول۔ جس کو حکومت اور سلطنت مل جاتی ہے تو اس کے دماغ میں آلودگی فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان خود کو آوروں سے برتر اور اعلیٰ خیال کرنے لگتا ہے اور سلطنت کے کاموں میں یوں مشغول رہتا ہے کہ نماز کا دھیان تک بھی نہیں رہتا۔ فرعون بھی سلطنت پا کر اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ اس لیے سلطنت کا کاروبار چلانے والا کا حشر بے نمازی فرعون کے ساتھ جائے گا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدے کی بات ہے کہ جس شخص کے پاس مال و دولت ہو، وہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے نماز چھوڑنے والے کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ نماز چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان وزارت یعنی ملازمت اور مصاحبت کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ ملازمت کو برقرار رکھنے کے لیے نماز کو چھوڑنے والا شخص قیامت میں ہامان کے ساتھ ہوگا اور تجارت میں محوہ کر نماز چھوڑنے والے کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

زک نماز کی نحوست

بے نمازی اتنا نحوس ہے کہ اس کی نحوست دوسری اشیاء پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔
حکایت: زہدۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 90 پر ایک حکایت درج ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے برگزیدہ بندے آہنگ مسافرت تھے۔ منازل طے کرتے ہوئے برلسب دریا پہنچے۔ ملاحقہ ہوا کہ دریا کی مچھلیاں ایک دوسرے کو اپنی غذا بنا رہی ہیں۔ بزرگ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دریا میں بھی قحط سالی کا اثر سراپت کرے گا۔ اس وقت ہاتھ غیبی سے بند آئی: اے عبد! اس دریا کی مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں۔ اس کی وجہ قحط سالی نہیں بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک بے نمازی گزر رہا تھا۔ سفر کی وجہ سے پیاس محسوس کر رہا تھا۔ پانی دیکھ کر پینے کا ارادہ کیا اور چلو بھر کر منہ میں ڈال لیا۔ پانی چونکہ کھارا تھا، اس لیے اس نے منہ کا پانی واپس دریا میں پھینک دیا اور اس بے نمازی کے جموٹے کی وجہ سے دریا میں قحط کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔

حکایت: ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک بستی کے قریب سے گزرے، دیکھا کہ اس بستی میں نہریں جاری ہیں۔ جا بجا سایہ دار شجر سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ بستی بڑی بارونق اور جنت کا نمونہ تھی۔ اہل بستی کے پاس طعام میں طرح طرح کے لوازمات تھے اور ان کے پاس حسین و خوبصورت لڑکیاں اور لڑکے تھے۔ اس بستی کے مکین بڑے عبادت گزار تھے۔ یہ دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بڑی مسرت ہوئی اور آپ آگے بڑھ گئے۔ تین سال کے بعد واپس تشریف لائے تو صورت حال بدلی ہوئی تھی۔ نہ سایہ دار درخت تھے، نہ ہبزہ کا نام و نشان تھا۔ مکان منہدم تھے اور آبادی ختم ہو چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ خداوند عظیم نے جبریل کو وحی دے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس بھیجا۔ انھوں نے کہا: اے روح اللہ! بات یہ ہے کہ یہاں سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا۔ اس نے چشمے پر اپنا چہرہ دھویا۔ پس اس بے نمازی کی وجہ سے چشمے خشک ہو گئے، درخت سوکھ گئے اور بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام! جب نماز

دین کو گراستی ہے تو دنیا بھی لازمی طور پر تباہ و برباد کر سکتی ہے۔

بعض صحابہ کے نزدیک بے نمازی کا فر ہے

یہ حکایت نہزہ الجالس، صفحہ: 91 پر اور درۃ الناصحین، صفحہ: 306 پر بھی مرقوم ہے:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيدُونَ شَيْئًا مِمَّنْ الْأَخْمَالُ تَوَكَّفَ كُفْرًا أَعْيَا الصَّلَاةَ
حضرت عبداللہ بن شیبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کے کسی عمل کو کفر خیال نہیں کرتے، سوائے نماز کے۔

طالعہ: بہت سی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز کا ترک قصد اکفر ہے۔ بعض صحابہ کرام اور امیر المؤمنین فاروق اعظم، عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ اور ابو داؤد کا یہی مذہب ہے۔ اس طرح ائمہ کرام میں احمد بن حنبل اور اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن مبارک اور اسامہ غنی کا بھی یہی مذہب ہے۔ مگر چہ امام اعظم ابوحنیفہ، دیگر ائمہ اور بہت سے صحابہ کرام بے نمازی کو کفر خیال نہیں کرتے۔ پھر بھی کیا یہ معمولی اور کم بات ہے کہ ان جلیل القدر حضرات کے نزدیک بے نمازی کا فر ہے۔ (بہار شریعت، جلد: 3، صفحہ: 10)

تذکرۃ الاولیاء عظیمین میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تین بلاؤں میں مبتلا فرماتا ہے۔ چہرے کا نور اٹھ جاتا ہے۔ مرنے کے وقت اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی۔ مرنے کے وقت زبان پر کلمہ شہادت نہیں آئے گا۔ لہذا بے ایمان مرے گا۔

مجاہد الا برادر میں آنحضور ﷺ سے مروی ہے کہ جس شخص نے نماز سے غفلت برتی، یہاں تک کہ نماز کا وقت جا تا رہا، اس شخص کو کئی حقہ تک دوزخ میں جلتا پڑے گا۔ ایک حقہ اتنی برس کا اور ہر برس 360 دن کا ہوگا اور ہر دن دنیا کے ہزار سال کے برابر ہوگا۔ گویا دنیاوی حساب سے ایک نماز چھوڑنے والے کو ایک حقہ کے لیے دس ارب چھتیس کروڑ اور اتنی لاکھ

دن تک یعنی تقریباً دو کروڑ چھیالیس لاکھ اٹھاسی ہزار اٹھ سو تنانوے سال تک جہنم میں جلتا ہوگا۔ یہ صرف ایک حقہ ہے۔ اللہ جانے کتنے حقے سزا ملے گی اور پھر یہ سزا ایک نماز چھوڑنے کی ہے۔ جس نے پانچ نمازیں چھوڑیں، اس کا کیا حال ہوگا اور کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص ساری زندگی نماز نہ پڑھے، اس کا کیا حشر ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن کسی دوسرے کو نماز کی امامت کے لیے اپنا قائم مہتمم مقرر کروں۔ پھر دو مضبوط اور نو جوان آدمیوں کے سر پر لکڑیوں کا گٹھار کھوں اور ان لوگوں کے کھروں میں جا کر آگ لگا دوں۔ تباہ و برباد کروں جو لوگ اذان کی آواز سنتے ہیں مگر نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ (تذکرۃ الاولیاء عظیمین)

نماز کے بے شمار فوائد ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ دنیاوی فائدوں میں سے وقت کی پابندی، نظم و ضبط، اتحاد اتفاق، اطاعت و فرمانبرداری عام ہیں، اور اخروی فائدے تو اتنے ہیں جن کو خاطر تحریر میں لانا مشکل ہے۔ نماز کی بدولت ہی ہماری نجات ہوگی، ورنہ ہم فلاح نہیں پاسکتیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

بے شک ان ایمان والوں نے فلاح پائی جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔
تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ: 8 پر مرقوم ہے کہ حدیث نبوی ﷺ میں وارد ہے کہ جس نے نماز کا کوئی وقت اپنی غفلت سے گنوا دیا۔ اس نے خود کو بن جھری کے ہلاک کر دیا اور جس نے دو وقت کی نماز سے غفلت برتی گویا وہ رحمت الہی سے محروم ہو گیا اور جس نے تین وقت کی نماز چھوڑی، اس نے حضور ﷺ کی روح کو گور میں تکلیف دی اور جس نے چار وقت کی نماز چھوڑی، اس نے گویا تمام آسمانی کتابوں کی تکفیر کی اور جو شخص پانچوں وقت کی نماز چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نہایت غیض و غضب کے عالم میں ندا کرتا ہے۔ اے نافرمان، باغی! میں تجھ سے بیزار ہوں اور تو مجھ سے الگ ہے، بس میرے آسمان اور زمین سے دور ہو جا اور اپنا کوئی اور ٹکانہ ڈھونڈ لے۔ ایسا شخص دنیا سے تو یہ کرنے سے قبل ہی مر جاتا ہے۔

بے نمازی سے شیطان بھی بھاگتا ہے

تفسیر سورہ فاتحہ میں ہے: **إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَتَّبِعُنِي فِي الْبَايَةِ قَوَّافَهُ الشَّيْطَانُ**
يَوْمًا لَهُ يُصَلِّي الرَّجُلُ الْفَجْرَ وَالْظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فَلَمَّا
صَارَ وَقْتُ الْمَنَامِ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَنَامَ فَهَرَبَ الشَّيْطَانُ عَنْهُ قَالَ
الرَّجُلُ فَهَرَبَ مِنِّي فَقَالَ الشَّيْطَانُ إِنِّي عَصَيْتُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مُدَّةِ عُمُرِي
مَرَّةً فَكُنْتُ مُلْعُونًا وَأَنْتَ عَصَيْتَ فِي الْيَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَأَخَافُ مِنَ اللَّهِ
أَنْ يَغْضَبَ عَلَيْكَ وَيَقْهَرَنِي مَعَكَ بِسَبِّ عَصِيَانِكَ

ترجمہ: ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا۔ راستے میں شیطان اس کا ہم سفر ہوا۔ ایک دن اس (شخص) نے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء نہ پڑھی۔ جب سونے کا وقت آیا اور اس نے سونے کا ارادہ کیا، پس شیطان اس سے بھاگا۔ اس شخص نے کہا مجھ سے کیوں بھاگتا ہے؟ شیطان نے کہا: عمر میں مجھ سے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی ہوئی پس میں ملعون ٹھہرا اور تو نے آج کے دن پانچ مرتبہ نافرمانی کی۔ پس مجھے خوف خدا تعالیٰ کا ہے کہ وہ تیرے گناہ کے سبب تیرے ہمراہ مجھ پر بھی قہر اور غضب کرے۔ نماز کے بارے میں پنجابی کے مشہور شاعر وارث شاہ لکھتے ہیں:

وارث شاہ نماز اور صبر و وفا

ایوں سروں لاوائے ولبر و واسطہ ای

وارث شاہ اپنے محبوب حقیقی ﷺ کا واسطہ دیتے ہوئے نماز پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، کیونکہ تارکِ صلوة سے جانور تک بھی دور بھاگتے ہیں۔

رواقی الجالس میں تحصیل بن ابی طالب سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا۔ ایک مرتبہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مجھ سفر تھا۔ ہم دونوں چلے جا رہے تھے۔ اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پکار کر کہا: الامان الامان، یا رسول اللہ! تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس اونٹ کے پیچھے ایک اعرابی برہنہ شمشیر

ہاتھ میں لیے ہوئے آیا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: کیا ارادہ ہے اس سکین کے لیے؟ اعرابی نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے اس اونٹ کو بھاری قیمت دے کر خریدا ہے۔ مگر اب یہ میری فرماں برداری نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذبح کر دوں اور اس کے گوشت سے قادمہ لوں۔ نبی کریم ﷺ نے اونٹ سے نافرمانی کرنے کی وجہ دریافت کی۔ اونٹ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں دیگر امور سے تو درگروانی نہیں کرتا، مگر اس کے اعمال بد سے نافرمانی کرتا ہوں۔ یہ شخص اس قوم میں سے ہے جو سوائے رچے ہیں اور عشاء کی نماز ادا نہیں کرتے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو اور میں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤں اور ناحق مارا جاؤں۔ نبی کریم ﷺ نے اس شخص سے وعدہ لیا کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ وعدہ لے کر آپ نے اونٹ اس اعرابی کے سپرد کیا اور اونٹ فرماں بردار بن گیا۔

حکایت: نماز ترک کرنے کی برائی یہ ہے کہ جانور بھی اس سے ارجح ہو جاتے ہیں اور دل سے کام نہیں کرتے۔ نتیجتاً اس کو خسار و رہتا ہے، لیکن نماز پڑھنے سے جانور بھی خوش ہوتے ہیں اور دل لگا کر کام کرتے ہیں، جس کا منطقی نتیجہ فائدے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

انیس الجالس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک بے نمازی کی برائی اس کے شر مساویں تک پہنچتی ہے، بلکہ حضرت آدم تک کے سب مومنوں کو پہنچتی ہے۔ کیونکہ جب نمازی تشہد پڑھتا ہے اور کہتا ہے: **السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین**۔ تو اس کا ثواب تمام مومنین کی ارواح کو پہنچتا ہے، جب کہ بے نمازی اس کے بالکل الٹ ہے۔ یعنی اس کی برائی جملہ مومنین کو پہنچتی ہے۔

بے نمازی کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوتا ہے

حدیث پاک میں ہے: **رُوي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ يَوْمًا مَعَ أَصْحَابِهِ وَجَاءَ شَابٌّ مِنَ الْعَرَبِ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا شَابُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ أَبِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَنٌ وَلَا**

غَابِلٌ فَأَمَرَ النَّبِيَّ أَتَابَكِرَ وَخَرَجَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَذَهَبَا إِلَى النَّبِيِّ
فَرَأَاهُ مِثْلَ الْخُنْزِيرِ الْأَسْوَدِ فَرَجَعَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَا زَأْنِيَا
إِلَّا مِثْلَ الْخُنْزِيرِ الْأَسْوَدِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَامَ إِلَى الْجَنَازَةِ فَدَعَا فَصَارَ
الْمَيِّتُ عَلَى صُورَتِهِ الْأُولَى وَصَلَّى عَلَيْهِ الصَّلُوةَ وَآزَادُوا الدُّعَاءَ فَصَارَ
كَالْخُنْزِيرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ يَا شَابُ أَيْ عَمَلٍ كَانَ يَعْمَلُ أَبُوكَ فِي الدُّنْيَا فَقَالَ
كَانَ تَارِكُ الصَّلَاةِ فَقَالَ يَا أَصْحَابِي أَنْظَرُوا حَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ يَبْعَثُهُ
اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِثْلَ الْخُنْزِيرِ الْأَسْوَدِ تَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْهَا (بجہ الانوار)

ترجمہ: روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضور ﷺ ایک صحابی کے ہمراہ بیٹھے تھے اور ایک
نوجوان عرب روتا ہوا در مسجد پر آیا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا: اے نوجوان! تو کیوں
روتا ہے؟ اس نے کہا: میرے والد نے وفات پائی ہے اور اس کو کفن اور غسل دینے والا کوئی
نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو حکم دیا، پس یہ دونوں میت
کے پاس گئے۔ دیکھا کہ وہ کالے سؤر کی طرح ہے۔ پس دونوں حضور ﷺ کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور عرض کیا: ہم نے اس کو کالے سؤر کی طرح دیکھا ہے۔ پس حضور ﷺ نے
اس جنازے کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگی، جس سے مردہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ پھر
آنحضور ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ لوگوں نے اسے دفن کرنا چاہا تو وہ پھر کالے سؤر
کی طرح ہو گیا۔ جب حضور ﷺ نے فرمایا: اے نوجوان! تیرا باپ دنیا میں کیا کام کرتا تھا؟
نوجوان نے کہا کہ بے نمازی تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے میرے اصحاب! دیکھو
بے نمازی کا حال۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کالے سؤر کی طرح اٹھائے گا۔ دعوذ باللہ
من ذلك.

اللہ تعالیٰ سے میری پر خلوص دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو سیدھی راہ پر چلائے اور نمازی
پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

□□□

خبر ہواں وعظ

مشروعیت اذان، فضیلت اذان، مسائل اذان

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ

الْمُسْلِمِينَ

اس سے اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے اعمال کرے اور یہ
کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

برادران اسلام! اس کائنات آب و گل میں ہر کام کرنے کا ایک اصول اور با حسن
ضابطہ مقرر ہے۔ اگر ہم مقرر کردہ حسین اور با اصول روش سے ہٹ کر کسی کام کو سرانجام دیں
تو نہ صرف وہ کام درست نہ ہوگا بلکہ دیگر لوگوں کو بھی برا محسوس ہوگا اور ہوسکتا ہے کہ اس
سے طرح طرح کی غلط فہمیاں عالم وجود میں آجائیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی محفل میں موجود
ہیں اور ہمیں کھانا تناول کرنا ہے۔ اب کھانا تناول کرنے کے کچھ ضابطے مقرر ہیں۔ مثلاً اپنے
آگے سے کھانا آہستہ آہستہ اور چپا چپا کر کھانا، کھانا شروع کرنے سے قبل ہاتھوں کو گندگی
سے پاک کرنا وغیرہ۔ اب اگر ہم ہاتھوں کو گندگی سے پاک نہیں کرتے، کھانا اپنے آگے سے
نہیں کھاتے، بلکہ ہاتھ بڑھا کر دوسروں کے آگے سے کھاتے ہیں اور جلدی جلدی کھاتے
ہیں تو ہر دیکھنے والا شخص غلط تاثر لے گا۔ ہاتھ کی گندگی سے یہ سمجھے گا کہ یہ شخص زندگی کے
دوسرے امور میں بھی گندہ رہنا پسند کرتا ہے اور ہاتھ بڑھا کر کھانا کھانے سے دوسرا شخص بھی
گمان کرے گا کہ یہ شخص بدتمیز ہے اور جلدی کھانا اس بات کا نماز ہے کہ زیادہ کھانے سے
چبھ بھرنے کا لالچ ہے۔ نیز یہ کہ یہ شخص لالچی ہے۔ بات ہمیں پر ہی اختتام پذیر نہیں ہو
جاتی۔ اگر ہم کھانا کھانے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے کھائیں تو سب سے قبل ہم ہاتھ

دھوتے ہیں اور ہاتھوں سے گندگی اتار دیتے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ کہ ہر دیکھنے والا صفائی پسندی کا تاثر لیتا ہے اور دوسرے صفائی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

الظَّهَارَةُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، الظَّهَارَةُ نِصْفُ الْإِيمَانِ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یعنی پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ گویا صفائی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اس کا رسول بھی۔ اگر ہاتھ نہیں دھوتے تو اللہ بھی ہم سے خوش نہیں ہوگا اور اس کا محبوب بھی ناراض ہوگا۔ اپنے آگے سے کھانا کھانے کا ایک حسین اصول ہے۔ اگر ہم اس سے انحراف کریں گے تو گویا دوسروں کی حق تلفی کریں گے، کیونکہ جب ہم ہاتھ بڑھا کر دوسرے کے آگے سے کھانا لیں گے تو صاف طور پر عیاں ہے کہ ہم دوسرے فرد کے حصے کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور ظہور پذیر ہو سکتی ہے کہ دوسرا فرد ہمارے آگے سے کھانا شروع کر دے گا۔ گویا اس طرح سے برائی پھیلتی ہے اور ہم دانستگی میں برائی پھیلانے کا محرک بن جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر ہم جلدی جلدی کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارا کھانا جلد ختم ہو جائے گا۔ اب چونکہ ہم محفل میں ہیں، اس لیے اپنا کھانا کھا کر اٹھ نہیں سکتے۔ لازمی امر ہے کہ ہم دوسروں کے کھانے میں شریک ہوں گے اور اس کا کھانا بھی کھائیں گے، یعنی ہم اکیلے ایک آدمی کی خوراک سے زیادہ کھائیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ ہمارا معدہ اس کو ہضم نہیں کرے گا اور ہمیں پیچش کی شکایت ہو جائے گی، جس کے علاج کے لیے ہمیں بالضرور ڈاکٹر چاہیے۔ اس کے برعکس اگر ہم آہستہ آہستہ اور چبا کر کھائیں گے تو ایک تو یہ کہ محفل کا ساتھ دیں گے اور دوسرے یہ کہ کھانا ساتھ ہی ہضم ہو کر بعد میں ہمارے لیے باعث پریشانی نہیں ہوگا۔ اس طرح دیگر امور زندگی میں بھی کچھ ضابطے اور اصول مقرر ہیں جو حسین بھی ہیں اور پُر لطف بھی۔ اگر ہم ان سے انحراف کریں گے تو سخت خسارے میں رہیں گے۔ جس طرح ہر کام کا ایک طریقہ مقرر ہے، اس طرح عبادت کے علاوے کے لیے بھی ایک طریق کار ہے اور ہر مذہب میں اس کے اعداد مختلف ہیں۔ ہندو پجاریوں کو عبادت کا بلا واسطہ طریق دیتے ہیں کہ عبادت کے وقت مندروں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ عیسائی گرجا گھروں میں گھنٹا

کر اعلان عبادت کرتے ہیں۔ یہودی اپنی عبادت گاہوں میں ناقوس اور گھنٹی بجا کر یہ غلاب کرتے ہیں کہ عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ سکھ مذہب کے لوگ عبادت کے لیے دوسرے لوگوں کو بلانے کے لیے گردوارے میں طبلے پر چوٹ لگا کر اس کی صدا بلند کرتے ہیں۔ جبکہ دین اسلام کے پرستار اور شیعہ اپنی عبادت کے لیے اذان دیتے ہیں۔

مندرجہ بالا طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ دین اسلام کا ہے۔ دیگر تمام طرائق جھوٹے، غلط اور باطل ہیں۔ نیز تقاضائے عبادت کی نفی کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اپنے مقصود کی وضاحت کرنے سے قاصر ہیں۔ جب گھنٹی یا ناقوس بجایا جاتا ہے یا طبلہ بجایا جاتا ہے تو اس سے حتی طور پر یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ طبلہ، یہ گھنٹی اور یہ ناقوس کس مقصد کے لیے بجایا جا رہا ہے۔ عبادت کے لیے بجایا جا رہا ہے یا کسی شادی بیاہ کی رسم پر بجایا جا رہا ہے یا کسی اسٹیشن پر زین کی آمد کی اطلاع دی جا رہی ہے، یا کسی اسکول میں چھٹی کا وقت ہونے پر گھنٹی بجائی جا رہی ہے، یا کہیں کوئی مداری لوگوں کو اپنے کھیل سے محظوظ کرنے کے لیے ڈھول پیٹ رہا ہے۔

مشروعیت اذان

دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو اذان کا حکم دیا ہے۔ یہ طریقہ سب طریقوں سے عمدہ اور بہتر ہے۔ جس طرح دین اسلام دیگر ادیان سے منفرد اور ممتاز ہے، اسی طرح اس میں عبادت کی طرف بلانے کا طریقہ بھی دیگر ادیان کے طریقوں سے منفرد اور ممتاز ہے۔ اذان دینے کا آغاز یوں ہوا کہ جب ابتدائے اسلام میں مسلمان مکی کفار سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے، اس وقت اذان دینے کا رواج نہیں تھا، جس کی وجہ سے نماز کے مقررہ ٹائم پر صحابہ کرام کو جمع ہونے میں دشواری ہونے لگی، کیونکہ بعض اوقات ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز صحابہ کی مجلس شورٰی قائم ہوئی، جس میں مشورہ کیا گیا کہ نماز کے لیے کسی ایسی نشانی یا علامت کو مقرر کیا جائے جس کو دیکھ کر یاس کر مسلمان آسانی سے جمع ہو سکیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ گھنٹا بجایا جائے۔ کسی نے ڈھول پیٹنے جانے کا نظریہ پیش کیا۔ ان تمام رائے کو قبول نہ کیا گیا اور یوں معاملہ طے کیے بغیر صحابہ کرام اپنے

گھروں کو لوٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی راستہ کو جب کہ میں سویا ہوا تھا۔ خواب میں ایک ایسے شخص کو ملاحظہ کیا، جس نے ہاتھوں میں ناقوس تھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا: میاں! یہ ناقوس بچنا پسند کرو گے۔ اس نے مجھ سے ناقوس کا مصروف پوچھا۔ میں نے جواب دیا: اس سے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے۔ اس نے کہا کہ کیا میں تمہیں لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کا اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں۔ میں نے کہا فرمایا۔ انھوں نے ارشاد فرمایا: کہا کرو: اَللّٰهُ اَکْبَرُ اور پھر انھوں نے اقامت بھی کہہ دی۔ صبح ہوئی۔ میں بیدار ہوا اور نبی کریم ﷺ کے دربار میں جا کر اپنا خواب عرض کیا۔ نبی کریم ﷺ نے سن کر ارشاد فرمایا: اِنھَا لِرُؤْیَا حَقٍّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔ ان شاء اللہ یہ خواب برحق ہے۔ لہذا تم بلال کو یہ الفاظ از پر کر دو اور آئندہ سے بلال یہ کلمات اذان بلند کیا کریں گے۔ کیونکہ ان کی آواز میں بلند آہنگی ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو اذان سن کر حضرت عمر فاروق، نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض پرداز ہوئے: یا رسول اللہ! میں نے بھی اس طرح خواب ملاحظہ کیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے سن کر ارشاد فرمایا:

قُلْتُ لَاحْتَمَلُہُ (رواہ ابوداؤد و الدارمی، مشکوٰۃ: صفحہ: 64)

اور اس طرح اذان کا آغاز ہوا۔ اذان کے کلمات اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم ﷺ کی رسالت پر شاہد ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بھی بھلائی کے پیامبر ہیں۔ اذان کے شروع میں مؤذن چار مرتبہ اَللّٰهُ اَکْبَرُ کہتا ہے اور چار مرتبہ پیدا کرنے والے کی عظمت اور بڑائی کا اقرار کرتا ہے۔ اَللّٰهُ اَکْبَرُ، اللہ بڑا عظیم ہے اَللّٰهُ اَکْبَرُ، اللہ بڑا عظیم ہے۔ اَللّٰهُ اَکْبَرُ، اللہ بڑا عظیم ہے۔ تین مرتبہ برملا اقرار کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے اَللّٰهُ اَکْبَرُ، اللہ بڑا ہے، عظیم ہے۔ اس کے بعد اپنے پروردگار کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ کس طرح عظیم ہے۔ مؤذن بیان کرتا ہے، اس وجہ سے عظیم ہے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ میں شاہد ہوں کہ اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اگر کوئی لائق عبادت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ باطل ہے اور کذاب ہے۔ اہل جہاں کے

دلوں سے اثرات رب زائل کرنے کے لیے اس اعلان اور شہادت کو دہراتا ہے تاکہ دنیا والے اچھی طرح سے سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی عظیم ہے اور صرف وہی لائق عبودیت ہے۔ پھر اپنے پیارے رسول ﷺ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہِ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور جس طرح پہلے اللہ کی وحدانیت اور لائق عبادت ہونے کی انا و نہمت دوبارہ کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ کی رسالت کے اقرار کو بھی دوبارہ ادا کرتا ہے تاکہ ان کی رسالت میں کسی کو شک نہ رہے۔

مندرجہ بالا تمہید کے بعد مؤذن اصل مضمون کی طرف آتا ہے کہ وہ کیوں اللہ کی عظمت اور اس کے رسول ﷺ کی رسالت کی گواہی دے رہا تھا، اس لیے کہ ان کے حکم کو بجالانے کا نام آسمیہ ہے۔ حَتَّىٰ عَلٰی الصَّلٰوۃِ آؤ نماز طرف۔ حَتَّىٰ عَلٰی الصَّلٰوۃِ آؤ نماز کی طرف۔ حَتَّىٰ عَلٰی الْفَلَاحِ آؤ فلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ یعنی نماز کی طرف اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ نماز میں دنیا جہاں کی بھلائیاں پنہاں ہیں۔ ان بھلائیوں کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی طرف آؤ، تاکہ تمہیں دنیا جہاں کی بھلائیاں حاصل ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کی عظمت کا اقرار کر کے کہتا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے کیونکہ وہ لائق عبادت ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اللہ ہی معبود ہے، ہمیں اول و آخری کی عبادت کرنا چاہیے۔

مقامات اذان

جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں استمست کہی جاتے۔ اس سے بچہ اسلامی اقدار سے روشناس ہوتا ہے۔ اگر کوئی منہموم ہو تو اس کا غم دور کرنے کے لیے اس کے کان میں اذان دی جائے۔ بد مزاج شخص کا مزاج تبدیل کرنے کو اس کے کان میں اذان دینا چاہیے۔ اگر آگ لگ جائے اور کسی طور پر قابو میں نہ آئے تو اس وقت اذان دینے سے آگ بجھ جائے گی۔ اگر جنگل میں مسافر اپنی منزل کا راستہ گم کر بیٹھے تو

اذان کی بدولت راستہ مل جائے گا۔ مری کے مریض کے کان میں بھی اذان کہہ سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ مری کا مرض ختم ہو جائے گا۔ اذان کا ایک مقام میت کے دفن کرنے کے بعد قبر ہے۔ قبر پر اذان دینے کے جوابات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ (در مختار بحوالہ بہار شریعت)

اذان کا ایک موقع وہ بھی ہوتا ہے جب کہ عالم بادشاہ کے ظلم انتہا کو پہنچ جائیں۔ اس کے مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی اذان دینی چاہیے۔

اذان سنت مؤکدہ ہے

فرض نماز کی ادائیگی کے لیے پانچ وقت اذان دینے کے متعلق سخت تاکید کی گئی ہے۔ اگر کسی علاقے میں اذان نہ دی جائے تو اس کا گناہ سب الہیالین علاقہ پر ہوگا اور خلیفہ اسلام پر لازم ہے کہ ان کو قید کر کے جیل خانہ میں ڈال دے۔ (در مختار)

مؤذن کیسا ہونا چاہیے

اذان دینے کے لیے درج ذیل شرائط ہیں: مرد ہو، صاحب عقل ہو، بالغ ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، وقت کو پہچانے والا ہو اور آواز میں بلند آہنگی کا حامل ہو۔

جب اذان دینے کا وقت آئے تو کسی اونچے چوڑے پر کھڑا ہو کر دونوں کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال کر ٹھہر ٹھہر کر اذان دینی چاہیے۔ (علاء سب)

تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 53 پر مرقوم ہے کہ فقیر ابولیت رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مؤذن کے لیے دس باتوں کی پابندی کرنا لازمی ہے تاکہ اس کو نماز کی اذان کا مکمل کامل ثواب حاصل ہو اور فضیلت کا ثواب حاصل ہو۔

- 1- نماز کا وقت پہچانے اور اس کا پابند رہے۔
- 2- نماز کے وقت اختلافات کو محفوظ رکھے اور اس اختلاف کی وجہ سے اذان میں تاخیر نہ کرے۔
- 3- اگر خود حاضر ہو اور مسجد میں کوئی شخص اذان دے تو اس سے ناخوش نہ ہو۔

اذان کے کلمات کو احسن طریقے سے ادا کرے۔

اذان دینے پر اللہ سے ثواب کا طالب رہے اور لوگوں پر اپنے عمل کا احسان نہ بنائے۔

لوگوں کو احسن اعمال کی ترغیب دے اور بری باتوں سے منع کرے اور امیر و غریب دونوں کے سامنے حق بات زبان پر لائے۔

اذان کے بعد امام کا اس حد تک انتظار کرے کہ نمازیوں پر شاق نہ نہرے۔

اگر مسجد میں اس جگہ کوئی دوسرا نمازی بیٹھے تو اس پر ناراض نہ ہو۔

اذان اور جماعت کے درمیان الگ فرض نماز نہ پڑھتے۔

ایک مسجد کا پابند ہو کر نہ رہے، کیونکہ اس سے حق تلفی کا اندیشہ ہے اور لوگوں کی محبت سے پرہیز کرے۔

فضیلت اذان

تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 51 پر مرقوم ہے کہ احادیث شریف بتاتی ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں جس سے میں بہشت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی قوم کے مؤذن بن جاؤ تاکہ وہ تمہاری وجہ سے اپنی نماز ادا کرنے کے لیے ٹھیک وقت پر جمع ہو سکیں۔

مندرجہ بالا سطور سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اذان دینا ایک ایسا عمل ہے جس کے بدلے جنت ملتی ہے۔

تذکرۃ الواعظین کے اسی صفحہ پر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ درج ذیل آیت مؤذن حضرات کے بارے میں نازل کی گئی ہے:

وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اس سے اچھے قول والا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اچھے اعمال

کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔۔۔ یہاں پر اللہ کی طرف بلائے سے مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلائے اور نیک اعمال سے مقصود یہ ہے کہ اذان اور میان کچھ نوافل وسنت ادا کرے۔

مُعَاوِيَةُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الْمُؤَذِّنُونَ أَظْهَلُ النَّاسِ أَغْنَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (رواہ مسلم مشکوٰۃ ص: 64)

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں سب سے طویل ہوں گی۔

تفصیل: اس حدیث مبارکہ میں گردن لمبی ہونے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ لمبی گردنیں ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال صالحہ بکثرت ہوں گے اور اپنے اعمال حسنة کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ نہیں ہوں گے، کیونکہ عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی سے کوئی غلط کام سرانجام پا جائے تو بابرہ امت سے ان کی گردن جھک جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان مثل کوثر کے اس سے دور بھاگتا ہے۔ اتنی دور کہ وہاں تک اذان کی آواز نہ سنائی دے۔ جب اذان تمام ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے۔ جب ختم ہو جاتی ہے تو آن موجود ہوتا ہے اور نماز کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، جو اس سے قبل یاد نہ تھی۔ یہاں تک کہ آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کتنی رکعت پڑھی ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ الْإِذَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرُّوحَاءِ قَالَ الرَّاؤِي وَالرُّوحَاءُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ مِيلًا (رواہ مسلم مشکوٰۃ ص: 66)

حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی ندا اس کی

شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے جیسے روحا۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ روحا کا مہینہ سے فاصلہ 36 فرلانگ ہے۔

مؤذن کے حق میں جن وانس اور حجر و شجر کی دعائے مغفرت

تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ: 51 پر مرقوم ہے کہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ پیارے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والے کی آواز جہاں تک احاطہ کرتی ہے، اس احاطے کی تمام اشیاء اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہیں اور جتنے لوگ اس کے ساتھ شریک نماز ہوں گے، ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ نیز ان نمازیوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ جو شخص ایک سال تک مؤذن کے فرائض انجام دیتا رہے قیامت کے دن وہ شہدائے زمرے میں سے اٹھے گا اور جو تین برس تک مؤذن رہے، قیامت کے دن وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جماعت کے ساتھ اٹھے گا اور مؤذن کے لیے ہر شے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ یہاں تک کہ دریائی مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اس طرح حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَعْمِلُ مَذِي صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جَنْ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ ص: 24)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جن و انسان اور کوئی شے مؤذن کی انتہائے آواز نہیں سننے مگر قیامت کے دن ان کے واسطے گواہی دیں گے۔

مؤذن کے بارے میں نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ امین ہیں اور اللہ سے عرض بھرا ہیں کہ: یا اُمّی! ان کو بخش دے۔

مسلمانو! ذرا غور فرمائیں کہ جس کے حق میں سرور کائنات ہمارے پیارے رسول ﷺ مغفرت کی دعا کریں کیا اس کی بخشش میں کسی قسم کا کوئی حکم موجود رہ سکتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ

ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤَمِّنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدْ اُمَّةً وَاعْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ (رواہ احمد، ابوداؤد و مشکوٰۃ، صفحہ 65)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ امام خاص ہے اور مؤذن امین ہے۔ یا اللہ! تو ہدایت دے اماموں کو اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔
مندرجہ بالا حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مؤذن نبی کریم ﷺ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں اور خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے حق میں نبی کریم ﷺ دست دعا پھیلاتے ہیں، کیونکہ انہی دعا کے الفاظ آپ کے ہونٹوں سے جدا بھی نہیں ہوا پاتے کہ ان پر مستجابیت کی اسٹپ مہر لگ جاتی ہے۔

عَنْ اَبِي عَاقِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بِرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ و مشکوٰۃ، صفحہ 65)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص بغرض ثواب سات سال تک اذان دے تو اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھی جاتی ہے۔

تذکرۃ الواعظین کے مطابق جو شخص سات برس تک اذان دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے ساتوں طبقوں کے عذاب سے آزادی دے دیتا ہے اور جب مؤذن مرتا ہے تو اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا اور جانگی کی سختی میں اسے کوئی ایذا نہیں ہوتی اور مدفون ہونے کے بعد فشار قبر سے محفوظ دامون رہتا ہے۔

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُ رَبُّكَ مَنْ رَاعَى غَنَمَہِ فِی رَاسِ شَطِیْطَةٍ لِّلْجَبَلِ یُؤَذِّنُ بِالصَّلٰوۃِ وَیُصَلِّی فِیَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْظِرُوْا اِلَیَّ عَبْدِیْ هٰذَا وَیُقِیْمُ الصَّلٰوۃَ یَخَافُ مِنْہِیْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِیْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ (رواہ ابوداؤد و نسائی، مشکوٰۃ، صفحہ 65)

عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ

بکریوں کے چرواہے سے راضی ہوتا ہے، جب وہ پہاڑوں کی چوٹی کے سچ نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ پس عزت اور بزرگی کا حامل رب فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جو مجھ سے ڈرتے ہوئے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ بے شک میں نے اس کو معاف کیا اور داخل جنت کیا۔

عزیز بھائیو! اب تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ اذان دینے والے کو میں نے نہ صرف معاف کیا بلکہ اس پر اپنی رحمت نازل کی اور اس کو جنت کا حقدار قرار دیا۔

مؤذنین کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے پناہ نوازشات ہیں۔ قیامت کے دن مؤذنین مشک و کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے، ان کو کسی قسم کا رنج و غم نہ ہوگا۔

عَنْ اَبِي عَمْرٍاَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ عَلٰی کُلِّبَانِ الْمَسْکِ یَوْمَ الْقِیَمَةِ عَبْدٌ اَذٰی اللّٰہَ وَحَقَّ مَوْلَاہُ وَرَجُلٌ اَمَرَ قَوْمًا وَهُمْ رَاضُونَ وَرَجُلٌ یُنَادِیْ بِالصَّلٰوۃِ الْحَمِیْسِ کُلُّ یَوْمٍ وَلِیْلَۃٍ (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ 65)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور ﷺ نے منسرمایا کہ روز قیامت تین قسم کے لوگ مشک و کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ ایک اللہ اور اپنے مولا کا حق ادا کرنے والا۔ دوسرا وہ جو قوم کا امام ہو اور عوام اس سے راضی ہوں۔ تیسرا وہ جو دن رات میں پانچوں نمازوں کے لیے اذان کی ندا کرتا ہو۔

بہار شریعت حصہ سوم، صفحہ 27 پر مرقوم ہے کہ خطیب اور ابن عسا کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مؤذنین کے انجام کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ نافع پر سوار ہوں گے اور حضرت بلال مؤذن رسول کے پیچھے بلند آواز سے اذان پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ لوگ ان کو دیکھیں گے تو سوال کریں گے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ اتب غیبی ندا دے گا کہ یہ امت محمدیہ ﷺ کے مؤذن ہیں۔ قیامت کے دن مؤذنین ہر قسم کے فکر و غم سے آزاد ہوں گے جب کہ دیگر لوگ جستلائے منکر ہوں گے۔

مؤذن ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہوں گے جب کہ دوسرے افراد کو خوف دامن گیر ہوگا۔
کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ 750 پر ایک روایت مرقوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ رد و محشر سب سے قبل جنت میں داخل ہونے والے انبیائے کرام ہوں گے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے داخل ہونے کے بعد شہدائے کرام کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا اور تین نمبر پر جو گروہ داخل ہوگا، وہ بیت اللہ کے مؤذنین کا ہوگا اور ان کے بعد وہ لوگ داخل ہوں گے جن کو مسجد نبوی کے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوگا اور پھر اعمال کے تناسب کے لحاظ سے دیگر مؤذن جنت میں داخل ہوں گے۔

کشف الغمہ کے اسی صفحہ پر ایک حدیث منقول ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان دینے سے اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أُذِّنَ فِي قَرْيَةٍ أَقْبَتْهَا اللَّهُ مِنْ عَذَابِهِ ذَالِكِ الْيَوْمَ۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ جس بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اس دن اس بستی کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔

کشف الغمہ کی مندرجہ بالا حدیث اس بات کی عکاس ہے کہ اذان کی بدولت اللہ تعالیٰ کا عذاب دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل و احسان ہے کہ وہ اذان کے سبب ہمیں اپنی غضبناکی سے محفوظ و مامون رکھتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ مؤذن کے سر پر اپنا دست اقدس رکھ دیتا ہے۔

کشف الغمہ کے اسی صفحہ پر ایک اور حدیث یوں مرقوم ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مؤذن پر اللہ کی خاص رحمت کا نزول کرتا ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرَعَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْأَذَانِ وَضَعَ الرَّبُّ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْأَذَانِ۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کا آغاز کرتا ہے تو رب اپنا دست مقدس اس کے سر پر رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اذان سے فارغ ہو۔

اذان کی فضیلت یہ ہے کہ خالق دو جہاں مؤذن کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور اس

خمس کی خوش بختی میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، جس کے سر پر اللہ تعالیٰ اپنا دست اقدس رکھ دے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مؤذن لوگ دوسرے لوگوں سے افضل ہوں گے اور دیگر لوگ ان سے کم تر ہوں گے، مگر نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بہت مہربان ہے۔ اگر ہم مؤذن کی اذان کا جواب دیتے جائیں، اس طرح ہمیں اذان کا ثواب مل جائے گا۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے ایسا ہی فرمایا ہے، کیونکہ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اذان کی یہ فضیلت سنی تو رسول اللہ سے عرض پیرا ہوئے کہ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنَ يَفْضَلُ نَفْسًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مؤذن تو ہم سے افضل ہوں گے اور ہم اس نعت عظمیٰ سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے جواب میں فرمایا: قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا أُنْتَبِهَتْ فَمَا لَمْ تَعْظَمُوا۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 66) تم بھی ایسا کہو جیسا وہ کہتے ہیں۔ جب اختتام کرے تو دست سوال کر، انعامات سے ہمکنار ہوگا۔

مشکوٰۃ، صفحہ 66 پر ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے کہ ہمارے رسول ﷺ نے فرمایا: لَا يُؤَذِّنُ الذَّيْءُ عَائِلَتَيْنِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةُ اذنان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی (بلکہ متجاہت کا درجہ حاصل کرتی ہے)۔

ہم پر لازم ہے کہ اذان سن کر مت دو عسالم ﷺ پر درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ضرور ہماری دعا کو قبولیت سے نوازے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں:۔

کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیسرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیسرے ہیں

خود ہمارے پیارے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ

صَلَّى عَلَيَّ صَلَوةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ فِي الْوَسِيلَةِ فَإِنَّهَا

مَنْوَلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْتَعِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَزْجُو أَنْ أَكُونَ أَكَاوَا

فَمَنْ لِي سَأَلِي فِي الْوَسِيلَةِ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 64)

دعائے وسیلہ درج ذیل ہے:

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ النَّامَةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ وَاَبِ مُحَمَّدٍ
وَالنَّبِيِّ الْفَضِيْلَةِ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُّعْتَمَدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ
بیان کی گئی مندرجہ بالا دعائے وسیلہ عام کتب میں مرقوم ہے۔

اذان کے وقت صلوٰۃ و سلام پڑھنا

کشف الغم، جلد اول، صفحہ: 68 پر امام شعرانی سے منقول ہے کہ ہمارے شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صلاح الدین بن ایوب ایک عادل بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے مؤذنین کے لیے حکم نامہ جاری کیا تھا کہ وہ تمام شہروں میں اذان کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پڑھیں۔ خداوند کریم اس پر رحمتوں کا نزول کرے۔

مندرجہ بالا تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے وقت صلوٰۃ و سلام پڑھنا مستحسن اور محبوب عمل ہے۔ اذان کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا تَلَوْ يَغْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّائِيْنِ لَا تَقْتُلُوْا عَلَيْهِ بِالشُّيُوْفِ۔ اگر لوگ اذان کے ثواب کو جانتے تو اذان دینے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف شمشیر بکف ہو کر لڑتے کہ میں اذان دوں۔

تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ: 52 پر مرقوم ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم سلمیہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب تک مریض مرض سے چھوٹا نہیں پاتا، اس وقت تک ہر روز اس کو شہدائے عمل کا ثواب اور مرتبہ بخشا جاتا ہے اور جب وہ مرض سے شفا یاب ہوتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی بطین مادر سے تولد ہوا ہو اور اگر مرض میں قضائے الہی سے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل فرمائے گا اور عالم آدمی اللہ کا وکیل ہے۔ اس کی ہر حدیث کے بدلے روز قیامت ایک نور عطا کیا جائے گا اور تین ہزار سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور دین کے مروجہ خاتون طالب

عم اللہ کے خدمت گزار ہیں اور ان کی جزا بہشت کے سوا کچھ نہیں اور پیش امام القسہ کا وزیر ہے، اس کو ہر نماز پڑھانے کے عوض دو ہزار صدیقوں کا ثواب دیا جائے گا اور مؤذن اللہ تعالیٰ کا دربان ہے، اس کو ہر نماز کے بدلے دو ہزار نبیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔

سبحان اللہ! مؤذنین کی کیا شان ہے کہ ان کو سب اچھے اعمال سے زیادہ صلہ دیا جائے گا۔ تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ: 54 پر ہے کہ جنید ابن صفا کہ فرماتے ہیں کہ ظہور اسلام کے وقت جب کہ مسلمان نماز کے لیے اذان نہیں دیتے تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کے کلمات خواب میں سنے اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات یاد کرائے گئے۔ محسن انسانیت ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ بلندی پر چڑھ کر اذان دیں۔ بموجب حکم حضرت بلال نے اذان دی۔ اس وقت لوگوں نے مدینہ میں ایک گونج سنی۔ آنحضور ﷺ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا یا تم کو معلوم ہے کہ یہ گونج کیسی ہے؟ عرض کیا گیا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان دینے پر عرش الہی تک آسمانوں کے دروازے کھل گئے۔ یہ سن کر حضور ﷺ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا یہ فضیلت خاص بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے لیے ہے، یا سب مؤذنوں کے لیے ہے؟ فرمایا: تمام مؤذنوں کے لیے یہی فضیلت ہے۔ نیز فرمایا: مؤذنوں کی رو میں روز محشر شہیدوں کی روحوں کے ساتھ ہوں گی اور ہاتھ نہیں عدا دے گا کہ اذان دینے والے کہاں ہیں؟ پس وہ سب کے سب مشک و کافور کے ٹیلوں پر کھڑے کیے جائیں گے۔

مسائل اذان

اذان نماز کے لیے بلا دے۔ اذان دے کر لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ: اے لوگو! کاروبار چھوڑ دو، کیونکہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اذان کے چند ایک ضروری مسائل ہیں، جن کا جاننا ہر مؤذن کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ ذیل میں چند مسائل اذان حاضر خدمت ہیں۔

اذان دینے کے لیے ضروری ہے کہ اذان کا وقت ہو

مسئلہ: درمختار میں مرقوم ہے کہ اذان اس وقت پڑھی جائے جب اذان کا وقت شروع ہو جائے۔ وقت سے قبل اذان نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر وقت نہ ہوا ہو اور اذان پڑھا شروع کر دی تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ وقت ہونے پر دوبارہ اذان کے کلمات کہے جائیں۔ نیز اگر اذان دیتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا تو پھر بھی اذان لوٹانا پڑے گی۔

اذان دینا مستحب ہے

مسئلہ: اذان دینا مستحب ہے۔ اگر کوئی فرد گھر پر اذان کہے بغیر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے مسجد کی اذان کافی ہے۔ (درمختار)

مسئلہ: اگر لوگ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور بعد میں انکشاف ہوتا ہے کہ نماز میں درستی نہ تھی تو ایسی صورت میں اگر نماز کا وقت موجود ہے تو اذان کا اعادہ کیے بغیر نماز اسی مسجد میں باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ وقت نہ گزرا ہو اقامت کے ترک کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر جماعت ہوئے زیادہ دیر ہو گئی ہو تو اقامت پڑھ لیں۔ (درمختار)

مسئلہ: اذان پڑھتے ہوئے کانوں کے سوراخ میں انگلیاں ڈالنے کا عمل مستحب ہے۔ (درمختار)

مسئلہ: کلمات اذان رک رک کر یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہئیں۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ کو ملا کر ایک کلمہ جتا ہے۔ اس کے بعد سکتہ کرنا چاہیے اور اس کی میعاد اتنی ہو کہ سننے والا جواب دے سکے۔ اگر سکتہ کے بغیر اگلے کلمات کہہ دیے تو ایسی صورت میں اذان مکروہ ہوگی اور اس کو دوبارہ اذان مستحب ہوگا۔ (درمختار)

مسئلہ: اذان کے کلمات کو راگ میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ناجائز ہے۔ نیز اذان میں حُنّ حرام ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر کی الف کو مَدّ کے ساتھ اللہ اکبر پڑھنا حرام ہے۔ اسی طرح اکبر میں بے کے بعد الف کا اضافہ کرنا حرام ہے۔ (درمختار)

مسئلہ: اذان دیتے وقت مؤذن کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر اذان دیتے وقت رخ قبلہ کی طرف نہ ہو تو دی گئی اذان مکروہ ہوگی، جس کو دوبارہ اذان چاہیے۔ (درمختار)

مسئلہ: اگر مؤذن دوران اذان داعی اجل کو لبیک کہہ گیا۔ زبان رکنے کے سبب رک سمیا۔ بھول گیا اور کوئی بتانے والا نہیں۔ مؤذن کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو کے لیے جلد جائے، یا بے ہوش ہو جائے تو ایسی صورت میں از سر نو اذان کہنی چاہیے اور دوبارہ اذان کے لیے اس کی کوئی قید نہیں کہ اذان پہلے والا مؤذن کہے یا کوئی دوسرا مؤذن۔ (درمختار)

مسئلہ: بہار شریعت میں ہے کہ دوران اذان بغیر کسی عذر کے خواہ مخواہ کھٹکھارنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ البتہ آواز صاف کرنے کی غرض سے کھٹکھارنا جاسکتا ہے۔ (درمختار)

اسی طرح دوران اذان بات چیت یا گفتگو کی ممانعت ہے۔ اگر گفتگو کر لی جائے تو ایسی صورت میں از سر نو اذان دینا چاہیے۔ (صغیری)

مسئلہ: اذان کے لیے مقام منارہ ہو، خارج از مسجد ہو، اگر مسجد میں اذان دی جائے گی تو مکروہ ہوگی۔

مسئلہ: اگر چند لوگوں کی نماز قضا ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ نماز اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کریں۔ اگر اکیلے فرد کی نماز قضا ہو تو قضا کے لیے اذان و اقامت کہہ سکتا ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جنگل میں تنہا ہو۔ اگر جنگل میں نہیں ہے اور قضا کا اظہار کر دیا تو گنہگار ہوگا۔

مندرجہ بالا بیان کردہ مسائل عالمگیری سے لیے گئے ہیں۔ اذان کے متعلق ایک اور مسئلہ جو کہ عالمگیری ہی میں ہے، کچھ یوں ہے کہ اگر اذان دیتے وقت مؤذن سٹ ڈاؤن یعنی بیٹھا ہو تو ایسی صورت میں دی گئی اذان مکروہ ہوگی، اس کو از سر نو پڑھنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اذان کہنے اور اذان کے مسائل پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آدابِ مسجد

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسْجِدًا مِّنَ الدُّنْيَا مِنَ الْيَوْمِ وَالْآخِرِ وَأَقَامَهُ الصَّلَاةَ وَالْإِيْمَةَ
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

دسویں پارہ سورہ توبہ کی بیان کی گئی آیت مقدسہ کے معانی یہ ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر
میں وہی لوگ مستعد ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ
دیتے ہیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے تو عن قریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے
ہوں گے۔

مسجد کی ضرورت

اس نیلے آکاش کی دھستوں تلے سارے جہاں کی اراضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے
لیے مسجد قرار دے دی، یعنی مسلمان کسی بھی جگہ سوائے ”مندراور گرجا“ وغیرہ کے نماز ادا کر
سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ جو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو،
پاکیزگی کا نمونہ ہو، ہر کس و ناکس کو اس میں آنے کی اجازت ہو اور اس میں بندگانِ خدا کا
اجتماع بھی ہو سکے۔ اس قسم کی چار دیواری کو عبادت گاہ کہتے ہیں۔ اس عبادت گاہ کو مختلف
اُردوار میں مختلف نام دیے گئے۔ کسی نے عبادت گاہ کا نام دیا اور کسی نے اس کو بیچہ کے نام
سے موسوم کیا۔ کسی نے اس کا نام گرجا رکھا اور کوئی اس کو مندر سے تعبیر کر بیٹھا، لیکن اسلام نے
انہی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھا۔ خداوند کریم کی آخری کتاب، روشن اور رشد و ہدایت کا مرجع،
عرفان و آگہی سے مزین کتاب قرآن حکیم نے مسلمانوں کے لیے اس مخصوص عبادت گاہ کا

نام مسجد اللہ رکھا اور ان مساجد کو اللہ کی طرف مضاف فرما کے مساجد کی شہادت
دی، کیونکہ یہ اضافہ تشریفی ہے اور یہ محض اس لیے ہے کہ مساجد کی تشریفیت میں کسی کو کلام نہ
رہے۔ جیسا کہ تاتہ اللہ میں اللہ کی طرف اضافت تعظیم اور تشریفیت کے لیے ہے۔ اسی
طرح سیف اللہ میں۔ سیف کی اضافت اللہ کی طرف تعظیم اور تشریفیت کے لیے ہے اور
اس طرح اسد اللہ میں اسد کی طرف اضافت تعظیم اور تشریفیت کے لیے ہے۔

وہ مخصوص جگہ جہاں مسلمان اپنے معبود حقیقی کی عظمت و بزرگی کا اقرار کرنے کے لیے
جمع ہوتے ہیں، وہ مسجد کہلاتی ہے۔ ان مساجد کو عام فہم زبان میں اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اس
لیے کہ ان میں مسلمان اپنے خالق و مولیٰ کی عبادت نیک نیتی اور خلوص سے کرتے ہیں اور کسی
قسم کا ہر یا اور دکھا دہ نہیں کرتے۔ یہاں اپنے رب کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں اور کسی قسم
کے فعل بد کا ارتکاب نہیں کرتے، اس لیے ان کو بطور مجاز بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔
اس سے مقصد صرف یہ ہے کہ مسجد کی تعظیم ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تو زماں و مکاں بلکہ تمام
ضروریات زندگی کی آلائشوں اور آسائشوں سے مبرا ہے، اسے ان اشیاء کی قطعاً حاجت نہیں۔

مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ اور دعا

مشکوٰۃ، صفحہ: 68 پر مرقوم ہے کہ ایک مسلمان جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے واہنا پاؤں
مسجد میں رکھے اور یہ دعا پڑھے: اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔ اور مسجد سے باہر
آتے وقت بجائے دائیں پاؤں کے بائیں پاؤں باہر رکھے اور یہ دعا پڑھے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ۔

انسان کی تخلیق میں مٹی کا دخل ہے۔ مٹی کی تخلیق ہونے کے باوجود اگر انسان اپنے مزاج
میں ہندی، تیزی، تنگی، فخر، غرور اور غوث رکھے تو یہ بات اس کو زیب نہیں دیتی۔

مندرجہ بالا الفاظ ادا کر کے انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، یعنی اَللّٰهُمَّ افْتَحْ
لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔ یا اللہ! مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

یہاں پر انسان اللہ سے اس کی رحمت کا طالب ہے اور مسجد سے باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ یعنی یا اللہ! میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں۔

مسجد میں دنیاوی باتوں کی ممانعت

مسجد پاک اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، اس میں امن ہے، سکون قلب ہے، آشتی ہے۔ اس کا ادب، اس کا احترام ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس کی توقیر ہمارا شعار ہونا چاہیے اور جس حد تک ہو سکے ہم کو چاہیے کہ اس کا ادب و احترام کرنے کی کوشش کریں اور فضول و مباح قسم کی باتوں سے پرہیز کریں، کیونکہ مسجد میں مباح گفتگو مکروہ ہے۔

مرقات حاشیہ مشکوٰۃ، صفحہ: 71 پر حضرت ابن الہمام شارح ہدایہ سے منقول ہے:

اَلْكَلَامُ الْمُبَاحُ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوهُ وَكَانَ كُلُّ الْمُحْسِنَاتِ

یعنی مسجد میں مباح گفتگو مکروہ ہے جو نیکیوں کو کھاجاتی ہے۔

مسلمانو! مقام غور و فکر ہے کہ جب مباح گفتگو مسجد میں کراہیت کا باعث ہے تو پھر مسرت و تفریح تو لازمی طور پر حرام ہوگی۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 71 پر حضرت حصائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں مجھ کو استراحت تھا۔ اچانک کسی نے مجھ پر کنگریاں پھینکیں، جس سے میری آنکھ کھل گئی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو رسالت مآب کے دوست حضرت عمر فاروق جلوہ فرما تھے۔ انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں آدمیوں کو ہمارے حضور حاضر کرو۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور حکم سرکار ان دونوں کو لے کر آپ کے حضور آیا۔ آپ نے ان سے سوال کیا تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ انھوں نے جواب دیا: ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ منورہ کے باسی ہوتے تو حضور ﷺ کی مسجد میں اونچا بولنے کے جرم میں سزا دیتا۔

اسی طرح کشف الغمہ، صفحہ: 70 پر ایک روایت ہے کہ امیر المومنین حضور سیدنا فاروق اعظم کا یہ دستور تھا کہ جو شخص مسجد میں شور مچاتا آپ اس کو ڈرے مارتے تھے۔

ہمارے پیارے رسول ﷺ نے خود فرمایا کہ مسجد میں اشعار نہ پڑھے جائیں، یہاں اشعار سے مراد بے ہودہ اور لغو اشعار ہیں۔ مندرجہ بالا حدیث مشکوٰۃ، صفحہ: 70 پر مرقوم ہے۔ مسجد میں غل غپاڑہ حرام ہے۔ مسجد مقدس مقام ہے۔ اس مقام مقدس کی توہین کرنا، اس میں شور مچانا، بڑے اشعار پڑھنا، بے آواز بلند گفتگو کرنا یہ سب حرام ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 71 پر مرقوم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے متصل ایک چبوترہ تعمیر کروایا تھا تاکہ لوگ اس پر بیٹھ کر اپنی دنیاوی باتیں کریں اور مسجد میں دنیاوی باتیں نہ کریں۔

مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا حرام ہے، بلکہ آغوش غفور میں ﷺ کے ارشاد کے بموجب مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا قریب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا: یَأْتِي عَلَى الثَّانِي زَمَانٌ يَكُونُ حَيْثُ يُعْطَى فِي مَسَاجِدِهِمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا يُجَالِسُونَهُمْ فَلَيْسَ يَدْخُلُ فِيهِمْ حَاجَةٌ (رواہ بیہقی، مشکوٰۃ، صفحہ: 71) لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیاوی امور کی باتیں مسجدوں میں کریں گے۔ پس ان کی مجلس میں نہ بیٹھو، اللہ کو ان کی ذرا حاجت نہیں۔

مسجد میں دنیاوی خرید و فروخت کرنے کی بھی ممانعت ہے

اِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبْتَاعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا يَبْتَاعُ اللَّهُ بِجَارَتِكَ

وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا يَزِدُ اللَّهُ عَلَيْكَ (رواہ الترمذی و الدارمی مشکوٰۃ، صفحہ: 70)

ترجمہ: جب تم کسی کو مسجد میں خریدتے یا فروخت کرتے ہوئے پاؤ تو کہو اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے اور جس وقت تم ایسے شخص کو پاؤ جو مسجد میں گمشدہ شے کی تلاش میں ہے تو کہو اللہ اس کو تجھ پر تردد نہ کرے، یعنی وہ شے نہ ملے۔

مسجد کی صفائی

مسجد میں جھاڑو دینا اور مسجد کے در و بام سے جالے وغیرہ صاف کرنا بڑے ثواب کا کام

ہے۔ کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ 80: پر روایت ہے کہ مسجد سے صاف کیا گیا کوڑا کرکٹ روز محشر حوروں کا مہر بنے گا۔ مسجد کی صفائی بڑے ثواب کا کام ہے۔ مسجد سے مٹی بھر مٹی نکالنے کا اس قدر ثواب ہے کہ اگر ایک پلڑے میں کوہ احد اور دوسرے میں ثواب رکھ دیا جائے تو میزان برابر ہوگا۔

نزہۃ المجالس، صفحہ 95: پر نبی کریم ﷺ کی ایک حدیث یوں مرقوم ہے کہ:

مَنْ أَخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ كَفَّارًا كَانَ ثَوَابُهُ فِي مِيزَانِهِ كَجَبَلِ أُحُدٍ
جس کسی نے مٹی بھر مٹی مسجد سے نکالی، اس کا ثواب اُحد پہاڑ کے وزن کے برابر ہوگا۔
مسجد کو غلاقت اور گندگی سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ مسجد میں ریح خارج کرنا بھی آداب مسجد کے خلاف ہے۔ مسجد کو جھاڑو سے صاف تھرا رکھنا چاہیے۔ مٹی کا تیل جھانے سے احتراز کیا جائے۔

کشف الغمہ، صفحہ 80: پر مرقوم ہے کہ آنحضور ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ مسجدوں کو صاف اور خوشبودار رکھا جائے۔ نیز مسجد کو بدبودار اشیاء سے محفوظ رکھا جائے۔ بدبودار اشیاء مولیٰ، لہسن اور پیاز مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔

ہمارے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا:

مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتَفَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَتَأَذُّونَ مِنْهَا إِنَّهُ الْإِنْسُ . (متفق علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ 68)

جو شخص اس درخت (پیاز) کی بدبودار شے کھائے تو ہماری مسجد سے قریب نہ ہو۔ بے شک اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، جیسے کہ انسانوں کو اذیت ہوتی ہے۔

اس طرح مسجد میں تمو کنا اور ناک صاف کرنا ممنوع ہے اور مسجد کی چٹائیوں کو تمو ک وغیرہ سے صاف کرنا ناجائز ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

أَلْكَرَأَى فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةً وَ كَفَّارَ بِهَا دَفَنُهَا . (متفق علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ 69)

مسجد میں تمو کنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو ختم کرنا ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ 71: پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور

ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کی دیوار پر کھنکھار لگا ہوا تھا۔ آپ ﷺ بڑے ناراض ہوئے اور ناراضگی کے تاثرات روئے اقدس پر ظاہر ہوئے اور پھر آپ نے اپنے وسیع اقدس سے صاف کیا۔ مشکوٰۃ میں ایک حدیث ہے:

عُرِضَتْ عَلَى أَعْمَالٍ أَتَتْهَا حَسَنَتُهَا وَسَيِّئَتُهَا فَوُجِدَتْ فِي غَمَاسٍ
أَعْمَالُهَا الْأَذَى يُنَاطُ عَنِ الظُّلُمِ وَ وَجِدَتْ فِي مَسَائِيٍّ أَعْمَالُهَا التَّغَامَةُ
تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ . (رواہ مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ 69)

مجھ کو میری امت کے اعمال حسنا اور اعمال بد دکھائے جاتے ہیں تو میں نیک اعمال میں سے اس موذی شے کو دیکھتا ہوں، جس کو راستے سے ہٹایا گیا ہو اور بُرے اعمال میں سے کھنکھار کو دیکھتا ہوں جو مسجد میں ہو اور دفن نہ کیا گیا ہو۔

مساجد کو روشنی سے مزین کرنا بہت ہی برکت کا باعث ہے۔ جو مسجد میں شمع روشن کرتا ہے تو ملائکہ اس وقت تک اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک کہ شمع روشن رہتی ہے۔

کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ 81: پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد منقول ہے:

مَنْ عَلَّقَ قَبْدِيلًا مَسْرُجًا فِي مَسْجِدٍ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ
عَلَى يَطْلُقُ ذَاكَ الْقَبْدِيلُ وَمَنْ بَسَطَ فِيهِ حَصِيرًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ
مَلَكٍ حَتَّى يَتَقَطَّعَ ذَاكَ الْحَصِيرُ .

جو شخص مسجد میں شمع روشن کرے، اس پر ستر ہزار فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس وقت تک کہ وہ شمع بجھ جاتی ہے اور جو شخص مسجد میں ایک چٹائی بچھائے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اُس وقت تک کہ وہ چٹائی ٹوٹ نہ جاتی ہو۔

مندرجہ بالا ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک طرف مسجد میں روشنی کرنے کے باعث رحمت ہے تو دوسری طرف مسجد میں چٹائی بچھنا بھی رحمت کا موجب ہے۔

مسجد میں روشنی کرنے سے تربت منور ہوگی

کشف الغمہ میں امام شعرانی نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب حضرت

امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ مسجدوں کو قنادیل سے روشن ہوئے دیکھتے تو یہ دعا فرماتے:

تَوَزَّ اللَّهُ عَلَى عُمْرَةٍ فِي قَبْرِهِ كَمَا تَوَزَّ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا (جلد اول، صفحہ: 80)

اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو روشن فرمائے جیسا کہ وہ ہماری مساجد کو روشن کرتا ہے۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 48 پر مرقوم ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ فقط اللہ کے واسطے چالیس دن تک مسجد میں چراغ روشن کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بارہ نعمتوں سے سرفراز کرے گا:

- 1- دوزخ اُس کے جسم پر حرام کر دے گا۔
- 2- دوزخ کے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے۔
- 3- جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔
- 4- قبر کے فشار کی سختی سہل ہو جائے گی۔
- 5- روزِ محشر اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔
- 6- اس کے رزق میں برکت ہوگی۔
- 7- قیامت کے دن اس کو صالحین کی جماعت میں سے اٹھایا جائے گا۔
- 8- روزِ محشر اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح منور ہوگا۔
- 9- ہر روز ذاتِ کو صبح تک اللہ کے فرشتے اس کے نگہبان رہتے ہیں۔
- 10- ہزار درہم اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
- 11- اللہ تعالیٰ دین اور دنیا میں اس کی 80 حاجتیں برلائے گا۔
- 12- بہشت میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہمسائیگی کا شرف دیا جائے گا۔

سبحان اللہ! کیا شان ہے۔ صرف چالیس دن مسجد میں چراغ جلانے سے اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔

مساجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے مسجد کی

خبر گیری کرنے والوں کو ایماندار قرار دیا۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَانِجُهُ الرَّجُلُ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدْ لَهُ بِإِيمَانٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (رواہ ترمذی وابن ماجہ الدارمی، مشکوٰۃ، صفحہ: 69)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کی خبر گیری کرتا ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی لوگ اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

انیس الواعظین، صفحہ: 146 پر مرقوم ہے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا: حُبُّ الْمَسَاجِدِ مِنَ الْإِيمَانِ، مسجد کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔

مسجد کی فضیلت

مشکوٰۃ، صفحہ: 68 پر مرقوم ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، شہروں میں مساجد اللہ کو محبوب ہیں اور شہروں میں سب سے ناپسندیدہ بازار ہیں۔

حاشیہ: مساجد اللہ کے گھر ہیں اور پاکیزگی کے نمونے ہیں۔ اس میں اگر انسان وقتی طور پر ہر شے سے ناگزیر و کراہنے خالقِ حقیقی سے ہم کلام ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے پاروں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تسبیح و تہلیل کے ورد ہوتے ہیں۔ ہر برائی سے بچنے کے لیے مسجد بہترین پسند و گاہ ہے۔ اس لیے مساجد کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور بازاروں میں حرص و ہوس، طمع اور لالچ کی ککڑت ہوتی ہے، لیکن دین میں جھوٹ، بے ایمانی اور ناجائز منافع خوری ہوتی ہے۔ دوسروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس لیے بازار اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور ان کے مقابلے میں مساجد اللہ تعالیٰ کو

بہت محبوب ہیں۔

مساجد کی تعمیر بھی ایک احسن عمل ہے۔ جو شخص مسجد تعمیر کرواتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک خوبصورت محل تیار کیا جاتا ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 68 پر ہی ایک اور حدیث حضرت عثمان سے مروی ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (متفق علیہ) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بناتا ہے۔

مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب گھر میں نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَضَعُفُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا۔

مرد کی نماز باجماعت (مسجد میں) گھر اور بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ انیس الواعظین، صفحہ: 165 پر مرقوم ہے کہ جب بندہ مومن نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے تو فلک سے ایک فرشتہ نڈا کرتا ہے: اے اللہ کے ولی! اب اس پر عمل کر۔ اس لیے کہ تیرے پہلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ نیز جو شخص اذان سنتا ہے اور باوضو ہو کر مسجد میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لیے سو محل تعمیر کرو۔ ہر محل میں سو گھر اور ہر گھر میں سو کھڑکیاں اور ہر کھڑکی میں ایک تخت اور ہر تخت پر ایک فرش اور ہر فرش پر حوروں میں سے ایک حور اور ہر حور کے سامنے لونگیاں اور غلام کھڑے ہوں اور ہر غلام کے ہاتھ میں بھشتی میوؤں میں سے ایک میوہ ہو۔

سبحان اللہ! مسجد میں جانے کا کتنا اجر ہے کہ ہر قدم پر ہمارے لیے بے شمار نعمتیں ہیں۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 68 پر ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرقوم ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلِّقٌ

بِالنَّسْجِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَاثَبَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاصَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ وَعَنهُ أَمْرٌ أَدَّاهُ ذَاتَ حَسْبٍ وَبِحَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ (متفق علیہ)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سات اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں جس جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عدل کرنے والا امام۔ اللہ کی راہ میں جوانی خرچ کرنے والا جو ان اور وہ مرد جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، جس وقت اس سے نکلتا ہے یہاں تک کہ واپس اس کی طرف لوٹے۔ دو اشخاص جو اللہ کے واسطے باہم محبت رکھتے ہیں۔ اسی کی محبت میں جمع ہوتے ہیں اور اسی کی محبت میں جدا ہوتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اور اشک شوقی کرتا ہے۔ ایک وہ شخص جسے کوئی حسین وجہ جیل ایچے خاندان کی خاتون بھنائے تو وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ایک وہ شخص کہ اس طرح چہا کر صدقہ کرے کہ اس کے دانے ہاتھ سے جو کچھ خرچ ہو، اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔

حکایت: نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 96 پر مرقوم ہے: ایک مسلمان فوت بصادت سے محروم تھا، لیکن پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں باجماعت باقاعدگی سے حاضری دیتا تھا، چونکہ فوت بصادت سے محروم تھا، جس کی وجہ سے راستے میں ٹھوکریں لگتیں، جس سے وہ گر جاتا اور اس کے پکڑے خراب ہو جاتے اور بعض اوقات زخمی بھی ہو جاتا۔ اس کی گھر والی اس پر اس سے لڑتی کہ تو مسجد جاتا ہے جس کی وجہ سے پکڑے خراب اور گندے کر لاتا ہے۔ ایک دن اس کی بیوی اس سے خوب لڑی، جس کا اس شخص کو از حد افسوس ہوا۔ اسی عالم حسرت و یاس میں وہ سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو باجماعت نماز پڑھنے کے باعث اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو بینائی عطا فرمادی۔

مسجد تک چل کر جانا ثواب ہے

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ جگہ بے مصرف

گئی۔ بنو سہل ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے نے مسجد کے قریب والی جگہ اقل مکانی کی کوشش کی۔ آنحضور ﷺ کو اطلاع ہوئی تو فرمایا۔ کیا تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو۔ انھوں نے عرض کی: ہمارا ارادہ کچھ ایسا ہی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یَا بَنِي سَهْلٍ سَلِّمَةُ دِيَارِكُمْ تَكْتُبُ اثَارُكُمْ دِيَارُكُمْ تَكْتُبُ اثَارُكُمْ (مشکوۃ، صفحہ: 68، متفق علیہ)

ترجمہ: اے بنی سہل! اپنے گھروں کو لازم پکڑ لے۔ یعنی وہیں قیام کرو۔ تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جائیں گے۔ اپنے گھروں میں قیام کرو۔ تمہارے قدموں کے نشان تحریر کیے جائیں گے۔

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں:

أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَشَقًى (متفق علیہ)

لوگوں میں ثواب کے لحاظ سے بڑا وہ شخص ہے جو دور سے چل کر آنے والا ہے۔

اندھیرے میں ادائیگی نماز کے لیے جانا اور دشمنوں کو رکال ملنے کا باعث ہے۔

عَنْ بَرِيدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتِيمُ الْمَشَاةِ فِي الظُّلُمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ الشَّاهِدِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (رواہ الترمذی و ابوداؤد و مشکوۃ، صفحہ: 69)

حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اندھیروں میں مساجد کی طرف جانے والوں کو نور رکال کی خوش خبری ستا دو۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق بخشے۔ (آمین)

□□□

پندرہواں وعظ

رمضان شریف کے مسائل

تیسرے پاؤں کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

ترجمہ: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتر الوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن بنا تھا۔

برادران اسلام! رمضان المبارک کا مہینہ مقدسیت، مظہریت، مکرمت، سعیدیت میں دوسرے تمام مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس ماہ سعید کی ایک گھڑی رحمت باری تعالیٰ سے معمور ہوتی ہے۔ سعید الفطرت ارواح بڑی بے چینی سے اس ماہ سعید کا انتظار کرتی ہیں، تاکہ وہ اللہ کی رحمت حاصل کر کے نجات کے لیے سامان کر لیں۔

قرآن مجید کا نزول

اس ماہ سعید کی عظمت اس بات سے عیاں ہے کہ اللہ کی آخری کتاب اسی ماہ مقدس میں لوح محفوظ پر اتاری گئی اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ حسب ضرورت 23 برس میں نبی کریم ﷺ پر مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ یہی وہ مقدس ماہ ہے، جس کی یکم یا تین تاریخ کو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ کے ہاں مقام خاص حاصل کیا، یعنی ان پر صحائف کا نزول ہوا۔ اسی ماہ مقدس کی آٹھ یا بارہ تاریخ کو سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر زبور شریف نازل ہوئی۔ اس ماہ کی چھ تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر توریت نازل ہوئی۔ بارہویں یا تیرہویں تاریخ کو انجیل مقدس حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔

گویا اس رمضان المبارک کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ یہ اسلام سے قبل

کے واقعات تھے۔ دور اسلام میں بھی اس ماہ کو بڑی فضیلت حاصل رہی ہے۔ اسی ماہ کی ۱۷ تاریخ کو وہ مشہور جنگ ہوئی جو جنگ بدر کے نام سے موسوم ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف ۳۱۳ تھی۔ اسی ماہ کی ۲۱ تاریخ کو اسلام اپنے ایک بہادر، غدر، بے باک اور "آیت منہ خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے محروم ہو گیا۔ اسی رمضان المبارک میں جبریل امین مکمل قرآن مجید سراپا نور حضور ﷺ کو سنا تے اور بعض روایات میں ہے کہ سارا قرآن مجید حضور ﷺ پر خود جبریل خود سنا تے۔ سیدنا امام احمد کشف الغمہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ سعید میں ۶۱ مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن دن میں ایک رات میں اور ایک نماز تراویح میں۔ امام شافعی اس ماہ میں ۶۵ مرتبہ قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

مشارق الانوار میں حضرت عمر سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہونے میں صرف ایک روز باقی رہ جاتا تو آپ لوگوں کو جمع کر کے ان سے خطبہ دیتے کہ: اے لوگو! تیار ہو جاؤ، رمضان المبارک آپہنچا۔ اپنے لباس پاکیزہ اور صاف پہنو۔ اس کی تعظیم و توقیر کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ نیکی سب سے بڑھ کر ہے۔ اچھے اعمال کرو۔ اس ماہ میں ایک کی دو نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس ماہ میں جو شخص قرآن مجید تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے جنت کا ایک باغ عنایت فرمائے گا۔ جس کے درخت ایسے لاجواب اور بے مثال اور اتنے بلند و بالا ہوں گے کہ دنیا میں ان کی تمثیل نہیں ہے۔ ہر چہرے کے نیچے ۷۰ ہزار فرشتے ہوں گے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ ۳۳۶ پر ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جس طرح کہ ایک حج سے دوسرے حج تک ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تذکرۃ الواعظین میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور کل مناسک ادا کیے اور کسی خش کامر تکب نہیں ہوا تو اس کے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تسبیح و تہلیل کے عوض اس کے جنت میں زمرہ سے ایک مکان تعمیر کیا جائے گا جو یا قوت کی پیکاری سے مزین ہوگا۔ اس کے درمیان ایک

سرخ خیمہ یا قوت ہوگا۔ اس خیمے میں ایک حور ہوگی، جس کے ہاتھوں میں سونے کے کسین ہوں گے، جن کی چمک سے دنیا روشن ہو جائے گی۔ نیز رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب شعبان کی آخری رات ہوتی ہے تو زمین و آسمان کے ملائکہ امت کے مصائب یاد کر کے گریہ و زاری کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا: اے حبیب! کون سی مصیبت؟ آپ نے فرمایا کہ صدق اس مہینے میں قبول کیا جاتا ہے۔ دعا مستجاب ہوتی ہے، گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے، نمازیں قبول ہوتی ہیں، نیکیاں دو چند کر دی جاتی ہیں، حوریں سنگار کر کے آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی جو ہم سے شادی کرے اور تھوڑی دیر میں کھڑی داروغہ جنت رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ رات کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے رضوان! جنت کے دروازے کھول دو اور اے حنا زین دوزخ! دوزخ کے دروازے بند کر دو۔ جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ: جبریل! زمین پر جاؤ اور شیاطین کو قید کر کے دریا میں پھینک دو تاکہ اُمت محمدیہ کو دوسو سال سے پریشان نہ کر سکیں اور اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی حاجت مند کہ میں اس کی حاجت روائی کروں؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اور ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ اور ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دوں؟ اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ مستحق عذاب کے مجرموں کو معاف فرماتا ہے اور جمعہ کے ۲۴ گھنٹوں کے ہر لمحے میں ہزار مجرم آزاد کیے جاتے ہیں اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو اس دن اتنے مجرم معاف کیے جاتے ہیں جتنا کہ کل مہینے میں معاف کیے جاتے ہیں

مشکوٰۃ، صفحہ ۱۷۲، ۱۷۳ پر حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے شعبان کے آخری دن وعظ فرمایا: اے لوگو! تمہارے ہاں ایک عظیم بابرکت مہینہ مہمان آرہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو ہزار ماہ سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے اور راتوں کو خدا کی عبادت میں قیام کرنے کو وسیلہ ثواب بنایا۔ یعنی جو شخص اس ماہ میں نوافل ادا کرے گا، اس کو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا اور اگر فرض ادا کرے گا تو ۷۰ نوافل کا ثواب ملے گا۔ یہ مہینہ مہر کے لیے ہے اور مہر کا ثواب جنت ہے۔ نیز یہ مہینہ

ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جو روزہ افطار کرے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر لی جائے گی اور روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے اجر کے برابر بغیر کم ہوئے اجر ملے گا۔ صحابہ نے رسالت مآب ﷺ سے عرض کیا: ہم سے ہر ایک کے پاس دوسرے کو افطار کرانے کے لیے کوئی شے نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا: اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو دے گا جو دوسروں کے افطار کے واسطے ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی دے اور جو شخص روزہ دار کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا اور وہ کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اس مہینے کا اول عشرہ رحمت، دومیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کے واسطے ہے۔ جو اپنے غلام آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔

حدیث پاک کی تشریح

حضور ﷺ کا شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ دینا ہمیں اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ خبردار رمضان شریف کی تبرکات گھنریاں فضول اور لغو باتوں میں نہ گزاریں، مٹک پر جوں ہی چاند نظر آئے، بہترین اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جانا چاہیے۔

تذکرۃ الاولیاء عظیم، صفحہ 37، 38 پر نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد مرقوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت رمضان شریف کی برکتوں کی حقیقت پالے تو یہی جتنا کرے کہ اسے کاش! سارا سال ہی رمضان رہے، کیونکہ رمضان شریف میں سونا عبادت ہے۔ جاگسا عبادت ہے۔ جس نے رمضان شریف کے اول تا آخر روزے پابندی سے رکھے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے تولد ہوا ہو۔

آگے ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن روزہ داروں کے سامنے نعمت خوان رکھے ہوں گے جس میں سے وہ کھانا کھا رہے ہوں گے۔ دوسرے لوگ حیران ہوں گے کہ کیا عجیب بات ہے کہ تم تو حساب میں جلا ہیں اور یہ کھا رہے ہیں۔ باری تعالیٰ کی طرف سے جواب

آئے گا کہ یہ لوگ رمضان میں روزے رکھتے تھے اور تم لوگ روزے کھاتے تھے۔
ذکرۃ الان صحیحین میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے شیرہ نامی ہوا چلتی ہے، جو بہشت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز کسی نے نہیں سنی۔ حوریں اس ہوا کو دیکھتی ہیں اور اللہ سے عرض کرتی ہیں کہ اے باری تعالیٰ! اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے خاوند مقرر فرما۔ روزہ داروں کے سوا کوئی ایسا نہیں ہوگا، جس کو حوروں میں سے عطا ہوگی۔ ان حوروں کے واسطے سرخ یا قوت سے بنا ہوا ایک تخت ہے، ہر تخت پر شتر نعمت خوان اقسام کھانوں سے بھرے ہوئے۔ یہ سب نعمتیں روزہ داروں کے لیے ہوں گی اور ان نیکیوں کے علاوہ جو روزہ دار نے رمضان شریف میں کیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو دو نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ دو اندھیروں کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی کہ وہ کون سے دو نور ہیں؟ ارشاد ہوا کہ نور رمضان اور نور قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ دو اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا: ایک تو قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا اندھیرا روز قیامت کا ہے۔

حکایت: ایک شخص جس کا نام محمد تھا، وہ تمام سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا تبرک مہینہ آتا تو وہ خوشبودار کپڑے پہنتا اور نماز پڑھتا اور اپنی فقہا ہونے والی نماز کو بھی پڑھتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا: یہ مہینہ رحمت، برکت اور توبہ مغفرت کا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل سے بخش دے۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا: اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ صرف اس وجہ سے کہ میں رمضان کی تقسیم توبہ قبر کرتا تھا۔

سبحان اللہ! رمضان شریف کی کیا برکات ہیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان شریف کا احرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

رمضان شریف کے فضائل

رمضان شریف اللہ تعالیٰ کا عظیم البرکت مہینہ ہے۔ اس کے فضائل سبے شمار ہیں جن کو احاطہ تحریر میں لانا مشکل ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بے پایاں بارش کرتا ہے اور اپنا جود و کرم ہر خاص و عام کے لیے عام کر دیتا ہے۔

رمضان میں جنت کے دروازے کھلتا

رمضان المبارک عظیم البرکت مہینہ ہے۔ اس کی آمد پر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِقَتِ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ وَفِي رِوَايَةٍ فَتُحْتَفَتُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ (تفصیل علی مشکوٰۃ، صفحہ: 173)

ترجمہ: رمضان کی آمد پر فلک کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ دوزخ کے دروازے بند کر کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے اور ایک روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔

حافظہ: سبحان اللہ! رمضان المبارک واقعی کتنا عظیم مہینہ ہے کہ جب فلک پر ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عظمیٰ کی تجلیاں جنت کی خوشبو میں بسا کر فلک سے برساتا ہے۔ جنم کے دروازے منقل کر دیے جاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کا ذی دشمن شیطان ابلیس ذلیل اسیر سلاسل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ امت محمدیہ کو نیک اعمال کرنے سے بہکا نہ سکے۔ اسی بدولت اس متبرک مہینہ میں معصیان کے بادل چٹ

جانتے ہیں۔ تقویٰ و پرہیزگاری کی پاکیزہ ہوائیں چلتی ہیں، جن سے سارا گلستان ہستی منبر نشاں بن جاتا ہے۔ جب گلشن میں طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں تو تیز ہوائیں چلتی ہیں اور ان کے خرسن ہستی کو رفیق خاک کر جاتی ہے۔ اسی طرح تقویٰ و پرہیزگاری کے گلشن مسبین بیکادے کی تیز ہوائیں چلنا چاہتی تھیں، مگر رمضان المبارک میں تقویٰ و پرہیزگاری کے گلشن میں ایسے پھول کھلتے ہیں کہ جن کی خوشبو اور مہک سے پھر گلستان اُمت میں وجد آتا ہے۔

عقل، اللہ کا انسان کے لیے سب سے بڑا عطیہ ہے۔ عقل کی بدولت انسان نے صفیہ ہستی پر ہزار گلکاریاں کی ہیں۔ بعض نا سمجھ لوگ اس بات پر معترض ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین اسیر سلاسل کر دیے جاتے ہیں۔ اگر فی الواقع ایسا ہی ہوتا تو کچھ لوگ رمضان المبارک میں بھی مرتکب گناہ کیوں ہوتے ہیں۔ اس کے جواب میں مشائخ عظام نے کئی دلیل دی ہیں۔ جہاں تک شیاطین اسیر سلاسل کرنے کا ذکر ہے تو ان شیاطین سے مراد سرکش شیاطین ہیں اور گناہ ان غیر سرکش شیاطین کی منت کا ثمرہ ہوتے ہیں۔

دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر اس ماہ متبرک میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، مگر چونکہ گیارہ ماہ شیطان انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے اور انسان کے خیالات کو فاسد کر دیتا ہے، جس سے انسانی ذہن گناہوں سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس شعر کی تفسیر بن جاتا ہے:

اتنے مانوس ہو گئے ہیں صیادے ہم
جو رہائی ملے گی تو مسرح بائیں گے

اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص عطار نہ بھی ہو لیکن وہ عطار کی محبت میں بیٹھا رہے تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے جسم اور لباس سے عطر کی خوشبو ضرور آئے گی۔ اس طسرح گو کہ شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، مگر انسانی ذہن گیارہ ماہ شیطان کی محبت میں رہتا ہے، اس لیے انسانی ذہن پر اس کی تہہ بڑی گہری جم جاتی ہے، پس نوگ اسی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔

رمضان پاک کے لیے جنت کی تزیین

عام زندگی میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت کو آتا ہو تو شہر کی خوب صفائی کی جاتی ہے۔ اس کا استقبال کرنے کے لیے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں اور اس کے لیے بطور خاص اسٹیج تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کی آمد پر جنت کو سجایا جاتا ہے اور حور الہیہ جنت تزیین حسن کر کے اپنے مجازی خداؤں کو دل نشیں جملوں سے مخاطب کرتی ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اقدس ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ الْجَنَّةَ تُزْخَرُفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى قَابِلٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحَوْلِ الْعُشْبِ فَيَقْلَنَ يَأْتِي بِأَرْبَاجٍ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تَقْرِئُهُمْ أَعْيُنُنَا وَتَقْرِئُهُمْ أَعْيُنُهُمْ بِنَاهُ (رواه ترمذی فی شعب الایمان و مشکوٰۃ)

بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن بہشت کے درخت کے برگ و بار کے زیریں حصے سے بڑی اور سفید آنکھوں والی حوروں کے لیے ہوا چلتی ہے اور وہ کہتی ہیں: اے پروردگار! اپنے بندوں میں ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں مسکین ٹھنڈک پڑے اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑے۔

رمضان شریف کی ہر شب میں اُمت کی مغفرت

رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بھی افضل ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے ہر کس دن کس پر کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کی بے پایاں بارش کرتا ہے۔ دریائے مغفرت موج میں آ جاتا ہے اور ہر رات کو ساتھ ہزار گنہگاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور قیدِ جہنم سے رہائی دے دی جاتی ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: تَكَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى الْفَجْرِ الصُّبْحِ يَا بَلَغِي الْحَيَّةَ تَوَمَّهَ وَأَبْهَرِ وَيَا بَلَغِي الشَّيْءَ أَقْوَمَ وَ أَبْهَرِ هَلْ مِنْ

مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ دَاْعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُغْفَلُ سُؤْلُهُ وَيُلَوَّعُ عِزُّهُ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ قَرْنُ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلُّ لَيْلَةٍ عُتْقَاءٌ مِنَ النَّارِ يَسْتَوْنَ أَلْفًا فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ أَغْتَقَ اللَّهُ بِفِطْرِ مَا أَغْتَقَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ فَلَا يُخْلِفَنَّ مَرَّةً قَسِيْمَتَيْنِ أَلْفًا (زوائد جلد اول، صفحہ: 161)

رمضان شریف کی ہر شب کو ایک منادی آسمانوں میں صبح کے طلوع ہونے تک یہ ندا کرتا ہے: اے اچھائی مانگنے والے! ختم کر (اچھائی مانگنا) اور خوش ہو جا اور اے شریعہ شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر۔ کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ اس کی طلب پوری کی جائے؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ کیا کوئی سائل ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر شب میں افطار کے وقت ساتھ ہزار گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے اور دو عید کو مارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ سے مروی ہیں:

يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةِ رَمَضَانَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ الْمُتَمَاتِي فِي أَجْرَةٍ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ.

رمضان کی آخری رات میری امت کی بخشش ہوتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کیا وہ شب قدر ہے۔ فرمایا: نہیں، کام کرنے والے کو اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ جب کہ وہ کام مکمل کرے۔

ماہ رمضان کی افضلیت

نبی نوع انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند عظیم نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبعوث فرمائے۔ پیغمبر کو ایک خاص مقام اور خاص رتبہ عطا فرمایا، لیکن سب سے زیادہ عظیم مقام اور عظیم رتبہ حضرت محمد ﷺ کو عطا فرمایا اور ان ہی کو سب سے زیادہ مکرم اور افضل بنایا۔ اسی طرح کچھ پیغمبروں پر کتب نازل فرمائیں، مگر سب سے افضل کتاب قرآن مجید

سب سے افضل نبی حضرت محمد ﷺ پر آماری۔ سب سے افضل کتاب سب سے افضل نبی پر سب سے افضل مبینے میں ہی نازل فرمائی چاہیے تھی۔ اس لیے اس کتاب کے نزول کے واسطے سب سے افضل مبینے کا انتخاب ہوا۔ وہ مہینہ رمضان شریف ہے، کیونکہ افضل کتاب سب سے افضل نبی پر افضل مبینے میں ہی نزول فرمائی جاتی تھی۔

بستان الواعظین میں ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بارہ بیٹے عطا فرمائے تھے، مگر حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام بارہ بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زیادہ عزیز اور محبوب رکھتے تھے۔ اسی طرح بارہ مہینوں میں سے رمضان شریف رب لا شریک کو دوسرے مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، جس طرح اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بدولت گیارہ بھائیوں کی خطا معاف فرمادی تھی، اسی طرح رمضان شریف میں دوسرے گیارہ ماہ کی سرکردہ خطائیں معاف فرمائی جاتی ہیں۔

رمضان شریف کا ناقدر شناس ہلاک ہوگا

رمضان شریف رحمت، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں کثرت سے عبادت کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ جو شخص رمضان شریف میں بھی اپنے برے اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے، یقیناً وہ بد قسمت ہے۔ اس نے اپنے پاؤں پر کلبازی ماری ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

فَلَمَّا تَزَلْ فَلَمَّا تَزَلْ سَوَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ إِنَّ جَبْرِيْلَ عَرَضَ فَقَالَ بَعْدَ مَنْ أَذْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ أَمِنْ فَلَمَّا رَأَيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعْدَ مَنْ ذُكِرْتَ عَنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْتُ أَمِنْ فَلَمَّا رَأَيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بَعْدَ أَذْرَكَ أَبُو يُؤْ عَنْدَهُ الْكِبَرُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلْهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ أَمِنْ (زاد جرم: صفحہ: 160)

سب لوگ منبر کے پاس حاضری دیں۔ ہم سب لوگ منبر کے پاس حاضر ہوئے۔ منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آمین، اور دوسری سیڑھی

پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا: آمین، اور منبر کے تیسرے سرے پر رونق افروز ہو کر منبر فرمایا: آمین۔ جب منبر سے نیچے تشریف لائے عرض کی: آج آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے نہ سنی تھی۔ فرمایا: بے شک جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان شریف میں مغفرت سے محروم رہے، میں نے کہا آمین۔ دوسری پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے پاس باپ دونوں یا ایک کو بڑھایا آئے، مگر وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے، میں نے کہا آمین۔

حافظہ: اس حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام سب سے عالی مقام دربار میں آکر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور اس دعا پر سب سے مقدم ہستی اپنے ہوٹوں سے آمین کہہ کر اس دعا کی مستجابیت پر مہر ثبت کر دیتی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم کا ام گرامی لیا جائے تو وہ آپ پر ادب سے درود نہ بھیجے، تو گویا اس نے خود کو اوندھے کونٹ میں ڈال دیا۔ خود اپنے پاؤں پر کلبازی مارا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مقدم ہستی اللہ کو نبی کریم ﷺ کی ہستی ہے۔ لہذا اگر کوئی اس مقدم ہستی پر درود نہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ پھر ایسے شخص کو رحمت کی امید نہ رکھنا چاہیے۔ بعض علمائے کرام نے آپ کے نام اقدس پر درود شریف پڑھنا واجب قرار دیا ہے، خواہ نام نامی ہزار مرتبہ ہی کیوں نہ لیا جائے۔ ایک حدیث میں ایسے شخص کو بخیل اور شقی القلب کہا گیا ہے۔ سیب زائیک حدیث میں ہے کہ ایسا بخیل اور شقی القلب انسان حضور کی زیارت سے محروم رہتا ہے۔

جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے شخص کے حق میں بھی بددعا کی ہے کہ جس کی زندگی میں اس کے والدین ضعیف ہو جائیں اور ان کی خدمت نہ کرے تو ایسے شخص پر خد و اندی عذاب لازم ہو جاتا ہے۔ کثیر احادیث میں ہے کہ جو شخص بڑھاپے میں اپنے والدین کی خدمت نہ کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا تو اس کا عذاب جہنم ہوگا۔ ایک حدیث میں اس طرح وارد ہے کہ ایک مرتبہ دربار رسالت میں ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) والدین کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ان کی

خدمت کرے گا، اس کا کہنا مانے گا، ان کی فرمانبرداری کرے گا تو وہ تیرے لیے جنت یعنی اس کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی اور اگر تو نے ان کی فرمانبرداری نہ کی تو وہ تیرے لیے جہنم یعنی اس کا بدلہ تجھے جہنم کی صورت میں ملے گا۔ ان کی ناراضگی تیرے لیے باعث جہنم اور رضامندی تیرے لیے باعث جنت ہے۔ ایک حدیث ہے کہ فرمانبردار بیٹا جب محبت کی نگاہ سے والدین کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے اور اس عطا میں ہرگز کمی نہیں کرتا۔ گویا والدین کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالنا بھی افضل ترین عبادت ہے۔

ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم ﷺ نے پوچھا: کیا تیری والدہ باحیات ہے؟ جواب دیا: جی ہاں، ارشاد ہوا۔ جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی والدہ کی خدمت کر کہ والدہ کے قدموں تلے جنت ہے۔ یعنی والدہ کی خدمت کرنے سے ہی جنت ملتی ہے۔

جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایسے شخص کے متعلق بھی بددعا کی ہے جو رمضان شریف جیسے تبرک مہینے میں خواب غفلت میں رہے اور معاصی میں وقت گزار دے۔ اللہ کی عبادت نہ کرے۔ حالانکہ رمضان شریف کا مہینہ اپنے اندر رحمت خداوندی کی سعادتیں سمائے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کی بارش عام ہوتی ہے۔ ایسے میں بھی کوئی شخص رحمت سے محروم رہ جائے تو اس کی بد قسمتی کے سوا اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

ما وصیام کا احترام

مقدس، معطر، بکرم، مطہر، محترم مہینے کا احترام سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دین میں بڑی سہولتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے، مگر ساتھ ہی یہ سہولت بھی عطا فرمائی کہ حیض اور نفاس والی خواتین روزہ چھوڑنے کی مجاز ہیں۔ بچے بھی روزے کی فرضیت سے مستثنیٰ ہیں۔ بیمار، کمزور اور مسافر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت رکھتے

ہیں، لیکن دوسرے مائل، بالغ، صحت مند لوگوں کو روزے ضرور رکھنا چاہیے اور اگر اپنے کو تباہی کی بدولت یا دیگر کسی اس کی وجہ سے روزے نہ رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم رمضان شریف کا احترام ضرور کریں۔ روزہ داروں کو مذاق کا نشانہ نہ بنائیں کہ روزہ رکھنے سے میاں ہانڈی پہلوان بننے جا رہے ہیں۔ ہمیں معاشرے میں تجارت جیسے مقدس و عظیم پیشے سے متعلق چاہیے کہ بے روزہ داروں کے کھانے کی اشیاء سرعام فروخت نہ کریں۔ نہ ہی خود سرعام کھائیں، چائیں۔ نہ ہی لوگوں کے سامنے سگریٹ پیئیں اور حقہ نوشی کریں۔

روقتار میں ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں سرعام کھائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو، ورنہ اس کمین اور نازیبا حرکت۔

پابندی کی کا اظہار کیا جائے۔
حکایت: نزہۃ المجالس، صفحہ: 136 پر رمضان شریف کے احترام کے متعلق ایک حکایت درج ہے کہ بخارہ کے شہر میں ایک مجوسی رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں مجوسی اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کا بیٹا کھارہا تھا۔ مجوسی نے یہ دیکھ کر اپنے بیٹے کے رخسار پر طمانچہ مارا اور ناراضگی سے کہا تم کو رمضان شریف کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم آنا چاہیے۔ لڑکے نے جواب دیا: ابو جان! آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں کھاتا ہوں، مگر اپنے گھر میں کھاتا ہوں۔ لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا اور اس ماہ کی حرمت کی تذلیل نہیں کرتا۔ جب وہ شخص وفات پا گیا تو کسی برگزیدہ ہستی نے عالم خواب میں اس کو جنت میں مجوی فرما دیکھا۔ حیرانی سے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، جنت میں کیسے آگیا؟ کہنے لگا: واقعی میں مجوسی تھا لیکن جب وقت مرگ قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اب جنت مجھے احترام رمضان ہی کی بدولت ملی ہے۔

بھان اللہ! رمضان شریف کے احترام کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر جنت نوازدی۔

رمضان پاک کی احترام کی برکت

رمضان شریف کا اجر سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ جن لوگوں نے آج رمضان شریف کا احترام کیا، کل قیامت کے دن رمضان شریف ان کا احترام اس طرح کرے گا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے عزت و وقار کا تاج پہنانے کی درخواست کرے گا۔

رُوي أَنَّ رَمَضَانَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي صُورَةِ حَسَنَةٍ فَيَسْجُدُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَقَالُ لَهُ خُذْ بِبَيْدِي مَنْ عَرَفَ حَقَّكَ فَيَأْخُذُ بِبَيْدِي مَنْ عَرَفَ حَقَّهُ وَيَقِفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَقَالُ لَهُ مَا تُرِيدُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ تَتَوَجَّهَ بِتَاجِ الْوَقَارِ فَيُتَوَجَّحُ. (زبد الجاس، جلد اول، صفحہ: 137)

روایت ہے کہ قیامت کے روز رمضان شریف حسین صورت میں تشریف لائے گا۔ اللہ کو سجدہ کرے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جس نے تیرا احترام کیا، اس کا ہاتھ پکڑ لو بس وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا، جس نے اس کی قدر کی ہوگی۔ بس پوچھا جائے گا کہ کیا طلب کرتا ہے؟ عرض کرے گا پروردگار! اس کو عزت اور توقیر کا ہار پہنا۔ پس ہار پہنا دیا جائے گا۔

□□□

سز ہواں وعظ

رمضان کے روزہ کی فرضیت اور اس کی حکمت

تَعْمَدُوا وَتَصِلُوا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. (سورہ بقرہ)

ترجمہ: اے ایمان والے! لوگو! تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے قبل کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقی بن جاؤ۔ یہ گنتی کے دن ہیں اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے بعد کے دنوں میں رکھ لے۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو تو وہ ایک مسکین کا کھانا پلے میں دے۔ پھر جو اپنی طرف سے زیادہ نیکی کرے، اس کے لیے بہتری ہے۔ اگر تم جانو کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔

روزے کی فرضیت

اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل و بالغ پر فرض ہیں۔ تفسیر خازن میں نماز اور روزوں کی فرضیت میں صرف یہ فرق ہے کہ نماز شب معراج کو فرض ہوئی اور مکہ معظمہ میں نازل ہوئی جب کہ روزے 10 ر شوال سنہ 2 ہجری کو فرض ہوئے۔

اس آیت میں روزوں کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرضیت کو پیارے اور از حد دل نشین انداز میں بیان فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا روزہ امت محمدیہ کو ایمان کا وصف عطا فرمایا اور جب روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا تو کہا: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ نے صحت محمدیہ کو ایمان کی صفت سے یاد فرمایا۔ اگر کوئی یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ یا اور کوئی مذہب روزے رکھے گا تو اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ ان کا اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے ان کو روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں، البتہ مومن روزے رکھے گا۔ اس پر اللہ کی خاص عنایت ہوں گی۔ نیز اللہ نے فرمایا: اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی دل سے اور زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ دوسرے لفظوں میں روزہ کو ایمان کی ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔

اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے: گَنَّمَا كُتِبَ عَلَيَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَمْ۔ اسلام میں عبادات دو طرح کی ہیں: مالی اور جسمانی۔ مالی عبادات میں زکوٰۃ سب سے اہم ہے۔ جب کہ جسمانی عبادات میں نماز اور روزے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ روزہ رکھنا بڑی کٹھن بات معلوم ہوتی ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا اور نفسانی خواہش کو زیر کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کی تسلی و تسفی کے لیے فرمایا: گَنَّمَا كُتِبَ عَلَيَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَمْ یہ تم سے قبل کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ عبادت صرف ہم مسلمانوں پر فرض قرار نہیں دی گئی بلکہ کوئی بھی امت اس عبادت کی ادائیگی سے محروم نہیں تھی۔ کائنات کے باپ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ہر ماہ کی ۱۳ ویں، ۱۴ ویں، ۱۵ ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ ان ایام کو ایام بیض کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی روزے امت محمدیہ کے لیے نوافل قرار دیے۔ ان کو نفلی روزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوٰۃ السلام کی امت پر یوم عاشورہ اور ہر مہینہ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت موسیٰ روح اللہ کی امت پر ماہ رمضان میں روزے فرض تھے۔ موسم

بدلتا قدرت کا ایک عجیب کھیل ہے۔ کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی بہار اور کبھی خزاں۔ اسی طرح رمضان شریف کبھی سردیوں میں آتا اور کبھی گرمیوں میں۔ جب سردیوں میں رمضان شریف آتا تو حضرت عیسیٰ کی امت روزے رکھ لیتی۔ مگر گرمیوں میں آتا تو کہتے کہ ایسی گرمیوں میں کون روزے رکھے۔ سردیوں کے روزے ہی ٹھیک ہیں۔ چلو سردیوں میں ۳۰ دن کی بجائے پچاس روزے رکھ لیں گے۔ یعنی ۲۰ روزے زاد کر رکھ لیں گے۔ اس طرح کسر شکل جائے گی۔ (تفسیر عزیزی، جلد اول، صفحہ 639)

اسی صفحہ پر آگے چل کر حضرت علی کا یہ ارشاد مرقوم ہے کہ روزہ اصلی اور سب سے قدیم عبادت ہے۔ تمام امتوں پر اس کی فرضیت رہی۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ السلام سے لے کر آج تک روزہ کسی نہ کسی شکل میں فرض رہا، اس لیے یہ مت سوچو کہ یہ تکلیف وہ عبادت صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔

روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ تمام امتوں پر فرض رہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سب امتوں کو عنایت فرمائی تاکہ ہر امت خداوند عظیم کے فضل و کرم سے محروم نہ رہے تو پھر یہ کیونکر ممکن ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت تو سب امتوں پر عنایت کرتا اور اپنے پیارے محبوب باعزت تخلیق دو عالم حضرت محمد ﷺ کی امت کو اس نعمت سے محروم رکھتا، اس لیے اپنی رحمت سے امت محمدیہ کو مستفید فرمانے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ شاعر نے کہا ہے کہ:

یہ نیرنگیاں لا ابالی نہیں کوئی پردہ نغسے سے خالی نہیں

خداوند عظیم نے کائنات کی کوئی شے بھی فضول اور بے فائدہ نہیں بنائی، بلکہ ہر شے میں کوئی نہ کوئی فائدہ پوشیدہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سب فائدہ خداوند عظیم کا ذاتی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اس کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب نیرنگیاں تو اللہ نے بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے بنائی ہیں۔ چونکہ روزے اللہ تعالیٰ نے خاص امت محمدیہ پر نازل فرمائے ہیں، اس لیے روزوں کا فائدہ بھی امتوں کے لیے ہے اور وہ فائدہ یہ ہے کہ تَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

مفتی سے مراد پرہیزگار بن جاؤ ہے۔ پرہیزگار سے مراد یہ ہے کہ ہر برے کام سے اجتناب برتنا اور ہر نیک کام میں اللہ کی رضا و رغبت کا خیال رکھنا اور جب انسان ہر کام میں اللہ کی رضا و رغبت کا خیال رکھنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کی دنیا کے امور سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کا بن جاتا ہے اور جب کوئی اللہ کا بن جائے تو پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے اور جب اللہ کسی کا بن جائے تو انسان کی نجات لازمی ہو جاتی ہے اور دنیا جہاں کی تمام نعمتیں یعنی سہمی اور ابدی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ ایسی ایسی نعمتیں جن کا ذکر کبھی نہ سنا ہو اور جن کو آنکھ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ حتیٰ کہ ان کا خیال بھی دل میں گزرا ہوگا۔

روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے اور بھوکا پیاسا رہنے سے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے سب اعضا سست ہو جاتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کی حالت میں، نہ ہی آنکھ میں کسی فضول شے کی طرف دیکھنے کی رغبت باقی رہی ہے، نہ ہی زبان کو ناجائز کچھ کی سکت اور نہ ہی کان فضول باتیں سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ پاؤں سے کسی ناجائز فعل کرانے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ہر برا اور ناجائز فعل کرنے سے قبل یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ لہذا مجھے اس برے کام سے باز رہنا چاہیے۔ مسلسل ایک ماہ کی مشق سے انسان ان باتوں کا عادی ہو جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا نفس اتار دہ ہو جاتا ہے اور انسان کا قلب ہر قسم کے میل سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہوں سے اسی نفرت کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اسی کو روزوں کی حکمت کہا جاتا ہے۔ یہی روزوں کا فلسفہ ہے اور یہی روزوں کی افادیت ہے، جس کو قرآن مجید میں لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کے پیارے الفاظ سے موسوم فرمایا گیا ہے۔

روزہ دار روزوں سے ضبط نفس کا بہترین درس حاصل کرتا ہے۔ بھوک انسان سے کھانے کا تقاضا کرتی ہے۔ حلق سوکھنے پر پانی کا تقاضا کرتا ہے، مگر انسان کو روزے کا احساس ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی ہر خواہش کو زیر کر لیتا ہے۔ اسی کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری رکھا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خواہشات نفسانی پر قابو پا کر انسان خود پر مکمل کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے اور مکمل طور پر حاکم بن جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوق اتنی ہیں کہ عقل انسان شاید قیامت تک ان کا احاطہ نہ کر سکے۔ ان ہی مخلوقات میں فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں جو بعض صفات میں انسان سے ماورائی مخلوق ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کی خواہشات سے آزاد فرمایا ہے۔ نیز ان کو خواہش جماع بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان شریف میں انسان کھانے پینے سے اجتناب برتنا ہے اور جماع سے بھی گریز کرتا ہے۔ گویا روزہ انسان کو اوصاف ملائکہ سے متصف کر کے سرفرازی سے ہمکنار کرتا ہے۔

تقویٰ اور پرہیزگاری کے علاوہ روزوں کا عام زندگی میں بھی بڑا فائدہ ہے۔ روزہ انسان کو مساوات کا درس دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا رہنے سے بھوک اور پیاس کا احساس جاگ اٹھتا ہے اور دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ امیروں کو شہت میں ڈال کر ان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم صرف ایک ماہ بھوک اور پیاس کی سخت برداشت کرتے ہو اور یہی تم پر مشکل بن جاتی ہے۔ ذرا خیال کرو ان غریب لوگوں کا اور ان کے بال بچوں کا جو سارا سال پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتے، ان پر رحم کرنا تمہارا اخلاقی فرض ہے۔ ایسا کرنا ہی تمہارے لیے باعث نجات ہے۔ بصورت دیگر تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَانِعٌ إِلَى جَنْبِهِ۔

(رواہ ابی یحییٰ فی شعب الایمان، مشکوٰۃ، صفحہ: 424)

میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا کہ وہ مومن نہیں، جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا مہیا یہ بھوکا رہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ روزہ ہمیں مساوات نسل انسان کی تربیت دیتا ہے۔ روزوں کے فوائد بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ انسان کی ذاتی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں منج سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے سے جسم کے بہت سے فاسد مادے گل مڑ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم کا وہ زائد گوشت گل مڑ جاتا ہے جو خوراک کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ فکمی امراض زیادہ

کھانے کی بدولت لاحق ہوتے ہیں، اسی لیے حدیث شریف میں زیادہ کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اور کم کھانا باعث محمود فرمایا گیا ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا:

ذَاوَجِنِي قَرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ قَالَتْ بِمَاذَا قَالَ ﷺ بِالْجَوْعِ

(احیاء العلوم امام خزانہ، جلد اول، صفحہ: 238)

اے عائشہ! ہمیشہ جنت کے دروازے پر دستک دیتی رہا کرو۔ عرض کی کس چیز سے؟ فرمایا! بھوک سے۔ روزے کی حالت میں انسان کا عقیدہ اپنے رب کے متعلق پائیدار ہوتا ہے کہ رب ہر جگہ موجود ہے۔ رب تعالیٰ سب کو بصیر ہے۔ اسی عقیدے کی بنا پر روزہ دار بھوک اور پیاس کی شدت کے عالم میں بھی چوری چھپے کھانے سے بھی گریز کرتا ہے، کیونکہ اس پر یہ حقیقت اچھی طرح منکشف ہے کہ گرچہ یہ عمل سب سے مخفی اور پوشیدہ ہے، مگر میرا رب میرے دل کا سارا حال جانتا ہے، اس لیے مجھے اس بات سے باز رہنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں روزہ اللہ تعالیٰ کی سماعت و بشارت کا ناقابل تردید ثبوت مہیا کرتا ہے۔

ایک یا متعددات

روزہ سہرا پافوائد ہے اور کسی دوسرے کے لیے نہیں بلکہ روزہ داروں ہی کے لیے فائدہ مند ہے۔ روزے سے نفسِ امارہ کی کسور ہوتی ہے، مگر دل میں بھر بھی یہ خیال جنم لیتا ہے کہ گرچہ روزہ سہرا پافوائد ہے، برکت اور خیر کا منبع ہے، مگر کامل ایک ماہ بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنا بڑا دل گردے کا کام ہے۔ اس مایوس کن حقیقت سے واقف اللہ تعالیٰ اس مایوس کن اور گمراہ خیال کے اثر کو زائل کرنے کی خاطر امت مسلمہ کی دل جوئی کے لیے فرماتا ہے: **اَيُّا مَّا مَقَعُوْا ذَا بَیْنَہُمْ** یعنی گنتی کے دن۔ اے ایماندارو! اپنے دلوں کو تھوڑا امت کرو۔ یہ تکلیف طویل مدت کے لیے نہیں ہے، بلکہ گنتی کے چند دن ہیں جو ایک ایک کر کے گنتے ہوئے جلد ہی ختم ہو جائیں گے۔

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا

کے چند دنوں کے لیے ہے، مگر مسافر اور بیمار لوگ ایک دن کی بھی تکلیف یہ کہ یہ گوارا کر سکیں گے۔ اس احساسِ مشکل کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

اے ایمان والو! تمہارا رب بڑا رحیم و کریم اور مہربان ہے۔ وہ تم کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ جب تم سخت بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، یا شرعی سفر میں ہو تو تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جن کی تعداد عالمِ صحت میں ادا کر سکتے ہو۔

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُوْنَہُ اِتَى سَارِی رَعَاتِیوں پر بھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ نفسِ امارہ یہ نکتہ پیدا کرتا ہے کہ چلو مان لیا کہ یہ گنتی میں چند دن ہیں۔ یہ بھی مان لیا کہ بیمار اور مسافر روزہ عالمِ صحت تک چھوڑنے کے مجاز ہیں، مگر کمزور، لاغر اور بوڑھے افراد سے روزہ کی تکلیف کیونکر برداشت ہو سکے گی۔ اسی دوسرے کو زکریاؑ کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُوْنَہُ فِیْ ذِیْہِ طَعَامٌ مِّنْکُمْ

یعنی جو لوگ لاغر، کمزور اور ضعیف العمر ہیں کہ وہ آئندہ زندگی میں بھی تکلیف برداشت کر سکیں گے تو ایسے لوگ صبح و شام مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلا دیں یا ہر روزے کے عوض نصف صاع کسی مسکین کو دے دیں۔ ان کو روزہ کا مکمل ثواب ملے گا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّہٗ

اگر کوئی زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہے تو وہ ایک مسکین کی بجائے دو مسکینوں کو کھانا کھلائے اور نصف کی بجائے پورا دے دے کیونکہ جتنا زیادہ احسان کرے گا، اتنا ہی زیادہ اجر دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے: **وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّکُمْ إِن کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ**

اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ روزہ کی فضیلت بہت ہے۔ گرچہ تم سفر میں ہو یا بیمار ہو، کمزور اور لاغر تب بھی روزہ رکھ لو، تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، کیونکہ سفر میں دوسروں کے ساتھ تم روزہ رکھ سکو گے۔ جب کہ اکیلے تمہیں مشکل آئے گی۔ اللہ ہم سب کو روزہ کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

روزہ کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا يُؤْتِي الضَّالُّونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورہ زمر)

ترجمہ: صابروں کو ہی ان کا ثواب بھر پور دیا جائے گا بے گنتی۔

مزدور مزدوری اس لیے کرتا ہے کہ مزدوری کا اس کو معاوضہ ملتا ہے۔ اگر مزدوری معقول ہوگی تو فطری اور قدرتی طور پر مزدور اپنے کام کو برضا و رغبت کرے گا اور اگر مزدوری نامعقول ہوگی تو قدرتی طور پر اس کا اثر یہ ہوگا کہ مزدور اپنے کام کو ختم کرنے کے لیے زیادہ دل چسپی نہیں لے گا۔ کوئی بھی مالک کسی بھی کارکن کی مزدوری میں اضافہ اس لیے کرتا ہے کہ ورکر اپنے کام کو دل جمعی، دل چسپی اور رضا و رغبت سے اور احسن طریقے سے انجام دے۔

اسی طرح اسلام نے اگر کسی عبادت کو انسان پر لازم، ضروری اور واجب یا فرض قرار دیا ہے تو اس عبادت اور عمل کے کرنے کا اجر اور ثواب بھی بتایا، تاکہ لوگ اس عمل یا عبادت کے کرنے میں سستی یا کاہلی اور غفلت سے کام نہ لیں، بلکہ جوش، جذبہ اور تندہی سے اس عمل یا عبادت کو سرانجام دیں۔

اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے عبادت الصوم ہم مسلمانوں پر فرض فرمائی اور ساتھ ہی اللہ نے قرآن مجید میں اور محمد رسول اللہ ﷺ نے احادیث مبارکہ میں اس عبادت کے ثواب اور اجر پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی تاکہ لوگ اس کو فقط ایک تکلیف دہ عبادت سمجھ کر نہ چھوڑ دیں بلکہ اس تکلیف دہ عبادت کے پر تکلف اور پر تعیش انجام کو دیکھتے ہوئے اس عبادت کو بہ طریق احسن انجام دیں۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔ چند ایک آیات منذر قارئین ہیں:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الضَّالِّينَ اَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (سورہ زمر)

صابروں کو ہی ان کا بھر پور بے حساب اجر دیا جائے گا۔

خلاصہ: صبر کے معانی یہ ہیں کہ اگر کسی بڑے وقت میں انسان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے تو بچنے مسکراتے ہوئے ان تکالیف کو برداشت کرے اور کاتب تقدیر کی رضا پر راضی رہے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام پر مصائب آئے۔ انھوں نے سب برداشت کیے اور اللہ کی رضا پر شاکر رہے۔ حتیٰ کہ ان کے سارے بدن میں کیڑے پڑ گئے، مگر آپ ذرا بھی شاکہ نہ ہوئے۔ فقط اتنا عرض کیا: اے باری تعالیٰ! میرے سارے بدن میں کیڑے پڑ جائیں گے مگر میری زبان محفوظ رہے تاکہ اس سے تیری حمد و ثناء بیان کر سکیں۔

اللہ اللہ! کیا شان ہے کہ سارے بدن میں کیڑے پڑ گئے اور پھر بھی شکایت نہیں ہے۔ صبر کی ایک مثال بے مثال ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ نے طائف کے میدان میں قائم کی کہ جب آپ نے اہل طائف کو اسلام کی دعوت دی تو انھوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا سارا جسم اظہر بولہاں ہو گیا۔ اسی حالت میں فرشتہ جبریل حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! (مصلیٰ علیہ السلام) اگر حکم ہو تو اس بستی پر ایسا پرمادوں کہ ساری بستی کو تباہ کر دوں، مگر قربان جائیے شان رسالت پر فرمایا: نہیں۔ میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں۔ آپ نے ایسے عالم میں ہاتھ اٹھا کر رحمت خداوندی کے حضور عرض کی کہ یا اللہ! ان کو ہدایت نصیب فرمایا۔ یہ تیرے پیغمبر کی شان سے واقف نہیں ہیں۔ اس وقت ہمارا موضوع غن حضور ﷺ کی صابریہ ت نہیں ہے، ورنہ ان کی ساری زندگی اول تا آخر ایسے ہی بے شمار واقعات سے مزین ہے۔

ہاں تو قارئین کرام، عرض کیا جا رہا ہے: إِنَّمَا يُؤْتِي الضَّالُّونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ صابروں کی کو ان کا بھر پور بے شمار اجر دیا جائے گا۔

ظاہری طور پر روزہ بھی ایک تکلیف دہ امر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ عالم روزہ میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے کی تکلیف برداشت کرنا ہوتی ہے، جس کو روزہ دار اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر برداشت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

اِسْتَعِيْزُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد کا حصول کرو۔

اس مقام پر مفسرین کرام نے صبر کا معنی روزہ بیان کیے ہیں۔

امام غزالی کے نزدیک صبر کے معانی روزہ کے ہیں اور صابرین سے مراد روزہ دار ہیں۔
یعنی امام غزالی کی اس تشریح کے مطابق آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ روزہ داروں کو ان کے روزوں کا ان گنت ثواب دے گا۔ دیگر عبادات کا ثواب دس گنا سے لے کر سات سو گنا ہو سکتا ہے، مگر روزہ کا جو ثواب اور اجر ہو گا وہ کسی حساب کتاب میں نہیں آسکے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے ثواب کا تخمینہ نہیں لگایا جاسکتا۔

(احیاء العلوم، جلد اول، صفحہ: 338)

دوسری آیت: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورہ سجدہ)

کسی نفس کو آنکھ کی اس چھپی ہوئی ٹھنک کا علم نہیں جو ان کے کاموں کا صلہ ہے۔

فائدہ: دنیا دار اعمل ہے۔ اس کو آخرت کی کیمتی کہا گیا ہے، یعنی جو کچھ اعمال یہاں کیے جائیں گے ان کا صلہ ہمیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دے گا اور اگر اعمال نیک ہوں گے تو ان نیک اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں سے دے گا، جن کا نظارہ کرتے ہی آنکھوں میں ٹھنک پڑ جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اعمال سے مراد روزے ہیں۔ (احیاء العلوم، صفحہ: 338)

یعنی روزوں کا صلہ ایسی نعمتیں ہوں گی جو آنکھوں سے کبھی نہ دیکھی ہوں گی۔ ایسی نعمتیں جن کے تذکرے کبھی کانوں میں نہ آئے ہوں گے، جن کا دل نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ان کا نظارہ کرنے سے آنکھ میں ٹھنک پڑ جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔

تیسری آیت: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (سورہ حاق)

کھاؤ اور نوش کرو۔ یہ صلہ ہے اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھجوا ہے۔

فائدہ: اس آیت میں گزرے دنوں سے مراد دارالعمل یعنی دنیا ہے اور اس دنیا میں کیے گئے اعمال نیک کا صلہ یہ ہے کہ کھانے کے لیے خوش ذائقہ میوہ جات ہوں گے اور یہاں

کے لیے شرابا طہور یعنی پاکیزہ شراب کے بلوریں جام ہوں گے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت وکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: ایام الخالیہ سے مراد ایام صیام ہیں۔ (احیاء العلوم، جلد اول، صفحہ: 134)

دوسرے الفاظ میں اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ایام الخالیہ میں یعنی روزوں کے دنوں میں جو شخص رضائے مولا اور حبیب خدا کے لیے اچھے اور نیک اعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے صلے میں میوہ ہائے بہشت کھانے کے لیے اور پینے کے لیے پاکیزہ اور خوشبودار شراب عنایت فرمائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔

حکایت: نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 135 پر ایک روایت مرقوم ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت اسماعیل صو رہو نکلیں گے تو روزے دار اپنی قبور سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے نگران فرشتے رضوان کو حکم دے گا کہ روزے دار بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کو ان کی خواہش کے مطابق جنت کے کھانوں سے ان کی تواضع کرو۔ اس وقت رضوان یہ ندا کرے گا: أَيُّهَا الْعِلْمَانُ وَالْوِلْدَانُ! اے خادمانِ بہشت! جنت کے طباقوں میں جنت کا کھانا بجا کر لاؤ۔ اس وقت خادمانِ بہشت میوہ جات اور خوش ذائقہ شراب لے کر روزہ دار مرد اور خواتین کا استقبال کریں گے اور کھانے پینے کی اشیاء پیش کر کے کہیں گے:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔

ان روزوں کی برکت سے جو تم نے دنیا میں رکھے اب یہ عمدہ کھانے اور لذتِ شراب کھاؤ پو۔ روزوں کی عظمت اور ان کے عظیم اجر کے متعلق قرآن حکیم میں ہی بیان نہیں بلکہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزوں کی عظمت اور ان کے عظیم اجر کے متعلق ارشاد فرمایا:

بُكِّلِي حَدِيثًا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔

(متفق علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 173)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس

نے ایمان کی حالت میں اور ثواب سمجھ کر رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

سبحان اللہ! رمضان شریف کے روزے رکھنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ تو دنیا میں ہے۔ آخرت میں اللہ جانے کیا اجر ہوگا۔

دوسری حدیث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعٍ مِائَةٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَآنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَتُحْلُو فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصَّيَّامُ جُنَّةٌ (مشکوٰۃ، صفحہ: 173)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر کام میں اضافہ کیا جاتا ہے، دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر روزہ (کس کا ثواب بے شمار ہے) میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا صلہ دوں گا۔ روزہ دار اپنی خواہش اور کھانا میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں: ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اللہ کا دیدار کرنے کے وقت اور روزہ دار کے منہ کی بکستوری کی خوشبو سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسند ہے اور روزے ڈھال ہیں۔

فائدہ: نیک اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے دے دیتا ہے، مگر عمل کرنے والے کی نیت بھی دیکھتا ہے۔ کسی کو دس گناہ کسی کو بیس گنا اور کسی کو سات سو گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ عمل میں عامل کے خلوص کے اعتبار سے کی بیشی ہوتی ہے، جس قدر خلوص زیادہ ہوگا، اجر اسی قدر زیادہ ہوگی اور اخلاص میں جس قدر کمی ہوگی، اتنا ہی ثواب کم ملے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ملاحظہ فرمائیے کہ روزہ کے بارے میں خلوص وغیرہ کا کوئی جھگڑا ہی نہیں، کیونکہ اس کا ثواب بے شمار ہے، کیونکہ روزہ فقط اور فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دینے والا ہے۔ فَإِنَّهُ لِي وَآنَا أَجْزِي بِهِ۔ یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس ارشاد کی وجہ یہ ہے کہ دیگر عبادات میں دھوکہ یا فراڈ اور دکھاوا ہو سکتا ہے مگر

روزہ میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہو کہ لوگ اسے نمازی کہیں اور اسے اچھا سمجھیں۔ زکوٰۃ اس لیے دیتا ہو کہ لوگوں میں اس کی رحم دلی کے چہرے ہوں، حج اس لیے کرتا ہو کہ شہرت ملے اور لوگ اسے الحاج کہہ کر پکاریں، مگر روزہ میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کیونکہ کسی فرد کو یہ نہیں چلتا کہ فلاں شخص روزے سے ہے یا نہیں۔ یہاں پر ایک اور بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ دیگر عبادات کا ثواب دوسرے لے جاسکتے ہیں، مگر روزہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کا حق کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا۔

ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک روزہ دار اللہ کے دربار میں حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا۔ وہ شخص لوگوں کے حقوق کا مقروض ہوگا۔ حقدار آئیں گے اور اس کی نیکیاں لیچے جائیں گے۔ کوئی اس کی نمازوں کا ثواب لے جائے گا اور کوئی اس کے حج کا ثواب لے جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس صرف روزہ کا عمل باقی رہ جائے گا، مگر ابھی بھی حقوق العباد اس پر واجب ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ روزہ تو میرا ہے، اس کا ثواب کسی دوسرے کو نہ دیا جائے گا اور حقداروں کو اپنی طرف سے حق عطا فرمائے گا اور روزے دار کو روزہ کی بدولت جنت میں داخل فرمائے گا۔

یہ مطلب اس وقت ہوگا جب آنا اجزی پیہ پڑھا جائے۔ اگر آنا اجزی پیہ پڑھا جائے تو مطلب ہوگا کہ روزہ کی جزا خود میں (اللہ) ہوں، یعنی نماز اور حج کا صلہ جنت ہے، مگر روزے کا صلہ صاحب جنت ہے، یعنی اور عبادت سے تو جنت ملے گی، مگر روزہ سے اللہ تعالیٰ ملے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ

لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ۔

روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں: ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب کا دیدار کرنے کے وقت۔ افطار کے وقت کی خوشی ظاہر ہے کہ بھوک اور پاس سے پیٹ اور خلق خشک ہو گئے تھے، پس کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو گئی اور پانی پینے سے پیاس بجھ گئی۔ جسم مسیں

تازگی اور توانائی آگئی۔ ایک نئی زندگی ملی اور خوشی حاصل ہوئی۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ روزہ دار اپنے روزے کی بدولت جنت میں جگہ پالے گا، جہاں اسے تمام قسم کی نعمتیں حاصل ہوں گی اور ان نعمتوں سے اسے خوشی اور لطف ملے گا۔ پھر اسے اللہ کریم کا دیدار ہوگا، جس کی خوشی میں وہ جنت کی تمام خوشیوں کو فراموش کر دے گا اور بھول جائے گا۔ فقط اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ہی خوشی اسے یاد رہے گی۔

روزہ دار کے منہ کی بو

روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا رہنے سے منہ میں ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اس سے مندرجہ ذیل باتیں علم میں آتی ہیں:

- 1- اللہ تعالیٰ روزہ قیامت روزہ دار کے منہ کی بو کا بدلہ اس خوشبو سے دے گا جو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی۔
- 2- جب قیامت کے روز روزہ دار قبور سے نکلیں گے تو ان کے منہ سے ایک ایسی خوشبو نکلے گی جو کستوری سے بہتر ہوگی۔
- 3- یہ خوشبو باب محبت سے بھی ہو سکتی ہے کہ عشق و محبت کی خوشبو ہزار ہا کستوریوں کی خوشبو سے بہتر ہے۔ بلاشبہ روزہ دار کے ساتھ اللہ کی محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

روزہ ڈھال ہے

ارشاد باری ہوتا ہے: **الصَّيَّاتُ جُنَّةٌ** روزہ ڈھال ہے۔

میدان کارزار میں سپاہی کے پاس دو اشیاء لازمی طور پر ہوتی ہیں: ایک تلوار جو کہ سپاہی دائیں ہاتھ میں رکھتا ہے اور دوسری ڈھال جو کہ بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ڈھال لوہے کی بنی ہوئی ایک حفاظتی خول ہوتی ہے، جس سے انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ اس طرح زندگی میں انسان کا ہمہ وقت شیطان سے پالارہتا ہے۔ شیطان انسان کا سخت ترین دشمن ہے۔ پس اس

بچنے کے لیے روزہ بہترین ڈھال ہے۔ روزہ سے ایک تو انسان شیطان کے دھوکوں سے محفوظ رہے گا۔ دوسری طرف روزہ قیامت نارجہنم سے اپنا بچاؤ کر سکے گا۔

تیسری حدیث: اس حدیث کو بیہقی نے روایت کیا ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيَّاتُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصَّيَّاتُ أَعَى زِلِّي لِي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ۔

یہ حدیث مشکوٰۃ، صفحہ: 173 پر مرقوم ہے۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے: اے پروردگار! میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا ہے، پس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔

قرآن عرض کرے گا: میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا ہے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ پس شفاعت قبول کی جائے گی۔

خاتمہ: روزہ قیامت بڑا سخت دن ہوگا۔ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی۔ کوئی کسی کا دوست اور ساتھی نہ ہوگا۔ ہر کوئی ہر کسی کو چھوڑ جائے گا، ایسے نازک وقت میں بھی روزے اور قرآن انسان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے۔

چوتھی حدیث: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا أَخْرَجَهُمْ أَغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ۔ (رواہ مسلم)

سہل بن سعد راوی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، جس کو ریّان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے روز اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ کہا جائے گا: کہاں ہیں روزے

دار؟ پس وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ جب آخری روزہ دار داخل ہو جائے گا تو دروازہ بند ہو جائے گا اور کوئی بھی اس میں سے داخل نہ ہو سکے گا۔

طائفہ: جنت کے آٹھ دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان ہے۔ اس دروازے کی خوبی یہ ہے کہ یہ فقط روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا اور جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا، اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی یا اس کو ایسا شربت پلایا جائے گا، جس سے ان کی تشنگی بالکل ختم ہو جائے گی۔ (تفسیر عزیزی، صفحہ: 643)

خداوند عظیم ہم سب کو پابندی سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اس کی خاص عنایات حاصل کر سکیں اور اس خاص دروازے سے گزر کر جنت میں داخل ہوں۔ آمین! ثم آمین!!

□□□

ایسواں وعظ

محرم الحرام کا بیان اور ترکِ صوم کی برائی

ترکِ صوم کی برائی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ (رواہ ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں ایک دن بغیر کسی مرض اور رخصت کے افطار کرے تو تمام عمر کے روزے اس کی قضا نہیں بن سکتے، مگر چودہ روزہ رکھے۔

طائفہ: رمضان شریف کے روزے ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور خاتون پر فرض ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی ان گنت ہے۔ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر اور رخصت کے روزہ چھوڑے، مثلاً بیمار بھی نہ ہو، لاغر اور کمزور بھی نہ ہو، مسافر بھی نہ ہو، ضعیف العمر بھی نہ ہو اور پھر بھی روزہ چھوڑ دے تو اس روزے کی قضا میں اگر ساری عمر بھی روزے رکھے جائیں، تب بھی روزے کی قضا نہ ہو سکے گی۔

بعض علمائے کرام اس حدیث کے ظاہری معانی لیتے ہیں۔ جمہور فقہاء کے نزدیک اگر رمضان شریف کا روزہ بغیر کسی عذر کے نہ رکھے اور بعد میں ایک دن روزہ رکھ لے تو قضا پوری ہو جائے گی اور وہ بری الذمہ ہو جائے گا اور اگر کسی نے سحابتِ روزہ جان بوجھ کر کچھ کھا یا پیا، یا روزہ توڑا تو اس کی قضا ایک کے بدلے دو ماہ کے روزے رکھنے سے مکمل ہو جائے گی۔ مگر وہ برکت ہاتھ نہیں آسکے گی جو رمضان شریف میں ملتی ہے۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ روزہ کی قضا کرے، لیکن اگر بالکل ہی نہ رکھے۔ جیسا کہ اس پر آشوب زمانے میں ہو رہا ہے کہ رمضان شریف میں

نہ روزے رکھتے ہیں اور نہ ہی عمر میں ان کی قضا کرتے ہیں، وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔

اسلام کی عظیم الشان بلند نگ کی تمیز پانچ بنیادوں پر استوار کی گئی ہے۔ اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور حضور ﷺ کی رسالت کی گواہی دینا، اس کے بعد دیگر ارکان یہ ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ایسے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے جو مردم شماری میں مسلم شمار ہوئے، مگر وہ ان چاروں میں سے ایک کے ادا کرنے والے بھی نہیں۔ سرکاری کاغذات میں تو مسلم لکھے جاتے ہیں مگر اللہ کے حضور ان کا شمار کامل مومن میں نہیں ہوتا۔

حضرت امین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ملاحظہ ہو:

قَوِّ اَعْدَ الدِّينِ ثَلَاثَةً عَلَيْهِنِ بَنِي الْاِسْلَامِ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بَطَلًا كَافِرًا حَلَّالُ الدِّمَرِ شَهَادَةٌ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

یہ ارشاد زواج، جلد اول، صفحہ 158 سے لیا گیا ہے۔ اسلام کا ضابطہ اور دین کی بنیاد تین چیزیں ہیں، جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ جو کوئی ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دے گا، پس وہ اس کے ساتھ کافر ہے کہ جس کا خون حلال ہے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں: اللہ کی وحدانیت کی گواہی، فرض کردہ نماز اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔

امین عباس کے نزدیک نماز اور رمضان شریف کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ ان کے یہاں بغیر کسی شرعی عذر کے انھیں چھوڑنے والا کافر ہے اور جناح الام خلیفہ اسلام تعزیرات اسلامی کی رو سے قتل کر سکتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ روایات اتنی درست نہیں یعنی یہ کہ جو شخص رمضان شریف کے روزوں کی فریضیت سے انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن بہر حال بغیر کسی شرعی وجہ سے روزہ چھوڑنے والے فاسق ہوتے ہیں۔ ان کے فاسق ہونے میں کسی کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔

سحری کا کھانا

رمضان شریف کے روزے کے لیے سحری کھانا باعث برکت ہے۔ خواہ ایک دو بھتوں یا کھجور کے چند دانوں سے بھی سحری کھائی جائے۔ سرکارِ دو عالم کا ارشاد ہے:

تَسْعَرُوا قِيَانِ الشَّحْوَةِ بَرَكَةٌ. (مشق علیہ مشکوٰۃ، صفحہ 175)۔

سحری کھانے سے پیٹ کو کچھ آسرا ہو جاتا ہے اور بدن میں سارے دن کی بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرنے کی تاب آ جاتی ہے۔

نزولِ رحمت

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَي الْمُنْتَسِرِينَ. (نزہ المجاس، جلد 1، صفحہ 138)

بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر صلوٰۃ پڑھتے ہیں۔

رمضان شریف کے روزے کے لیے جب انسان سحری کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے واسطے روزہ رکھ رہا ہے اور خوش ہو کر اس پر رحمت کا نزول کرتا ہے اور فرشتے بھی اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔

سحری کھانا شعائر اسلام

سحری کے وقت اُٹھنا اور کھانا کھانا اسلامی شعائر ہے جو کہ کسی دوسرے کو عنایت نہیں کیا گیا۔ اہل کتاب بھی اس سعادت سے محروم ہیں۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا:

فَضْلُ مَا يَلْبَسْنَ صَيَّامًا وَمَا أَهْلِي الْكِتَابِ أَكْلَةُ الشَّعْرِ. (رواہ مسلم)

اہل اسلام اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا ہے۔ سحری پر اُٹھنا اور کھانا انت مسلمان کے لیے یوں بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی ﷺ کی اور دیگر صحابہ کرام کی سنت ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ سحری کے وقت بیدار ہوتے تھے اور کھانا تناول فرماتے تھے۔ اس لیے جو کام ہادی برحق ﷺ اور صحابہ عظام نے کیا ہو، ہم اس کام کو چھوڑنے کے مجاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ کھانا تناول کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: وَيَصُومُ رَمَضَانَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَأَنَّى أَكْفَرُ.

اظہار

جب سورج نظروں سے اوجھل ہو جائے تو یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے روزی طالع اظہار کرے: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَكَ صُحْمٌ وَبِكَ اُمْنٌ وَعَلٰی رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

اظہار سورج کے مکمل غروب ہونے پر کرنا چاہیے۔ مگر اتنی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے

کہ آسان پرستارے جھل جھل کرنے لگیں، ایسا کرنا خالی از کراہیت نہیں۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا وَلَا يَنْتَظِرُونَ بِفِطْرِ هِجَةِ الْمُحَرَّمِ • (کشف الغمہ، صفحہ: 201)

لوگ یعنی امت ہمیشہ خیر میں رہے گی جب کہ وہ روزہ جلدی افطار کریں اور انظار میں ستاروں کا انتظار نہ کریں۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

لَا يَزَالُ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ • (مشکوٰۃ، صفحہ: 175، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

ہمیشہ دین اسلام غالب رہے گا جب کہ لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں، کیونکہ یہود اور نصاریٰ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔

یہ احادیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہیں کہ افطاری میں تاخیر باعث کراہیت اور غلٹ باعث برکت ہے۔ مگر ایسی بھی نہ ہونا چاہیے کہ ابھی روزہ کے وقت میں کچھ وقت رہتا ہو اور روزہ افطار کر لیا جائے۔ اس سے ایک تو روزہ کا ثواب جائے گا اور دوسرے سارے دن کی محنت شاقہ ضائع ہوگی۔ رب تعالیٰ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا، بلکہ ناراض ہوگا۔

زواجر، جلد اول، صفحہ: 159 پر ابن خزیمہ اور ابن حبان کی اپنی اپنی صحیحین میں یہ روایت منقول ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایک رات میں مجھ کو خواب تھا۔ میں نے دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس حاضر ہوئے اور میرے دونوں بازو پکڑ کر مجھے ایک پہاڑ کی طرف لے گئے اور مجھ سے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھیں۔ میں نے کہا میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا۔ انھوں نے کہا: ہم اس کو آسان کیے دیتے ہیں۔ پس میں نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے پہاڑ کا نصف راستہ طے کیا تو مجھے کچھ سخت آوازیں سنائی دیں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا: یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انھوں نے عرض کیا: ایسے لوگوں کی آوازیں ہیں جو جہنمی ہیں۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے۔ وہاں ایک قوم پر نظر پڑی کہ گردن کے بل لگی ہوئی ہے اور عذاب کے فرشتے ان کی بانجھیں چر رہے ہیں۔ ان جیری ہوئی بانجھوں سے خون جاری ہے۔ میں نے دونوں سے پوچھا کہ یہ

لوگ کون ہیں؟ انھوں نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے قبل ہی روزہ افطار کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل کی پناہ میں رکھے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم وقت سے پہلے روزہ افطار نہ کریں تاکہ اس دلدور انجام سے بچ سکیں۔ لہذا ہمیں غروب آفتاب کا یقین ہونے پر روزہ افطار کرنا چاہیے۔

روزہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے

صبح کے وقت سحری میں جو کچھ چاہے کھالے اور افطاری بھی ہر حلال رزق سے جائز ہے، مگر طاق کھجوروں سے افطار کرنا بہت ثواب دہ ہے اور اگر کھجوریں میسر نہ ہوں تو افطاری پانی سے کرنا چاہیے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا:

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ • (مشکوٰۃ، صفحہ: 175، ترمذی و ابو داؤد، و ابن ماجہ)

جب تم میں سے کوئی افطار کرے، اسے چاہیے کہ کھجوروں سے افطار کرے کہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجوریں نہ پائے تو پانی پر افطار کرے کہ یہ پاک کرنے والا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَتَمِيرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمِيرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ وَمِنْ مَنَاقِبِهِ • (مشکوٰۃ، صفحہ: 175، ترمذی و ابو داؤد)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نماز (مغرب) سے قبل تر کھجوروں سے روزہ افطار کرتے۔ اگر تر کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے، اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر کھجوریں نہ ہوتیں تو اس مقصد کے واسطے پانی کا استعمال کرتے تھے۔

خداوندِ عظیم ہم سب کو نبی کریم ﷺ کے فعل کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین! آمین!!

روزہ کے آداب و درجات

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَالَهُ يَخْرُقُهَا (رواه نسائي، صفحہ: 241)

روزہ کے درجات

روزہ کے معانی روکنے کے ہیں۔ مگر اصطلاح میں روزہ سے مراد صومعہ صاویق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفسانی سے باز رہنا روزہ کہلاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ تین قسم کا ہے: روزے کی ایک صورت یہ ہے کہ پیٹ کو کھانے پینے سے روکنا اور جماع سے اجتناب برتنا، یہ روزے کی عام قسم ہے۔ روزے کی دوسری قسم خاص روزہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس روزہ سے مراد کھانے پینے اور جماع کے علاوہ اپنے تمام اعضا کو برائی سے روکنا ہے۔

روزے کی تیسری قسم یہ ہے کہ اپنے آپ کو تمام کاموں سے ناطقہ توڑ کر فی الواقع صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ روزے کی خاص الخاص قسم ہے اور یہی روزے کی اعلیٰ ترین اور افضل ترین قسم ہے۔ (احیاء العلوم، ج ۱، ص ۲۴۱)

روزے کی ان تمام اقسام کا ثواب بھی الگ الگ ہے۔ عام روزہ پر عام ثواب اور خاص روزہ پر خاص ثواب اور خاص الخاص پر خاص ثواب سب سے زیادہ اور بے شمار ثواب ملتا ہے۔ حدیث شریف اس بات کی شاہد ہے:

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
الصِّيَامُ جُنَّةٌ مَالَهُ يَخْرُقُهَا (نسائی، جلد اول، صفحہ: 241)

ترجمہ: حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو

فرماتے ہوئے سنا کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک اس کو پھاڑا نہ جائے۔

ملاحظہ: نبی کریم ﷺ کے ارشاد کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ، روزہ دار کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آدمی دشمن کے حملوں سے ڈھال کے ذریعے اپنی جان کا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت اور شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے روزہ سے ڈھال کا کام لیتا ہے۔ اس طرح مسلمان گناہوں اور وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ روزہ دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ اگر کوئی گنہگار دوزخ میں بد قسمتی سے چلا بھی گیا تو دوزخ کی آگ سے محفوظ کرنے کے لیے روزہ ڈھال ہے، بشرطیکہ روزہ پھٹ نہ جائے۔ اگر پھٹ گیا تو پھر مومن کے کسی کام نہ آ سکے گا۔ روزہ کیوں کر پھٹ سکتا ہے، کیا یہ کوئی وصول ہے جو پھٹ جاتا ہے۔ روزہ سے بچنے کے متعلق کسی نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) روزہ کس شے سے پھٹ جاتا ہے۔ ارشاد ہوا: جھوٹ اور نیت روزے کو پھاڑ دیتے ہیں۔

بعض علمائے کرام ظاہری حدیث منقول کرتے ہیں کہ جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جھوٹ اور نیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر جمہور علمائے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ جھوٹ اور نیت سے روزہ ٹوٹتا نہیں، ہاں اس سے روزے کی زراعت جاتی رہتی ہے۔

اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ سخت بھوک لگی ہو تو پانی کا شربت پینے سے بھوک ختم نہیں ہو جاتی۔ البتہ بدن میں تازگی اور توانائی کا احساس ضرور جاگ اٹھتا ہے۔ اسی طرح اس کے بالکل برعکس معاملہ یہاں ہے کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں البتہ اس کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔

روزے کی اعلیٰ ترین قسم یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور جماع سے اجتناب ہی نہ کرتے بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اپنے ہر عضو کو روزے کا پابند کرے تاکہ روزہ نیک سلامت رہے اور اجر و ثواب بھر پور ملے۔

آنکھ کا روزہ

آنکھ کے روزے سے مراد یہ ہے کہ ان نگاہوں کی بصارت سے اللہ تعالیٰ کی کارگیری دیکھے اور یہ کہے: اے مولا! تو نے یہ سب اشیاء مقصد پیدا نہیں کیں بلکہ ان میں تیری عظمت کی ہزار ہا حکمتیں اور نشانیاں موجود ہیں۔ آنکھوں کے روزے سے مراد یہ ہے کہ ان کی بصارت سے قرآن حکیم کی سورتوں کو ملاحظہ کرے۔ بصارت کو بے فائدہ تاولوں کی تحریروں میں ضائع نہ کریں۔ آنکھ سے کسی برائی کا مشاہدہ نہ کرے اور آنکھ سے نہ ہی خوبصورت خواتین اور بچوں کو بغیر ضرورت کے دیکھے، کیونکہ اس سے نفس کے بہکنے کے امکانات ہیں۔ نیز سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِبْلِيسُ لَعْنَةُ اللّٰهِ مَنْ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللّٰهِ أَتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِيْمَانًا يَجْعَلُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ (احیاء العلوم، جلد اول، صفحہ: 214)

ابلیس ملعون کے تیروں میں سے ایک تیز نظر ہے، جو اللہ کے خوف سے اس سے پسند مانگے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسا نورانی ایمان عطا فرماتا ہے، جس کی حلاوت اور خوف وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔

نظر پر پورا پورا کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ یہی سب بربادیوں کی جڑ ہے۔ نہ نظر کی غیر محرم خاتون پر پڑے گی، نہ دل میں دوسرے جنم لیں گے اور نہ ہی ہمارے دل میں اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی خواہش کرو نہیں لیں گی۔

زبان کا روزہ

زبان کے روزے سے مراد یہ ہے کہ زبان کو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں محور رکھنا چاہیے۔ کلر طیب، تلاوت کلام پاک، درود شریف اور توبہ و استغفار اور روزانہ زبان رہنا چاہیے۔ زبان کو بھوت، غیبت، بغو، فضول اور بے ہودہ باتوں سے بچایا جائے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ:

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِهِ أَحْبَبَ كُفَّهُ فَلَا يَزِفُّ وَلَا يَضَعْبُ فَإِنْ سَأَلَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ رَأَيْتُمْ؟ صَائِمٌ (مشکوٰۃ، صفحہ: 173)

جب کسی کا روزہ ہو تو بے ہودہ بکواس نہ کرے اور نہ ہی چیخے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا جھگڑے، کہہ دینا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔

فائدہ: روزہ دار کو ہرزہ گوئی، بکواس، گالی گلوں سے پرہیز کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے گالی گلوں کرے اور جھگڑے تو مجھے تم لڑنے جھگڑنے میں ہلکا ہونا چاہیے۔ اگر دوسرا سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایسی اور ہرزہ گوئی سے اجتناب برتوں۔ اگر دوسرا سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اس سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایسی اور ہرزہ گوئی سے اجتناب برتوں۔ اس پر بھی دوسرا باز نہ آئے تو پھر بے ہودہ باتیں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں روزے میں ہوں۔ اس پر بھی دوسرا باز نہ آئے تو پھر خود کو سمجھائے کہ چونکہ میرا روزہ ہے، اس لیے مجھے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نیز روزہ دار کو غیبت سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے روزہ دار کو غیبت سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔

ہم کہ: الْغَيْبَةُ تُفْسِدُ الصَّوْمَ غیبت روزہ کے نور کو لے جاتی ہے۔ احیاء العلوم، جلد اول، صفحہ: 241 پر حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ:

خَصَلْتَانِ يُفْسِدَانِ الصَّيَامَ الْغَيْبَةُ وَالْكَذِبُ

یعنی جھوٹ اور غیبت دو ایسی خصلتیں ہیں جو روزے کی نورانیت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ کابیت: آج سے چودہ سو سال قبل جب خورشید رسالت اپنی تمام تر ضیاء پاشیوں کے ساتھ جہنمی فلک پر صوفشاں تھا، ایسے عالم میں دو خواتین نے روزہ رکھا۔ جب دن کا آخری حصہ رہ گیا تو ان کو شدید بھوک اور پیاس کے غلبے نے غلہ حال کر دیا اور وہ قریب المرگ ہو گئیں۔ انھوں نے کسی کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ آپ نے ایک پیالہ بھجوا دیا اور فرمایا کہ اس میں قے کریں۔ جب حکم کے مطابق انھوں نے قے کیں تو اس میں گوشت کے لوتھرے اور خون کے قطرے نکلے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ انھوں نے قادر مطلق کی عطا کی ہوئی حلال روزی سے روزہ رکھا، مگر حرام کھاتی رہیں، یعنی غیبت کرتی رہیں۔ یعنی انھوں نے دوسرے کے گوشت کے لوتھرے اور خون کے قطرے پے ہیں۔ بالفاظ دیگر غیبت دوسروں کا گوشت کھانے اور خون پینے کا دوسرا نام ہے۔

احیاء العلوم، جلد اول، صفحہ: 241 کی اس روایت سے یہ بھی چلتا ہے کہ غیبت اور دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرنے سے اس کا برا اور راست اثر روزے پر پڑتا ہے، جس کی

وجہ سے روزہ کی تکلیف ناقابل برداشت ہو جاتی ہے جب کہ اس کے برعکس نیکو کاروں کو روزہ کی سختی محسوس بھی نہیں ہوتی۔

تعریف غیبت

حضرت محمد ﷺ نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے ہوتی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: نادانوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: کسی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کا تذکرہ کسی دوسرے سے کرنا جو اس کو ناگوار گزرے، غیبت کہلاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اگر وہ بات یعنی بیان کی جانے والی بات فی الواقع دوسرے میں موجود ہو تو؟ آپ نے فرمایا: اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو یہ غیبت ہے اور اگر وہ شخص اس بات کا حامل نہیں تو وہ بہتان ہے جو کہ غیبت سے بڑھ کر گناہ ہے۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 241)

اسی طرح بحالت روزہ جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ کذب کرنے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: مَنْ لَعَنَ يَدَّ غَوَّالٍ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ بِلَدُوْحٍ حَاجَّةٍ فِي أَنْ يَدَّ غَوَّالٍ طَعَامَهُ وَشَرِبَتْهُ (مشکوٰۃ، صفحہ: 187) جو شخص جھوٹ اور بڑے اعمال نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی پردہ نہیں۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 42 پر مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک کو عذاب دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ غیبت کیا کرتا تھا اور دوسری قبر کا مردہ پیشاب کے بارے میں بحث نہ رہتا تھا۔

اس حدیث سے تین چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے: اول یہ کہ غیبت کی برائی عایت ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ پیشاب کے سلسلے میں احتیاط نہ برتنے کی برائی کا ذکر ہے کہ اس سے عذاب ہوتا ہے۔ سوم یہ کہ ہمارے پیارے رسول اللہ ﷺ کے علمی کمال کی روشنی دلیل ملتی ہے کہ قبروں میں مردوں کا نفی حال بتا دیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس کو علم غیب کہتے ہیں اور اس سے

بڑھ کر علم غیب یہ ہے کہ رسول کے مرے ہوئے مردوں کی برائیوں کی خبر دے رہے ہیں کہ ان کا قاتل برائی کے ارتکاب کرنے کے سلسلے میں عذاب ہو رہا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔

کان کا روزہ

جس طرح نظروں اور زبان کا روزہ ہے، اسی طرح کان کا روزہ بھی ہے۔ بحسب روزہ قرآن مجید کی تلاوت سے سماعت کو مستفید کرنا چاہیے، کیونکہ اس اور جھوٹی باتیں سننے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ سننا بھی گناہ ہے۔ جھوٹ بول کر انسان نا جائز منافع حاصل کرتا ہے۔ اس واسطے خداوند عظیم نے جھوٹ بولنے والے کو حرام خورد فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

تَمْنَعُونَ لِلْكَذِبِ وَأَكْثُونَ لِلْمُشْخَبِ

ترجمہ: جو جھوٹ سنتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں۔

غیبت سننے سے کان کو بچانا چاہیے۔ اگر دوسرا کسی کی غیبت کرنے لگے تو اس کو کہہ دے کہ بھائی! تم کیوں کسی کی غیبت کرتے ہو؟ علاوہ ازیں میرا روزہ ہے، اس لیے میں تمہاری باتیں سننے سے معذرت کرتا ہوں۔

تیسرے یہ کہ غیبت سننا بھی غیبت کرنے کی برائی کے برابر ہے۔ نبی کریم ﷺ نے

ارشاد فرمایا: اَلْمُغْتَابُ وَالْمُسْتَمِيعُ شَرُّ نِكَاحٍ فِي الْاِثْمِ (احیاء العلوم جلد: 1، صفحہ: 242)

غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں اور گنہگار ہیں۔ آج کل ہم مسلمان روزے تو رکھتے ہیں مگر سارا دن صبح سے شام تک ٹیپ ریکارڈ میں فلی اور فحش گانے سنتے ہیں اور اپنے روزے کو پھاڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کانوں کی حفاظت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔

ہاتھ پاؤں کا روزہ

ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اچھے اعمال کرے۔ ان ہاتھوں سے قرآن مجید پکڑے اور علمائے کرام سے مصافحہ کرے اور ہوسکے تو جہنم کے سر پر ہاتھ پھیرے۔ ہاتھ

کے نیچے جتنے بال آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اتنے درجے بلند کرے گا اور اتنی ہی نیکیاں عطا کرے گا۔ اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ کرے، نہ رشوت قبول کرے، نہ کسی کا سال چرائے، نہ کسی کی چیز پر ہاتھ رکھے اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں پر چل کر کسی برائی کے کام کی طرف نہ جائے۔ پاؤں سے چل کر مسجد میں جائے اور اپنے پاؤں کو مچھتا جوں کے کام مسیں لائے کہ ان سے ان کا کوئی کام کر دے۔ اپنے پاؤں کو غلاحت اور گندگی سے پاک رکھے اور ان کو ہر جرمے کام کے ارتکاب سے باز رکھے۔

پیٹ کا روزہ

کھانے پینے سے پرہیز کرنا پیٹ کا روزہ ہے، مگر اصل روزہ یہ ہے کہ حلال کھائی اور رزق حلال سے روزہ رکھے اور حلال کھائی سے روزہ افطار کرے۔ اگر کسی شخص نے حرام کی کھائی مثلاً چوری، ڈاکہ، فریب دھوکہ اور یا کاری سے حاصل کیے ہوئے مال سے روزہ رکھا اور افطار کیا تو اس شخص کا حال یہ ہے کہ مرض سے بچنے کے لیے دوائی کا استعمال کیا، مگر دوائی میں ذرا سا زہر ملا یا تو وہ دوائی خواہ کتنی بھی عمدہ ہوگی، مگر چونکہ اس میں زہر کی ملاوٹ ہے، اس لیے اس دوائی کا کھانے والا ضرور ہلاک ہوگا، اسی طرح افطار کا حال ہے کہ افطاری حلال کھائی کے رزق سے کرنا چاہیے اور پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے۔ پیٹ بھر کر کھانے سے روزے کا مقصد اعلیٰ فوت ہو جائے گا، کیونکہ جب پیٹ کو کسی شے کی طلب ہی نہیں ہوگی تو دوسروں کے بھوک اور پیاس کا احساس کیسے ہوگا اور دل میں دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات کیسے اجاگر ہوں گے۔

محمد بن حنفیہ نے ارشاد فرمایا: مَا مَلَأَ أَذْنِي وَعَاءَ شَرُّ قَوْمٍ بَطْنِيہ۔

مکھانا بھرنا: نہیں جتنا کسی پیٹ کا بھرنا ناپسند ہے۔

یہ بات اس۔ دلی شے تمہارے برتن میں ہی پڑی پڑی خراب ہو

جائے اور دوسرا بھوکا رہے۔

يَحْسَبُ ابْنُ آدَمَ أَكْلَابَ يَقْنُصُ صُلْبَہ۔

ابن آدم کے لیے کمرید می رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں۔

قَابَانَ لَا تَحْتَالُہ فَنُكَلَّتْ لَطْعَامِہ وَ تُلُكْتُ لَشَرِّ اِبِہ وَ تُلُكْتُ لِنَفْسِہ۔

اگر کھانے پر بالکل نکل جائے تو ایک تہائی طعام اور ایک تہائی پانی اور ایک تہائی کی جگہ سانس لینے کے لیے رکھ چھوڑے تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور معرفت کا ذریعہ بن سکے۔

الغرض ہم کو اپنے تمام اعضا کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ تمام اعضا کے روزہ رکھنے سے ہی اکمل اور کامل روزہ ہوگا، ورنہ سارا دن بھوکے اور پیاسے ترپنے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: كُمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِہ إِلَّا الْقَنَآؤُ وَ كُمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِہ إِلَّا الشَّهْوُ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 177)

بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یعنی بعض اصحاب روزہ تو رکھتے ہیں مگر اپنے اعضا کو برائیوں سے نہیں بچاتے، اس لیے ان کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے اور رات کو ان کا تراویح پڑھنا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔

□□□

شب قدر کے فضائل

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ • وَمَا أَكْذَبَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ • لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ • تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ • سَلَامٌ هِيَ خَلْقُ مَطْلَعِ الْفَجْرِ • (سورہ قدر)

ترجمہ: بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا خبر کہ شب قدر کب ہے۔ شب قدر ہزار ماہ سے بڑھ کر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اللہ کی اجازت سے ہر حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ سلامتی ہے اس رات طلوع فجر تک۔

وجہ تسمیہ اور بزرگی شب قدر

رمضان شریف اول تا آخر رحتوں کا خزینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے، مگر شب قدر سارے رمضان شریف کی سردار ہے، کیونکہ یہ مرجع برکات اور پیام حسنت و خیرات ہے۔ یہی وہ افضل اور مقدس رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آجاتا ہے۔ دریائے رحمت میں طغیانی آجاتی ہے، جو ہر گنہگار کے ہر گناہ کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتی ہے اور خبر کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے دریا کی تند و تیز لہروں کو دور دور تک پھینکتی ہے، تاکہ کوئی بھی کھیتی خشک نہ رہے پائے۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں پوری سورہ قدر نازل کی گئی اور اس کا نام شب قدر یا لیلۃ القدر یعنی قدر اور عزت والی رات رکھا گیا ہے، کیونکہ اسی مقدس رات میں اللہ کے بندوں کی اصلیت کا علم ہوتا ہے اور ان کے مراتب سے ملائکہ واقف ہو

جائے ہیں۔ اس رات کا نام شب قدر اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ قدر کے معانی بزرگی کے بھی ہیں اور اس رات کو دیگر راتوں پر بزرگی اور برتری حاصل ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا۔

عام زندگی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی ایک فرد کو دیگر افراد پر ترجیح دینے وقت کئی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، مثلاً اس کی تعلیم دوسروں سے زیادہ ہے۔ اس کی قابلیت دوسرے سے زیادہ ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو دوسری راتوں سے افضل قرار دیتے وقت چند باتیں ذہن میں آتی ہیں: سب سے پہلی بات یہ کہ اس رات کو دوسری راتوں سے اس لیے افضل قرار دیا گیا ہے کہ اس رات میں سرشام طالب سحر کے لیے اللہ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور تجلی الہی بندگان خدا پر خاص توجہ دیتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات کی عبادت میں ایک عجیب دلکش اور خوش کن کیفیت اور لذت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس رات میں ملائکہ اور سردار ملائکہ روح الامین اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیک اور صالح بندوں کی قدم بوسی اور زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رشد و ہدایت کا منبع قرآن مجید اسی مقدس رات میں نازل ہوا، جو کہ عظیم تر سعادت ہے۔ شب قدر کی فضیلت کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ اسی مقدس شب میں تخلیق ملائکہ انجام پائی۔ پانچویں یہ کہ اسی رات میں جنت کو باغات سے مزین کیا گیا۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ اسی مقدس رات میں حضرت آدم کی آفرینش کے سامان اکٹھا کیے گئے۔

مندرجہ بالا خصوصیات کی بنا پر شب قدر کو دیگر راتوں سے برتری اور ہندگی عطا کی گئی۔ اس رات کے تقدس کے کیا کہنے۔ اس راستہ میں دریاؤں کے ٹھیکیں پانی میں مٹھاس کی ملاوت ہو جاتی ہے۔

صحیح روایت ہے کہ عثمان ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ سے عرض کیا: اے آقا! مجھے کشتی بانی کرتے ایک عرصہ گزرا۔ میں نے دریا کے پانی میں ایک عجیب بات محسوس کی، جس کو میری عقل تسلیم کرنے سے منکر ہے۔ آپ نے پوچھا: وہ کیا عجیب بات ہے؟ عرض کیا: اے آقا! ہر برس میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں دریا کے پانی میں

مناس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ آپ نے غلام سے فرمایا کہ اس بار خیال رکھنا جیسے ہی رات میں پانی مناس آلودہ ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا۔ جب رمضان کی ستائیسویں رات آئی تو خادم نے آقا سے عرض کی: آقا! آج دریا مناس کی ملاوٹ سے تابدار ہے۔ (تفسیر عزیزی، صفحہ: 257)

شب قدر کے مخفی ہونے کی وجہ

کسی بڑی شخصیت کی کسی خاص مقصد کے لیے آمد اور روانگی عوام لوگوں سے مخفی رکھی جاتی ہے۔ اسی طرح شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے۔ جیسا کہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت آتی ہے، جس میں مانگی ہوئی ہر دعا بالضرور اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوتی ہے اور ہر دن پانچ نمازوں میں ایک نماز دوسری نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ مگر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی نماز کو افضلیت حاصل ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ایک سو ایک ناموں میں سے ایک نام کو افضلیت حاصل ہے، جس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ مگر درست طور پر معلوم نہیں کہ کون سا نام اسم اعظم ہے۔ اسی طرح شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں موجود ہے، مگر درست طور پر معلوم نہیں کہ کون سی رات قدر کی رات ہے۔ اس کو مخفی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ نیکی اور خیر کے کاموں میں غفلت، سستی، لاپرواہی نہ برتیں، بلکہ جوش و جذبہ اور لگن سے نیک کام انجام دیں۔ (تفسیر عزیزی، صفحہ: 258، پارہ: 30)

اگر شب قدر کی وضاحت کر دی جاتی کہ فلاں رات کو ہے تو آج کل کے لطیف مزاج لوگ روزے سے چھٹی لے لیتے اور کہتے کہ جی! شب قدر میں جاگ کر معافی مانگ لیں گے۔

سورہ قدر کی شان نزول

ایک مرتبہ حضرت محمد ﷺ تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ عبادت کا ذکر چل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں بنی اسرائیل کے ایک شخص شمعون نامی کا تذکرہ چل پڑا کہ وہ ہزار ماہ رب تعالیٰ کی راہ میں لڑتا اور جب رات ہوتی تو وہ ساری رات قیام و جہود میں گزارتا۔ صحابہ کرام نے پیارے رسول ﷺ کی بارگاہ

میں عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم عبادات میں بنی اسرائیل کے عابد جیسا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو بہت تھوڑی عمر عطا ہوئی ہے۔ ساٹھ سترے کسی کی بھی عمر زیادہ ہوئی نہیں پاتی۔ لہذا ہم بنی اسرائیل کے اس عابد جیسا مقام اور مرتبہ کیسے حاصل کر سکیں گے۔ علاوہ ازیں ہماری قلیل عمروں میں سے کچھ حصہ عالم نیند میں گزر جاتا ہے اور کچھ بیمار یوں کی بیعت چڑھ جاتا ہے اور عبادات کے لیے بڑا تھوڑا وقت ملتا ہے۔ لہذا بنی اسرائیل کے لوگ عبادت میں ہم سے بڑھ جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے رسول ﷺ کے رُوح انور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ دل میں حزن و ملال کے سائے لہرا گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبریل فرشتہ کو نبی ﷺ کی بارگاہ میں بھیجا اور سورہ قدر نازل فرما کر ارشاد فرمایا: اے میرے پیارے حبیب! اگر تیری امت کا جام حیات بہت جلد چھلک جاتا ہے تو میں نے سال میں ایک ایسی رات عنایت فرمادی ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا ہزار ماہ کی عبادت سے افضل ہوگا۔ (تفسیر عزیزی، ص: 257)

تفسیر عزیزی میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس سورہ کا شان نزول یوں بھی بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے اپنی امت اور دوسری امتوں کی عمروں میں توازن کیا۔ معلوم ہوا کہ دوسری امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طویل عمریں دی ہیں، مگر آپ کی امت کی عمریں نہایت قلیل ہیں۔ قلب مقدس میں خیال پیدا ہوا کہ میری امت دوسری امت سے یک اعمال میں نہیں بڑھ سکے گی، کیونکہ دوسروں کی عمریں طویل ہیں اور میری امت کی عمریں قلیل ہیں۔ یہ گمان کر کے آپ کے چہرہ اقدس پر رخ کے آثار نمودار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تسلی کی خاطر وحی نازل فرمائی: اے محبوب! اس خیال کو دل سے نکال دو۔ میں نے تمہاری امت کو شب قدر عنایت فرمائی ہے، جس میں کی گئی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوگی۔

سورہ قدر کی مختصر تفسیر

قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ**۔ بے شک ہم نے اس

کو نازل کیا پنج رات قدر کے۔ قرآن مجید پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اب نبی کریم پر نازل کرنا چاہیے۔ لہذا لوح محفوظ سے قرآن مجید بیت العزت پر اتارا گیا اور 23 سال کے عرصے میں ضرورت پڑنے پر نبی کریم ﷺ پر نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید اللہ کی مکمل کتاب ہے۔ اس میں شگ و شبہ کی معمولی بھی گنجائش نہیں ہے۔ عملی زندگی کا کوئی گوشہ اور حکمت کا کوئی نقطہ قرآن حکیم سے ماوراء نہیں۔ اس میں ہر قسم کے مسائل کا صحیح اور درست حل موجود ہے۔ یہ ہر لحاظ سے مکمل اور کامل کتاب ہے۔ ایسی بابرکت اور عظیم کتاب کا شب قدر میں نزول ہونا ہی شب قدر کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کا کلام شب قدر کی عظمت کا شاہد ہے۔ اس پر بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے مزید ارشاد فرمایا: وَمَا أَخَذَ الْكَوْنُ مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا الْقُدْرُ۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ تم نادان ہو، کم علم ہو، نہیں جانتے۔ شب قدر کی اصلیت اور ماہیت کیا ہے۔ اس کی فضیلت کا تم کیا اندازہ کر سکو گے۔ یہ بڑی عظیم رات ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ خود ہی وضاحت فرماتا ہے: لَيْلَةُ الْقُدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے، چونکہ شب قدر عبادت کے لیے مختص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر میں کی گئی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار ماہ کی عبادت کے ثواب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کئی ہزار ماہ کی عبادت کا ثواب عنایت فرمائے۔ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل امین رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں۔

امام رازی لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے تخلیق آدم کی تکمیل کی تو ملائکہ نے بارگاہ ربانی میں عرض کیا: الٰہی! تو نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ یہ زمین میں جا کر لڑائی جھگڑا کرے گا۔ فساد پر پا کرے گا اور اپنے مقاصد کی خاطر دوسروں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے گا۔ کیا عبادت کے لیے ہم فرشتوں کی تعداد کم ہے؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا: إِنِّي أَغْلَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میں وہ جانتا ہوں جس سے تم لاعلم ہو۔ آج شب قدر میں فرشتوں کو بھیج کر جواب کی تفصیل مل

اور پر دکھائی جا رہی ہے۔ اے فرشتو! دیکھو تم کہتے تھے کہ یہ زمین پر حبا کرف اور خوں ریزی کرے گا۔ دیکھو، یہ میری عبادت میں مصروف ہیں۔ اپنے گناہوں سے استغفار کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر فرشتے اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لیں گے اور معذرت طلب کریں گے اور خدا کی عبادت میں محو رہنے والے بندگان کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے: یٰٰحَسْبُكَ مَطْلَعُ الْفَجْرِ۔ سلامتی ہے وہ طلوع فجر تک۔ یعنی ساری رات میں ہر طرف خیریت ہی خیریت ہے۔ یہ رات سانپ، بچھو، دیگر کیڑے مکوڑے، بلاؤں، آفتوں اور شیطانوں سے خیریت ہے۔ یہ رات مکمل طور پر سلامتی کی ضامن ہے۔ اس رات میں روح الامسین بالکل محفوظ ہے۔ یہ رات مکمل طور پر سلامتی کی ضامن ہے۔ اس رات میں روح الامسین فرشتوں کے ہمراہ جہنم لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ ایک جہنم انبی کریم کے روضہ انور پر گزرتے ہیں۔ دوسرا کعبہ پر۔ ایک جہنم ابیت المقدس پر اور چوتھا اور آخری جہنم ازمن و آسمان کے درمیان لہر اڑتے ہیں۔ پھر جبریل تمام فرشتوں کو انسانی عالم میں پھیل جانے کا حکم دیتے ہیں اور وہ کسی گھر کو ایسا نہیں چھوڑتے، جس میں وہ داخل نہ ہوتے ہوں۔ جس گھر میں جو شخص یا والہی میں مصروف ہوتا ہے، فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں۔ اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرتے وقت انسان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، مگر یہ کیفیت وہی محسوس کرتا ہے جو مدتی دل سے یا والہی میں مشغول ہو۔

قرآن مجید کی اس ظاہر اچھوٹی سی سورہ میں شب قدر میں قرآن مجید کے نزول کے علاوہ اس کی اصلیت اور اس کی ہزار حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے بھی اس رات کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقُدْرِ إِتِمَّ أَمْرًا وَاجْتَسَبَ بِهَا غُفْرَانًا مَا تَقْدَّرُ مِنْ ذَنْبِهِ۔ (بخاری، جلد اول، صفحہ: 270)

جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے قیام کرے تو اس کے مارے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اللہ: قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کھڑا ہوا۔ اور قیام نماز میں کیا جاتا ہے۔ یعنی حکم دیا گیا کہ اگر تم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہو تو اسی رات میں قیام کرو۔ یعنی نماز پڑھو، تلاوت کام مجید کرو، تسبیح و تہلیل میں وقت صرف کرو۔ اس واسطے قیام نہ کرو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ

تخص بڑا نیک ہے۔ ساری رات عبادت کرتا ہے۔ اس طرح یہ دکھاوا دین حسابائے گا اور اللہ دکھاوے کے کاموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے شب قدر میں غلو میں نیت سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دے۔
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَ كُمْ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ حُزْمِهَا فَقَدْ حَرَّمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يُخْرَمُ خَيْرٌ هَذَا إِلَّا كُلُّ فَعْرٍ وَمِثْلِهِ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 173)

بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ شب قدر جیسی عظیم المرتبت رات بھی غفلت اور سستی میں گوا دیتے ہیں۔ ذرا سی دیر کے لیے اپنی نیند قربان کر کے 80 برس کی عبادت کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مگر ہمیں تو نیند پیاری ہے۔ اگر ہماری نیند پوری نہ ہوئی تو ہمیں بخار چڑھ جائے گا اور بخار چڑھنے سے ہمارے کاروبار پر اثر پڑے گا۔ ہماری صحت کمزور ہو جائے گی۔ لہذا ہم اس رات میں جاگنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ اگر ہمارے دلوں میں تڑپ اور جذبہ ہوتا تو ایک رات کیا اپنی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا جوئی کے حصول کے لیے جاگتے، مسکرم میں جوش و جذبہ اور دین اسلام کی تڑپ موجود نہیں ہے۔ ہمارا احساس مرجھا گیا ہے۔ ہمارے دلوں پر غفلت کی دیبہ تیش جم چکی ہیں۔ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ ہماری غیرت و دم توڑ چکی ہے۔ مجموعی طور پر ہم مرجھے ہیں۔ یہ کیسی زندگی ہے کہ ایک ساتھ مردے ہیں اور جینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم تباہی کے مہیب گڑھوں کی طرف جان بوجھ کر بڑے شوق کے عالم میں بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کے عظیم الشان کارناموں سے مرتب ہونے والی تاریخ کے چہرے پر سیاہ کالک ملنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ہمیں فقط اور فقط اپنا منہ عزیز ہے۔ اس کے لیے خواہ کتنے ہی دوسرے مسلمانوں کے مفاد کو پس پشت ڈالنا پڑے، کتنے افراد کی عزت و ناموس کا چراغ گل کرنا پڑے۔ ہمیں اپنا ذاتی، ظاہری اور عارضی منہ صاف کرنا ہے۔ ہم تاریخ کی پیشانی پر ٹکنا کا نیکہ لگانے میں مصروف عمل ہیں۔ اغیار کو قطع نہ دینے

والے آج خود نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ ہم سچائی کرنے والے تھے، مگر آج خود ہمیں سچی سچائی کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں کی محفل میں چراغ جلانے والے تھے۔ آج ہماری محفل میں مہیب اندھیرے اپنا ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں۔ ہماری شمع جس سے اغیار بھی جیلا حاصل کرتے تھے، آج وہی شمع بھڑک رہی ہے، مگر اس کی روشنی بہت کم ہے۔ اتنی کم ہے کہ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے اندھیرے میں نظریں نہیں آ رہی اور ان مہیب اندھیروں میں ہم ٹھوکر دوں پر ٹھوکریں کھاتے ہوئے تعزلات میں بڑی تیزی سے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ خداوند عظیم سے پر خلوص اور عاجز اند دعا ہے کہ خداوند عظیم ہمیں ایمان کی روشنی سے سرفراز فرمائے تاکہ ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے مہیب اندھیرے ختم ہو جائیں اور ہم اپنا سفر بخیر و خوبی طے کریں۔ آمین! آمین!

شب قدر کون سی رات ہے

شب قدر کے تعین میں علمائے کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علمائے کرام اس رات کو سال کے دائرے میں شمار کرتے ہیں کہ کبھی وہ رمضان میں آتی ہے اور کبھی غیر رمضان میں آتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ رمضان شریف میں آتی ہے اور خاص طور پر اسی کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی علمائے کرام الجھن کا شکار ہیں کہ اگر شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں پوشیدہ ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 تاریخ۔ ان تاریخوں میں سے کسی ایک میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے اور کسی سال 21 کو آتی ہے تو کسی سال 23 اور کسی سال 25 کو آتی ہے۔ 21 سے لے کر 29 تک کی طاق راتوں میں پھرتی رہتی ہے۔

حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27 ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی درستی کے لیے انھوں نے دو طرح سے وضاحت فرمائی ہے: اولاً یہ کہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حرفوں پر مشتمل ہے۔ یہ کلمہ ساری سورۃ قدر میں تین مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ۳ کو 9 سے ضرب دینے سے 27 حاصل ہوتا ہے جو اس بات کا غماز ہے کہ شب قدر 27 ویں کو ہوتی ہے۔ دوسری توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ سورہ 30 الفاظ سے

مزین ہے۔ ستائیسواں کلمہ بھی ہے، جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا خداوند عظیم کی طرف سے عقل مندوں اور اللہ والوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27 ویں رات کو شب قدر ہوتی ہے۔ (تفسیر عزیزی، صفحہ 259)

شب قدر کے تعین کے سلسلے میں علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کسی خاص تاریخ کو جس نہیں ہے، بلکہ تمام دنوں کے راتوں میں آتی ہیں۔ اس امر سے فقط وہ لوگ ہی واقف ہو سکتے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، جن کو اپنا مقادیر نہیں، بلکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا حق، اپنا دھن، اپنا وقت اور اپنی زندگی مناسیح انسانیت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں، وہ لوگ جن کو باطنی بصارت عنایت کی گئی ہے، جس بصارت سے وہ آنے والے مہیب مظہرات کو دیکھ لیتے ہیں، جس بصارت سے وہ گنہگاروں اور عاصیوں کی تقدیر بدل ڈالتے ہیں، جس سے وہ چہروں کو بھی مقام ابدا لیت عطا کر دیتے ہیں، اسی بصارت سے وہ شب قدر کا آغاز معلوم کر لیتے ہیں۔ (کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ 214)

علامات شب قدر

ہر شے کی پہچان کے لیے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ مثلاً بارش ہونا ہو تو آسمان پر سیاہ ابر چھا جاتے ہیں اور جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ شراب کا استعمال بکثرت کریں گے۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح شب قدر کی پہچان کے لیے بھی کچھ نشانیاں مخصوص ہیں، جن سے پہچان جاتا ہے کہ یہ رات شب قدر کی ہے۔ اس کی چند علامتیں مخصوص ہیں جو شب قدر کی آمد کا اعلان ہوتی ہیں۔

کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ 241 پر امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ مرقوم کرتے ہیں کہ شب قدر صاف اور شفاف ہوگی، نہ گرمی کی حدت ہوگی اور نہ سردی کی شدت، موسم معتدل ہوگا، ہوا نہ ہوگی، فلک پر بادل نہ ہوں گے۔ اس رات بارش بھی نہ ہوگی اور نہ ہی شیاطین کو مارنے کے لیے ستاروں کو کسروں میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس رات کی صبح کو غور شدہ بغیر شعاع کے

علمائے کرام نے فرمایا ہے کہ جب شب قدر تشریف لاتی ہے تو اس کی برکت سے سندروں اور دریاؤں کے پانی میں مٹھاس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ ماسوائے انسان و جنات کے کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی بزرگی کے اعتراف میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے، مگر ان باتوں کا علم ہر کس و ناکس کو نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ہر وقت جو محاش رہنے والوں کو اس رات کے حالات کا علم کیسے ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اس قابل ہی نہیں ہوتے۔ ان میں قوت نظر ہی نہیں ہوتی کہ ان کو یہ نظارے دکھائے جا سکیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں:۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھائیں گے رہرو منزل ہی نہیں

اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو قلبی بصارت عطا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر کوئی قلبی بصارت حاصل کرنے کے لیے اپنے ہوتوں سے صدا بلند تو کرے، کوئی ہم سے مانگے تو کسی، مگر افسوس کہ کوئی طالب ہی نہیں ہے۔

شب قدر کا فائدہ

اس رات کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس مقدس رات میں اللہ تعالیٰ ہر فرد کی مغفرت قبول فرماتا ہے۔ اس مقدس رات میں عبادت کا ثواب ہزار ہا گنا زیادہ کروایا جاتا ہے۔ ثواب اور مغفرت کے علاوہ اس رات کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، جس میں مانگی ہوئی ہر دعا ہدف اجابت کا سینہ چاک کرتی ہوئی سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان جن کا وصال کر جاتی ہے۔ اس رات میں ہم کو ایسی دعا لیں پر لانی چاہیے جو دونوں جہانوں میں انسان کے لیے فائدہ دے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش اور رضائے الہی کے حصول کے لیے دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف سے احادیث کا اشارہ ملتا ہے: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اللَّهُ أَزَانِيْتُ إِنَّ عَلِمْتُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ غَفُورٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ غَفِي (رواد احمد و ابن ماجہ و ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 182)

ترجمہ: حضرت عائشہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ فرمایا: یہ دعا کرنا کہ: اے مولا! تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔

نوافلِ لیلۃ القدر

شب قدر بڑی عظیم البرکت ہے۔ اس میں نوافل کی ادائیگی باعث سعادت ہے، مسکرتا یوں میں مندرجہ ذیل طریقے درج ہیں:

- 1- چار رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ تکوین ایک دفعہ اور سورۃ اخلاص تین مرتبہ پڑھے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے: اول بوقت مرگ سکرات میں آسانی ہوگی۔ دوسرے عذابِ قبر سے محفوظ دامنوں میں رہے گا۔ (نزهة المجالس، جلد 1، صفحہ: 129)
 - 2- دو رکعت نماز نفل ادا کرے۔ اس ترکیب سے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک بار اور سورۃ اخلاص سات بار پڑھے۔ دوسری رکعت کے بعد تشهد پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر سات مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرے۔ ابھی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ کی رحمت ان پر اور اس کے والدین پر جلوہ لگے ہو جائے گی۔ (تفسیر یعقوب پوری)
- اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی تجلیاتِ الہی سے مرشار ہو سکیں۔ آمین

□□□

بیمبواں وعظ

فضیلتِ اعتکاف اور صدقہ فطر کی واجبییت

أَتُذَكِّرُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَا تَبْتَغُوا مِنْهُ مَغْرَبًا وَلَا نُفُوسًا كَذِبًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ فِي الْمَسَاجِدِ يَلُوكَ حَدُودَ اللَّهِ وَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (سورۃ بقرہ، پارہ: 2)
ترجمہ: اور خواتین سے مباشرت نہ کرو، جب تم مسجد میں اعتکاف کرو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور اللہ اپنی نشانیاں یوں ہی لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔

اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اور ساتھ ہی اعتکاف کرنے یعنی متقی بننے کے چند ضابطے اور اصول بھی ارشاد فرمائے تاکہ لوگوں کو متقی بننے میں آسانی رہے اور وقت چھین نہ آئے۔

تعریفِ اعتکاف

وہ مسجد جہاں اذان اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہو۔ اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد لے کر قیام کرنا اعتکاف کہلاتا ہے اور اعتکاف کرنے والا مستکف کہلاتا ہے۔

اقسامِ اعتکاف

اعتکاف کی تین اقسام ہیں:

اول یہ کہ سنت مانی ہو کہ خداوند عظیم کے فضل و احسان سے فلاں کام بخیر و خوبی انجام پاجائے یا میرا فلاں عزیز بیماری سے نجات حاصل کر کے ہمکنار ہو تو میں اللہ کے فضل اور احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنے دن تک اعتکاف کروں گا۔

دوسری قسم سنتِ مودہ کہلاتی ہے۔ یعنی میسویں رمضان کو سورج غروب ہوتے وقت

اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد میں موجود ہو اور پورے عشرے میں اعتکاف کرے یعنی مسجد میں ہی قیام کرے اور عید الفطر کا چاند دیکھ کر تمام اعتکاف کرے۔

اعتکاف کی تیسری قسم نفلی اعتکاف کی ہے۔ یعنی غیر مشروط ہے، نہ روزہ ہونا لازمی ہے اور نہ ہی خاص وقت مقرر ہے بلکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اتنے وقت تک مسجد میں قیام کر رہا ہوں جب تک وہ مسجد میں نماز، تسبیح و تہلیل اور تلاوت کلام مجید میں محو رہے گا، مستکف رہے گا اور جب مسجد سے چلا جائے گا تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف عارضی طور پر ہوتا ہے۔

مسئلہ: اعتکاف کی دوسری قسم جو کہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت علی الکفایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر سارے شہر یا سارے گاؤں میں سے ایک شخص بھی مستکف ہو جائے گا تو اس کا اعتکاف سب گاؤں والوں کی طرف سے بھی ہوگا۔ اگر سب چھوڑ دیں تو سب سے جواب طلبی ہوگی۔ (در مختار)

جس طرح نماز جنازہ میں ہے کہ اگر چند لوگ بھی نماز جنازہ ادا کریں تو یہ سب اہل شہر کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب سے جواب طلبی ہوگی۔

فضیلت اعتکاف

مستکف یعنی اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں قیام کرنے والا اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے سب گھربار کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بسیرا کر لیا۔

ہماری عام اور معاشرتی زندگی میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی ذی وقار اور صاحب حیثیت کے ہاں کوئی شخص مہمان بن کر جائے تو وہ اس کی عزت و توقیر کرتا ہے، خواہ جانے والا اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو تو پھر خداوند عظیم جو کہ تمام داتاؤں کا داتا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی مسلم جا کر ہٹہ طلب کرے تو کیا خداوند عظیم اس کی خاطر معذرت نہیں کرے گا۔ جب ایک عام شخص اپنے ہاں آنے والوں کی عزت و توقیر کرتا ہے تو خداوند عظیم اپنے ہاں آنے والے کی عزت و توقیر کیوں نہ فرمائے گا؟

اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے کئی مواقع پر گہرا نشانہ فرمایا، ایک مرتبہ فرمایا: قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَاغَتْكَ عَشْرَ رَمَضَانَ كَانَ كَعَبْدَتَيْنِ وَخَيْرَتَيْنِ (کشف المہج، جلد اول، صفحہ: 212)

ترجمہ: حضرت علی کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول مقبول ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں مستکف ہونا دو حج اور دو عمرہ کرنے کے برابر ہے۔

ایک اور موقع پر یہ ارشاد فرمایا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاغَتْكَ مِائَتِينَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِصَلَاةٍ وَقَدْ آتَى الْإِنْفَاقَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَبْلُغَ لَهُ قَصْرُ آتَى الْجَنَّةِ (کشف المہج، جلد اول، صفحہ: 212)

ترجمہ: پیارے رسول ﷺ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک مستکف رہے (یعنی اللہ کی رضا کے لیے قیام کیے رہے) اور نماز و قرآن مجید کی تلاوت کے سوا کلام نہ کرے تو اللہ پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اس (مستکف) کے لیے جنت میں محل تیار کرے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَاغَتْكَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ أَبْعَدُ مِغَا بَيْنِ الْخَائِفَتَيْنِ

ترجمہ: ہمارے پیارے رسول ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے جو شخص رضائے حق کے لیے ایک دن بھی مسجد میں قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندوں کی آڑ بنا دے گا، جن کی مسافت آسمان و زمین کی مسافت سے بہت زیادہ ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 183 پر فضیلت اعتکاف کے معلق ابن عباس سے روایت ہے، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُبْتَكَفِ هُوَ يَغْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيَجْزِي

لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَامِلُ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا.

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں قیام کرنے والے (مستکف) کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مستکف اعتکاف کی بدولت گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں کا اتنا ثواب حاصل کرتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں ہی کی ہیں۔

حافظہ: نبی کریم ﷺ کے اس ارشاد میں دو بڑے فائدے پوشیدہ ہیں، جن کی وضاحت فرمائی گئی کہ مستکف اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ فائدہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا فائدہ نہیں، کیونکہ جب انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا۔ جب اللہ کا مقرب ہوگا تو اس پر اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کے عالم میں ہونے کی وجہ سے انسان بہت سے نیک اعمال میں شریک نہیں ہو سکتا (مثلاً نماز، جنازہ، مریض کی عیادت اور مظلوم کی اعانت وغیرہ) مگر اللہ کی رحمت ملاحظہ ہو کہ مستکف حضرات کو ان سب نیک اعمال کا بھرپور ثواب ملتا ہے۔

مسئلہ: اعتکاف کرنے کے لیے مسلمان مرد کو مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھنا چاہیے۔ جب کہ خاتون اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے۔ اگر گھر میں مسجد نہ ہو تو گھر کا ایک گوشہ اس مقصد کے لیے استعمال کرے۔

مستکف مرد اور خاتون بغیر کسی شرعی اور طبی عذر کے اپنی جگہ سے باہر نہ نکلیں، ورنہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مثلاً رفع حاجت کے لیے اپنی جگہ چھوڑنے کے مجاز ہیں، مگر بغیر وجہ اپنی جگہ چھوڑیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان کا یہ عمل فقط اللہ کی رضا کے لیے نہیں رہے گا بلکہ اس میں ان کی اپنی رضا بھی شامل ہو جائے گی اور اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔

صدقہ فطر کی واجبیہ کی حکمت

گرامی قدر! انجمن انسانی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن خداوند عظیم نے ہر انجمن کا صلہ بھی تجویز فرمادیا۔ مثلاً بیماری میں دوا چلا دی، اس طرح بعض اوقات جھوٹ ہرزہ گوئی سے روزہ

بپار پڑ جاتا ہے، تو روزے کی بیماری دور کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا تاکہ بیمار کی صحت بحال رہے اور ہمیں پورا پورا فائدہ رہے۔

روزے کی صحت بحال رہے اور ہمیں پورا پورا فائدہ رہے۔ صدقہ فطر کے واجب ہونے کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عید کا دن خوشیوں اور مسرتوں کا دن ہے۔ ہر مسلمان کا دل خوشی سے معمور ہوگا۔ اس خوشی اور مسرت کے موقع پر گھروں میں کادان ہے۔ ہر طرح کی لذیذ ڈشیں تیار کی جائیں گی۔ لوگ عمدہ عمدہ کھانا تیار کیے جائیں گے۔ طرح طرح کے لیے مسجدوں میں جائیں گے، مگر عمدہ کھانا کے کپڑے زیب تن کر کے نماز عید کی ادائیگی کے لیے مسجدوں میں جائیں گے، مگر عمدہ کھانا کے ساتھ طرح طرح سے پر مزہ ڈشیں کھانا اور عمدہ کپڑے سلوانا امیروں کے لیے آسان ہے، مگر مفلس و نادار لوگ ایسی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ان کے پاس دولت ہے، مگر مفلس و نادار لوگ ایسی خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ معمولی کھانے کا انتظام کرنا بھی ان کے بس میں نہیں۔ چہ جائیکہ وہ عمدہ کھانے اور اپنے بال بچوں کے لیے عمدہ کپڑے سلوائیں۔ معاشرے کی اس ناہمواری کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متمول اور صاحب ثروت لوگوں پر صدقہ فطر واجب قرار دیا تاکہ غریب لوگ اپنے بال بچوں کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کر سکیں۔ عید کے پر مسرت موقع پر وہ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہونے پائیں اور دوسرے افراد کی طرح وہ بھی عید سعید کی خوشیوں میں دوسرے کے ہم رکاب ہو سکیں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ ظَهَرَ الْبَصِيصِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّقِيقِ وَطَعْمَةً لِلْمَسْكِينِ.

(رواہ ابوداؤد و مشکوٰۃ، صفحہ: 160)

دینی و خطیب و ابن عساکر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان اس وقت تک معلق رہتا ہے جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کرے۔

صدقہ فطر کے کچھ مسائل

صدقہ فطر ہر مسلمان پر جو کہ آزاد ہے، صاحب نصاب ہے اور نصاب ایسا کہ حاجت

اصلیہ سے فارغ ہو تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر گھر کے تمام افراد کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں مرد و خاتون، عاقل و بالغ اور بہت زیادہ مالدار ہونے کی کوئی شرط نہیں۔

در مختار میں ہے کہ مرد صاحب نصاب پر اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب ہے۔ نیز صدقہ فطر سے روزہ شرط نہیں۔ بلکہ صدقہ اس پر بھی واجب ہے، جس نے بلا عذر یا با عذر روزے نہیں رکھے۔ اسی کتاب میں ہے کہ مرد پر اپنی اہلیہ اور بالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب نہیں خواہ وہ اپنا حق ہوں اور ان کے تمام نان و نفقہ اس کے ذمے ہوں۔

صدقہ فطر کی مقدار گیارہوں یا اس کا آٹا، نصف صاع۔ اگر گیارہوں اور آٹا نہ ہو تو سو بمقدار نصف صاع۔ اگر یہ تینوں اشیاء نہ ہوں تو ان کے بدلے میں کھجور بمقدار پورا صاع صدقہ فطر کے لیے واجب ہے۔

انسان کی طبیعت جدت طراز ہے۔ پہلے زمانے کے اصول اور خیالات اب قدیم اور فرسودہ خیال کیے جاتے ہیں، ان کے لیے نئے قوانین اور نئے اصول وضع کر لیے جاتے ہیں۔ نئے ضابطے بنا لیے جاتے ہیں۔ زمانے کی اقدار تبدیل کر دی جاتی ہے۔ اس طرح پہلے زمانے میں نصف صاع کی مقدار کسی اور حساب سے شمار کی جاتی تھی، مگر آج کے زمانے میں ہمارے یہاں تولوں کے اعتبار سے ساڑھے چار سیر احتیاط ہے اور پورے صاع کی مقدار 9 سیر فی کس ہوگی۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ فطر پورا پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

□□□

بیمواں و غفل

فضیلت یوم جمعہ

أَتَوَدُّ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِهِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللّٰهِ وَذُوا النَّبِيعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ (سورہ جمعہ، آیت: 9)
قرآن مجید کے اٹھائیسویں پارے کی مندرجہ بالا آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے کہ:
اے اہل ایمان! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان ہو تو اللہ کے ذکر کے لیے بڑھو
اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم دانا ہو۔

شان نزول

ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ مسجد میں اپنی تشریف آوری کا اعلان فرمایا
کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے، لوگ خرید و
فروخت میں مشغول ہو گئے اور صرف 12 افراد آپ ﷺ کے ہمراہ رہ گئے۔ اسی سبب
یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ (تذکرۃ الاولیاء عظمین، صفحہ: 34)

فرضیت صلوٰۃ جمعہ کی حکمت

حضرت محمد ﷺ اسلام جیسے مقدس اور عظیم دین کو لائے۔ دین اسلام نے ایک دن میں
پانچ مرتبہ نماز فرض قرار دی اور نماز باجماعت کی بھی بڑی سختی سے تاکید فرمائی، مگر جماعت کو اس
قدر لازمی قرار نہیں دیا کہ اگر انسان جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو نماز کی ادائیگی ہی نہ کر سکے،
لیکن پھر بھی ایک دن ایسی نماز فرض قرار دی، جس کی ادائیگی کی خاطر جماعت میں حاضر
ہونا لازمی قرار دیا۔ اگر جماعت میں شامل ہو کر نماز کی ادائیگی کی تو ٹھیک، ورنہ نماز کی ادائیگی
مطلوب ہوگی۔

ہفتہ بھر میں ایک نماز کی ادائیگی کی خاطر جماعت میں شامل ہونے کی لازمی پابندی مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اہل اسلام ہفتہ میں ایک دن ایک مرکز میں جمع ہوں۔ ایک دوسرے کو اپنے واقعات و حالات سے آگاہ کرتے رہیں۔ ایک دوسرے کے رنج و غم کو اپنا رنج و غم خیال کریں، نیز مسلمانوں کو اسلام کے مسائل سے آگاہی ہو۔ لوگوں میں باہمی محبت فروغ پائے اور غیر مسلم اقوام اسلام کے رعب و دبدبے تلے رہیں۔ اسی وجہ سے ہفتہ بھر میں ایک نماز کی جماعت لازمی قرار دی اور ہفتہ بھر کے دنوں میں سیاسی مقصد کے واسطے جو کچھ دن منتخب کیا گیا اور دن کی مناسبت سے نماز کا نام نماز جمعہ رکھا گیا۔

فضائل یوم جمعہ

خداوند کریم کو سب دنوں سے پیارا دن جمعہ ہے۔ اپنے آخری کلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا ذکر بڑے اہتمام سے کیا ہے۔ جمعہ کی فضیلت کا اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بڑی دھوم دھام سے آتا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ نے بھی جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ أَغْرَى وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ أَزْهَرُ (رواہ البیہقی، مشکوٰۃ، صفحہ: 21)

رسول پاک ﷺ کا ارشاد ہے کہ جمعہ کی رات روشن اور جمعہ کا دن چمک دار ہے۔

عَنْ أَبِي الدُّدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَمُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ يَشْهَدُ التَّلَائِكَةُ وَإِنْ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا عَرَضَتْ عَلَى صَلَواتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ التَّوْبِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ يَأْكُلَ أَجْسَادَ الْإِنْبِيَاءِ فَتَبِعِي اللَّهَ عَنِّي يُزِقْ (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 121)

ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو۔ بے شک وہ گواہی دیا گیا ہے، جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔

کوئی ایک بھی مجھ پر درود نہیں پڑھتا، مگر وہ مجھ کو پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ فراغت حاصل کرے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: بعد از موت بھی؟ فرمایا: لا ریب اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے۔ (اسے) رزق دیا جاتا ہے۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں روایت کی ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 119)

حضور ﷺ نے فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے اور اس دن کے سوا قیامت قائم نہ ہوگی۔

اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث مروی ہے جو یوم جمعہ کی فضیلت کی عکاس

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ تَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ (رواہ احمد، ترمذی، مشکوٰۃ ص 121)

حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو انتقال کرے، اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔

نزدہ المجالس، جلد اول، صفحہ: 107 پر حضرت ابو یعلیٰ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مرقوم ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر گھنٹے میں اللہ تعالیٰ چھ لاکھ آدمی جہنم سے آزاد کرتا ہے، جن پر دوزخ لازمی ہو چکی ہوتا ہے۔

سبحان اللہ! ایک گھنٹہ میں چھ لاکھ کی دوزخ سے آزادی۔ اگر چوبیس کو چھ سے ضرب دیں تو حاصل ضرب ایک سو چوبیس لاکھ ہوتا ہے۔ گویا جمعہ کے دن ایک سو چوبیس لاکھ افراد جہنم سے رہائی پاتے ہیں۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ 35 پر مرقوم ہے کہ زردان اپنے استاد محترم کے ہمراہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا: جب جمعہ کے دن کی آمد ہوتی ہے تو بحکم خداوند قدوس تمام ملائکہ بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام چاندی کے سفید روشن مینارے پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام یا قوت کے سرخ مینارے پر کھڑے ہو کر ملائکہ سے خطاب کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز جمعہ پڑھاتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام بکبیر کہتے ہیں۔ نماز سے فراغت کے بعد بلند آہنگی سے حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کہتے ہیں: اے ملائکہ! گواہ رہنا، میں نے اپنی اذان کا ثواب محمد ﷺ کی امت کے مؤذن کو بخشا۔ حضرت میکائیل کہتے ہیں: اے ملائکہ! گواہ رہنا، میں نے اپنے خطبہ کا ثواب محمد ﷺ کی امت کے خطبہ پڑھنے والوں کو بخش دیا۔ اسرافیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کہتے ہیں: اے فرشتو! گواہ رہنا، میں نے اپنی امامت کا ثواب محمد ﷺ کی امت کے اماموں کو بخشا۔ حضرت عزرائیل کہتے ہیں: اے ملائکہ! گواہ رہنا، میں نے اپنی بکبیرات کا ثواب محمد ﷺ کی امت کے بکبیر خوانوں کو بخشا۔ پھر تمام ملائکہ کہتے ہیں: اے فرشتگان خدا! گواہ رہنا، ہم نے اپنی نماز کا ثواب محمد ﷺ کی امت کے مقتدیوں کو بخشا۔ حق تعالیٰ فرشتوں کو ندادیتا ہے۔ تم ہمارے حضور اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہو، حالانکہ سخاوت اور جود و کرم کا سرچشمہ تو ہم ہیں۔ ہم تو سب کو گواہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت محمد ﷺ کی تمام امت کو بخش دیا ہے اور روزِ محشر ہم بغیر حساب و کتاب داخل جنت کریں گے۔ جمعہ کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے لباس زیب تن کرنا باعث ثواب ہیں۔ ہفتہ بھر میں جمعہ ایک دن ایسا مقرر کیا گیا ہے، جس دن مسلمانوں نے اجتماع کی صورت میں اپنے خالق حقیقی کی عبادت کے لیے جامع مسجد میں جمع ہونا ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، اس لیے اس دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ اور صاف ستھرے کپڑے زیب تن کرنا بہت اچھی بات ہے۔ علاوہ ازیں اگر بدن میلا ہو گا تو میل کی وجہ سے جسم کے مساموں سے نکلنے والا پسینہ بدبودار ہوگا، جس سے دوسرے نمازیوں کی طبع پر یہ بات گراں گزرے گی۔ اس واسطے

ہمارے پیارے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ شبِ اسراء کے دو لہا حضرت محمد ﷺ نے اپنی امت کے لوگوں کو روزِ جمعہ غسل کرنے اور خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے۔ جمعہ کے روز غسل کرنا اور خوشبو لگانا صرف اسی لحاظ سے ہی ضروری نہیں کہ اس سے دیگر نمازیوں کی طہانج پر کفایت ہوگی بلکہ جمعہ کے دن غسل کرنے سے آخرت میں بھی بے شمار فوائد ہیں:

عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويذعن من ثيابه أو ينش من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة (رواه البخاري، مشکوٰۃ، صفحہ 133)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور پاکیزگی حاصل کرے اور مقدور پھر اپنا حلی استعمال کرے، پھر اپنے گھر سے خوشبو لگائے، پھر مسجد کی طرف جائے اور درو اشخاص میں تفرق نہ ڈالے اور پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے، جس وقت امام خطبہ پڑھے تو چپ ہو جائے تو اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک سرزد ہونے والے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

اسی طرح حضرت اوس بن اوس روایت کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسّل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها (رواه الترمذی)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز نہلائے اور خود نہائے اور اوّل وقت (صبح) آئے اور خطبہ کے آغاز میں شرکت کرے اور پیدل آئے، سواری پر نہ آئے اور امام کے نزدیک رہے۔ خطبہ سے اور لغو کام نہ کرے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال بھر کا عمل ہے۔ ایک سال کے روزے اور راتوں کے قیام کا اس کے لیے اجر ہے۔

فائدہ: حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے: مَنْ غَسَلَ يَئِنِي كَـهُنْهَلَايَ۔ اس کے تین مطالب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کپڑوں کو غسل دے، یعنی ان کو دھوئے۔ دوسرے یہ کہ کسی دوسرے فرد کے لیے نہانے کے اسباب اور سامان مہیا کر دے، یعنی دوسرے کے لیے پانی، صابن اور تیل کا انتظام کر دے۔ تیسرے یہ کہ اپنی اہلیہ سے محبت کرے تاکہ اس کو غسل جنابت کی حاجت ہو۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ دل میں زنا کا خیال نہیں آئے گا اور دوسرے نماز میں خوب دل لگے گا۔

نہمہ الجالس، جلد: اول، صفحہ: ۱۱۱ پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ جب مرد اور خاتون غسل کرتے ہیں تو ان کے جسم سے بہنے والے پانی کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ تخلیق کیا جاتا ہے جو مرد اور عورت کے لیے تا محشر استغفار کرتا رہے گا۔ اسی طرح جمعہ کے روز عمدہ یعنی صاف سحرے کپڑے زیب تن کرنا ثواب ہے۔ نہمہ الجالس، جلد: اول، صفحہ: ۱۱۲ کی ایک روایت کے مطابق حضور ﷺ جمعہ کے دن سے کپڑے زیب تن فرماتے۔

جمعہ کے روز بالخصوص اور دیگر ایام میں بالعموم سفید کپڑے پہننا محبوب عمل ہے:

اَلْبَيْسُ اَوْ مِنْ ثِيَابِكُمْ اَلْبَيَاضُ قَرَأْتُمَا اَظْيَبَ وَاَظْهَرُ وَ كَفْتُمَا فَيَنْهَا
مَوْتَا كُفْرًا (رواہ الترمذی، نہمہ الجالس، صفحہ: ۱۱۲)

سفید لباس پہننا کیونکہ وہ عمدہ اور زیادہ پاکیزگی والا ہوتا ہے اور ان ہی سے اپنے خردوں کو کفن دو۔

اس طرح دیگر ایام میں بالعموم سر پر ٹوپی اور جمعہ کے روز بالخصوص دستار باندھنا افضل ہے۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى اَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔

بے شک اللہ کے ملائکہ اور خود اللہ دستار باندھنے والوں پر صلوٰۃ پڑھتے ہیں۔

مندرجہ بالا حدیث کشف الغمہ، صفحہ: ۱۴۲ اور نہمہ الجالس، صفحہ: ۱۱۲ پر مرقوم ہونے کے علاوہ احیاء العلوم، جلد: اول، صفحہ: ۱۸۷ پر بھی درج ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: ۱۲۲ پر مرقوم ہے کہ آنحضور ﷺ جمعہ کے روز خطبہ دینے کے لیے اپنے سر اللہ پر سیاہ عمامہ اوڑھتے اور اس کی دونوں طرفیں اپنے شانوں کے درمیان لٹکاتے۔ اسی طرح نہمہ الجالس، جلد: اول، صفحہ: ۱۱۲ پر ایک روایت یوں مرقوم ہے کہ جو شخص دستار باندھ کر نماز پڑھے، اس شخص کی نماز بغیر دستار نماز پڑھنے والے کی نماز سے ۲۵ گنا زیادہ درجہ افضل ہوتی ہے اور دستار باندھ کر جمعہ پڑھنے والے کا جمعہ بغیر دستار باندھنے والے کے جمعہ پڑھنے کے جمعہ سے ۷۰ درجہ افضل ہے۔

جمعہ کے روز گردنیں پھلانا منع ہے

جمعہ کے روز بعض دوست احباب دیر سے آتے ہیں اور اگلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا گناہ اور ناجائز ہے، کیونکہ اس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بے شک اگلی صف میں بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس زیادہ ثواب کے لیے یہ بھی تو ضروری نہیں کہ دوسروں کو تکلیف دی جائے۔ اگر اڑنی طور پر زیادہ ثواب حاصل کرنا ہے تو جلدی اور پہلے آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر مسجد میں جس جگہ اور جہاں جگہ مل جائے، وہیں بیٹھ جانا چاہیے، خواہ اگلی صف ہو یا پچھلی۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: مَنْ تَخَطَّى رِكَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جَسَدًا اِلٰی جَهَنَّمَ (رواہ الترمذی، صفحہ: ۱۲۲، مشکوٰۃ)

جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر لیا اس نے جہنم کی طرف ہل بنایا۔ اسی طرح ذوالجر، جلد: اول، صفحہ: ۱۲۳ پر حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت منقول ہے: قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِكَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجْلِسْ فَقَدْ اَلْكَبْتَ۔

حضرت عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ ایک شخص جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آیا۔ نبی کریم ﷺ خطبہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ بیٹھ جاؤ تم۔

نے (لوگوں کو) اذیت دی۔

مندرجہ بالا احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جمعہ کے روز گرونیں پھلانگنا ممنوع ہے۔ گوکہ اگلی صفت میں بیٹھنے سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ پہلے آکر اگلی صفت میں نشست حاصل کی جائے۔ بصورت دیگر اگلی صفت میں جبکہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گرونی پھلانگنا ممنوع ہے، بلکہ اس سے بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے روز سویرے سویرے پاکی حاصل کر کے یعنی بظلوں کے بال اور موئے زیر ناف صاف کر کے، نہادھو کر صاف سترے کپڑے پہن لیں اور جمعہ کی اذان ہوتے ہی خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں جا کر اگلی صفت میں جبکہ حاصل کر لیں اور زیادہ ثواب حاصل کریں اور جمعہ کے دن مسجد میں خوشی خوشی حاضر ہوں۔

انیس النوا عظیمین، صفحہ: 200 پر مرقوم ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن آنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس کی خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، جس کے ۱۰ لاکھ سر ہوتے ہیں۔ ہر سر میں دس لاکھ چہرے اور ہر چہرے میں دس لاکھ دہن ہوتے ہیں اور ہر دہن میں دس لاکھ زبانیں ہوتی ہیں اور ہر زبان میں دس لاکھ نعمت ہیں۔ قیامت تک وہ فرشتہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے اور اس کی تمام عبادات کا ثواب اس خوشی کرنے والے کو ملتا ہے اور اللہ اس کو خوشی دے گا، ملال کے دن میں جس کے بعد اس کو کبھی غم نہ ہوگا۔

قارئین کرام! اگر دس لاکھ سر ہوں اور ہر سر میں دس لاکھ چہرے ہوں تو اس حساب سے دس کھرب چہرے ہوئے اور اگر ہر چہرے میں دس لاکھ دہن ہوں تو مجموعی دہن کی تعداد دس لاکھ ہوئی جو کہ انسان کی گنتی کا آخری اسٹیج ہے اور اگر ہر دہن میں دس لاکھ زبانیں ہوں تو زبانوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ لاکھ ہوئی۔ گویا ایک کروڑ لاکھ زبانوں سے اللہ خداوند تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کا ثواب اس خوشی کرنے والے کو ملتا ہے۔

سبحان اللہ! کیا شان ہے جمعہ کے مبارک دن کی۔ انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم جمعہ کے روز نہادھو کر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوں۔ آمین!

پیشواں وعظ

جمعة الوداع کی تعلیم

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ لِلّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفُسْخَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورہ نمل، پارہ: 14)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، نیکی اور رشتے داروں سے احسان کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ یہ جانی و بری باتوں سے منع فرماتا ہے اور سرکشی سے۔ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم وہاں نہ کرو۔

برادرانِ امت! خداوند عظیم کے سوا کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ ستاروں سے لے کر سورج تک، منہروں سے لے کر سمندروں تک، زمین سے لے کر آسمان تک، ریت سے لے کر پہاڑوں تک، ہوائی جہازوں تک، مٹی میں ریگتے والے حقیر ترین شش پایہ خرات سے لے کر اشراف المخلوقات انسان تک، کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ جو شے بھی ان جہاں میں آئی اسے ایک نایک روز ختم ہونا ہے۔

فرعون زمین پر بڑا بین میٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا کا سمجھ لیا اور خود کو لافانی سمجھنے لگا۔ اپنی بھول خدائی کی بلند بالا اعلیٰ تعمیر کر دی۔ اچانک ایک طرف سے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تلوار ہاتھ میں لیے نمودار ہوئے اور آن واد میں خدائی دعویٰ دار فرعون کی بھولی خدائی کے گلے گلے کر دیے اور یہ ثابت کر دیا کہ فرعون جیسے بڑے بھی فانی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حق صداقت کی آندھی بن کر نمرود کے ظلم و ستم کا ٹکڑا کر ہمیشہ ہمیش کے لیے بجھا کر یہ ثابت کر دیا کہ کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یزید کے ظلم و ستم اور جھوٹ کے خلاف سرودے کر ثابت کر دکھایا کہ

کائنات کی ہر شے فانی ہے۔

واقعی کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ ہر روز سرشام فلک پہ لاکھوں ستارے جھلکاتے ہیں اور صبح ہونے سے قبل ہی چشم تماشا کو حیران چھوڑ کر روپوش ہو جاتے ہیں اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کر جاتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ ہر روز سورج بڑی آن بان سے کرۂ فلک پر طلوع ہوتا ہے اور دس بارہ گھنٹے عالم انسانیت کو اپنی عظمت سے مرعوب کرنے کے بعد غروب ہو جاتا ہے۔ موسم بھی بڑی طراری کے ساتھ آتے ہیں، مگر جلد ہی حوادثِ زمانہ سے گھبرا کر گزر جاتے ہیں۔ انسان بھی اس دنیا میں آتا ہے، اس کے آنے پر بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، باجے اور اسپیکر بجائے جاتے ہیں، مگر چند ہی دن گزر کر انسان سب کو روٹا دھوتا چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس وقت اسے حکیم لقمان کی گولیاں بھی نہیں بچا سکتیں۔ کیونکہ دنیا میں قیام کرنے کے لیے اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ وقت بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ گزرتا ہی رہتا ہے۔ لاکھ کوشش کریں، کروڑ ہا جتن کریں، مگر یہ نہیں رکتا بلکہ گزرتا ہی رہتا ہے اور اپنے ساتھ مختلف اوقات میں مختلف اشیاء لے جاتا ہے، مگر بعض اوقات بعض چیزیں انسان کے لیے لاتا بھی ہے۔

یہ دولت کی ہی مہربانی ہے کہ اس کی گردش سے رحمتوں کا مہینہ تشریف لاتا ہے، مگر ایک طرح سے افسوس کی بات ہے کہ وقت کی گردش کے سامنے رمضان شریف بھی نہیں ٹھہرتا، بلکہ چند دن رہ کر گزر جاتا ہے۔

خداوند عظیم کا یہ نورانی، محترمی، بکری ساہ ایک مہمان کی حیثیت سے ہمارے گھر آیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور روزِ خ کے دروازوں پر قفل لگ جاتے ہیں۔ اب یہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے، اس کے ساتھ ہی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور روزِ خ کے دروازوں کے قفل کھل جائیں گے۔ پہلے تو رحمت کے دروازے کھلے تھے جو چاہے اس میں، بن پوچھے داخل ہو سکتا تھا، مگر اب یہ بند ہو چکے ہیں۔ اب انہیں کھولنے کے لیے ان پر دستک دینا ہوگی۔ روزِ خ کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے ہمیں سخت جدوجہد کرنا پڑے گی۔ ورنہ یہ ہمیں اپنے اندر نکلنے کے لیے بھیانک جبرے کھولے ہوئے ہے اور آخر رحمت کے

دروازے بھی بند ہو چکے ہیں اور ہم بھاگ کر اس میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اس مبارک مہینہ میں شیاطین باپ سلاسل تھے، وہ ہم پر اپنے شیطانی وار نہیں کر سکتے تھے، مگر اب وہ آزاد ہیں۔ ان کے شیطانی واروں سے بچنے کے لیے ہمیں دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ اس مبارک مہینہ میں ان کے شیطانی واروں کی ظلماتیں خلوص اور نیک دلی کی روشنی میں بدل چکی تھی۔ صرف اس معاشرے میں فتن و فجور کی ظلماتیں خلوص اور نیک دلی کی روشنی میں بدل چکی تھی۔ صرف اس روشنی کے چیلنے کی دیر تھی کہ سارے عالم میں چراغاں ہو جاتا ہے۔ اب یہ تبرک اور مقدس مہینہ ہم کو داغِ مفارقت دے جا رہا ہے۔ یہ مہینہ چونکہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اب اللہ کی طرف ہم کو داغِ مفارقت دے جا رہا ہے۔ یہ بتائے گا کہ اس کے بندوں میں سے کس کس نے مہمانداری کے لوٹ جائے گا اور اللہ سے بتائے گا کہ اس کے بندوں میں سے کس کس نے بے اعتنائی برتی۔ اصولوں کی پاس داری کرتے ہوئے اس کی عزت و توقیر کی اور کس کس نے بے اعتنائی برتی۔ جس کسی نے رمضان شریف کی عزت و توقیر میں ایک لمحہ کے لیے غفلت نہ برتی ہوگی، یہ رمضان شریف کا مہینا ایسے شخص کے لیے رحمت باری میں بخشش کی سفارش کرے گا اور جس کسی نے رمضان شریف سے بے اعتنائی کا رویہ اپنایا، اس سے منہ موڑا، اس کو گراں خیال کیا، رمضان شریف کا مہینا ایسے لوگوں سے قطعاً خوش نہیں ہوگا اور خداوند عظیم کے حضور اس کی شکایت کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکایت کرنے پر غیض و غضب میں آ جائے اور پھر ایسے لوگوں کا قدر تہائی و بر بادتی اور زلزلے کے سوا کیا رہ جائے گا۔

ہم وقت کے از حد ممنون ہیں کہ اس کی گردش ہمارے لیے ایک مہینہ کولاتی ہے جو رتوں کا خزینہ ہے، جو ہمارے لیے باعثِ نجات ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطے کا نام ہے۔ ہر سال اللہ وعدہ لا شریک اس ضابطے کی وضاحت کے لیے رمضان شریف کو بھیجتا ہے تاکہ لوگ ضابطے سے روشناس ہو جائیں اور اس پر عمل کر کے اپنے لیے نجات کے سامان کریں۔

ضابطے کی تشریح

یوں ہی رمضان شریف کا قہر اپنی تابانیوں سے اہل جہاں کو موقوفات کرنے کے لیے فلک پر آویزاں ہوتا ہے تو سارے عالم کے مسلمانوں میں جوش و خروش ایمانی کی ایک تیز لہر اڑھاتی ہے۔ ہر شخص شاداں و فرحاں رمضان شریف کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف

ہو جاتا ہے اور اپنے روزمرہ کی مصروفیات سے مندرجہ ذیل تبدیلیاں لاتا ہے:

- 1- افراتہ صلوٰۃ
- 2- رغبت تلاوت قرآن مجید
- 3- کھانے پینے سے اجتناب غم
- 4- عمل زوجیت سے گریز

افراتہ صلوٰۃ

امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں پانچ مرتبہ نماز فرض قرار دی گئی ہے۔ رمضان شریف میں بیچ گانہ نماز کے علاوہ ہر شب کو بیس رکعت نماز تراویح سنت قرار دی گئی۔ عام دنوں کی بہ نسبت رمضان شریف میں 20 رکعتوں کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رمضان شریف ہمیں نماز پڑھنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور ہر روز بلا تاخیر ہمیں اس کی مشق کروانا ہے تاکہ ہمیں نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے اور ہم روزانہ بیچ گانہ نماز کو گراں اور نفیس خیال نہ کریں بلکہ شوق اور وارفتگی سے نماز ادا کریں۔

گویا رمضان شریف سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم رمضان شریف کے احترام میں نماز تراویح یا قاعدگی سے ادا کرتے رہے تو ہمیں نماز کی ادائیگی میں مشکل نہ رہے گی اور رمضان شریف گزر جانے کے بعد بھی سارا سال بیچ گانہ نماز کی ادائیگی بہ احسن طریقے سے انجام دیں گے، کیونکہ نماز ہی ذریعہ نجات ہے۔ نماز ہی ہماری فلاح و بہبود کی ضامن ہے۔ مگر ہم مسلمان بڑے خود غرض، مطلب پرست اور موقع پرست ہیں۔ ادھر رمضان رخصت ہوا اور ادھر ہم نے پورے سال کے لیے نماز اور مسجد کو الوداع کہہ دیا اور اس کی ایک بڑی بچی نام معقول دلیل دیتے ہیں کہ جی ہاں ہم نے رمضان شریف میں ایک نماز پڑھ کر سات سو نمازوں کا ثواب حاصل کر لیا ہے، اس لیے اب ہمیں سارا سال نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔

صد افسوس! ہمارے مسلمان کتنی بے معنی سی سوچ کے حامل ہیں۔ نماز کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز ہی کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے۔ نماز ہی وہ وصف ہے جس کی بنا پر کافر اور مسلم میں امتیاز ہوتا ہے۔

خالق دو جہاں، مالک دو جہاں، احکم الحاکمین، مالک یوم الدین نے ارشاد فرمایا ہے:

أَقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْلِفِينَ

قائم کرو نماز اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔
یعنی اگر ہم نماز قائم نہ کریں گے تو ہم مشرکوں میں ہو جائیں گے، جن کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔

عام زندگی میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کام از حد ضروری اور اہم ہے تو اس کی ادائیگی کے لیے مالک اپنے ملازم سے زور دے کر بار بار تاکید کرتا ہے تاکہ کہیں وہ کام نہ جائے۔ اس طرح ہمارے رب کریم نے ہمیں نماز قائم کرنے کے لیے قرآن مجید میں سات سو مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی اور اسے دین کا ستون قرار دیا:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ فَتَرَ الدِّينَ

ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اس کو ترک کیا، اس نے گویا دین کو گرا دیا۔

دین اسلام کی بنیاد بالا اور پُر شکوہ عمارت نماز کے سہارے قائم ہے۔ ذرا سا بھی نماز ادھر ادھر ہو تو اسلام کی عظیم الشان عمارت میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور جس عمارت میں دراڑیں پڑ جائیں وہ عمارت دھڑام سے گر جایا کرتی ہے، اس لیے مسلمان بھائیو! آئیے ہم سب آج رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر خداوند عظیم کو حاضر و ناظر جان کر یہ وعدہ کریں کہ ہم سب حتی الوسع نماز قائم کریں گے اور ذرا بھی غفلت سے کام نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعدے کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

تلاوت قرآن مجید

رمضان شریف کا مہینہ تشریف لایا، گویا خزاں کے دن گزر گئے اور بہاریں اپنے حبسوں میں کوئل کی کوکو لیے آں موجود ہوئیں۔ گلستان گوش گوئل کی کوکو اور چہیہ کی سریلی باتوں سے

مجموع اٹھا۔ ہر گھر اور مسجد میں کوئل اور پیسے کی ٹھنکی سے لطف اندوز ہو کر گلستان گوش کو فرود پس گوش بنایا جانے لگا۔ گلستان ہستی کے جس گوشے میں نکل جائیں، جس قریہ میں چیلے جائیں، اس گوشے اور اس قریہ سے دل فریب نفعی پھوٹ رہے ہوں گے اور وہ نفعی آج کل کے بے ہودہ فلمی نغموں میں سے نہیں۔ معاذ اللہ! بلکہ وہ نفعی قرآن مجید کے مقدس نفعی ہیں، جن کے سننے اور کہنے سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ فلمی نغموں کی طرح نہیں کہ جن کے سننے اور کہنے سے انسان کے نامہ اعمال کی سیاحت مزید گہری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نفعی بھی نہیں، جن کے رکھنے والے آج کل کے کوفرا نہ سوچ رکھنے والے شاعر ہیں بلکہ یہ تو وہ نفعی ہیں جن کو خداوند عظیم نے اپنے پیارے محبوب ﷺ کے لیے تخلیق کیا۔ یہ وہ نفعی نہیں جن سے صرف نفسانی خواہشات بھڑکتی ہیں، بلکہ یہ تو وہ نفعی ہیں جو نہ صرف قلب و نظر بلکہ انسان کی روح تک کو سکون بخش کر خوشی سے سرشار کر دیتے ہیں۔ روح کو کیف و مستی کا عالم عطا کر دینے والے ان ہی مقدس نغموں سے سارا گلستان ہستی گونج اٹھتا ہے۔ ہر لسان گل پر ان ہی مقدس نغموں کے بول ہوتے ہیں۔ فضا عجیب ٹھنکی سے معمور ہوتی ہے۔ ہر طرف یہی مقدس نفعی زبان زد عام ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ رمضان شریف کے علاوہ بھی ہم ان نغموں کو گنگنا تے رہیں، کیونکہ قرآن مجید کے ان نغموں کا ایک حرف گنگنانے سے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اگر ہم پورا نغمہ نہیں گنگنا سکتے تو کم از کم نفعی کا کچھ حصہ ہی ہر روز گنگنا لیا کریں گے تاکہ خداوند عظیم کے حضور کچھ منہ لے کے جائیں۔

عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (رواہ البخاری)

ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے۔

نبی کریم ﷺ نے عزت و توقیر اور عظمت و بڑائی کا ایک حصار مقرر کر دیا ہے۔ مادی دنیا کے کم عقل انسان خود ساختہ معیار بنائے پھرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عظمت اور بڑائی کا حامل وہ شخص ہے جس کے پاس بے شمار دولت ہے، جس کی کاریں ہیں، جس کا بزنس وسیع

کسی کی سمجھ میں یہ آیا کہ آج عزت و توقیر اس کی ہے جو عنان حکومت کا طبردار ہے، جس کے پاس وزارت کی مضبوط کرسی ہے۔ کسی نے عزت و توقیر کا معیار یہ بتایا کہ جس کے پاس بے شمار زمینیں ہیں۔ کسی نے یہ کہا کہ عزت اس کی ہے جس نے کالج سے گریجویشن کی ڈگری لی ہے، جس نے وکالت کی موٹی موٹی کتابوں میں مغز ماری کی ہے، جس نے بی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہے، مگر انہوں نے ساری دنیا ہی دھوکہ کھا گئی۔ یہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ بیٹھی۔ ہر کسی نے اپنی سمجھ کے مطابق عزت و توقیر کے الگ الگ معیار مقرر کر لیے۔

ہمارے رسول حضرت محمد ﷺ نے فرمایا: دنیا والو! تم غلطی پر ہو، تم نے عزت کے معیار کو غلط سمجھا ہے۔ عزت اس کی نہیں، جس کے پاس کاریں ہیں، جس کے پاس کوشیاں ہیں، جس کے پاس زمینیں ہیں۔ عزت اس کی بھی نہیں جس نے کالج میں ۱۶ رسالے ضائع کر کے ایم اے کی ڈگری اور وکالت کا ڈپلومہ حاصل کیا ہے، بلکہ اس کی عزت ہے، عظیم وہ ہے، بڑائی اس میں ہے کہ جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی اور پھر دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ یہی عزت کا معیار ہے۔ یہی عزت کا اسٹینڈرڈ ہے۔ (رواہ احمد الترمذی ابو داؤد)

مشکوٰۃ، صفحہ: ۱۸۴ پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول منقول ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَاتَّقِ وَزَيَّلَ كَمَا كُنْتَ تَزِيلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنَازِلَكَ اخِرُ آيَةٍ تَقْرَأُهَا

رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھ اور ترتیل سے پڑھ، جیسا کہ دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا۔ بے شک تیری منزل آخری آیت پر ہوگی، جس کو تو پڑھے گا۔

آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا چاہیے

جو لوگ اس دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت سچے دل سے کرتے رہے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں سے کہے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہلے صراط سے گزر جاؤ اور جس جگہ تم آخری آیت تلاوت کرو گے، وہ جگہ تمہاری منزل بنادی جائے گی۔

اب بھی وقت ہے کہ ہم حیاتِ معامس سے تاب ہو جائیں اور سچے دل سے نماز

پڑھیں اور روزانہ بلا تاخیر قرآن مجید پڑھا کریں۔ اگر ہم خود ہی قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکتے ہوں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم اپنی اولاد کو زیور تعلیم القرآن سے آراستہ و بھیرا کر کے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ہمارے سروں پر نورانی تاج جاکر ہمیں آراستہ بھیرا فرمائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔

رواہ ابوداؤد و احمد مشکوٰۃ، صفحہ 186 پر حضرت معاذ جینی سے روایت ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ الْبَسَ وَالِدَاهُ تَأْجَأَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ضَوْءًا أَحْسَنَ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي يَوْمِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس میں موجود باتوں پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے تیز ہوگی، جب کہ وہ دنیا کے گھروں میں۔ پھر جس نے خود عمل کیا تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کس منصب پر فائز ہوگا۔

والدین کے حقوق پر اللہ تعالیٰ نے بڑا زور دیا ہے۔ اگر ہم ساری زندگی بھی ان کی فرماں برداری کرتے رہیں گے تو ان کے معمولی سے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکیں گے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمارے والدین کے سروں پر نورانی کرنوں کا تاج رکھا جائے:

عَنْ عَثْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي زَاهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا اخْتَرَقَ۔

(رواہ الدارمی، مشکوٰۃ، صفحہ 186)

حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر قرآن مجید کو کسی چمڑے میں رکھ کر آگ میں پھینکا جائے تو وہ جلتے سے محفوظ رہے گا۔

فائدہ: محدثین کرام نے اس حدیث کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ چوٹی یعنی چرسے سے مراد عام چرسا ہے، یعنی شیر، بیل، گائے، بکری وغیرہ کا چرسا اور آگ سے عام آگ مراد ہے، جن

حصہ اول گھروں اور ہوٹلوں میں کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں معافی یہ نکلتے ہیں کہ قرآن

مقدس کو کسی بھی جانور کے چمڑے میں بند کر کے آگ میں ڈالا جائے تو آگ قرآن مجید کو جلائے گی جرات نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن مجید کا خاص کرشمہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل کی جرات نہیں کر سکتی۔ یہ ہے کہ چمڑے سے مراد انسان کے جسم کی کھال ہو اور اس میں قرآن مجید ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چمڑے سے مراد انسان کے جسم کی کھال ہو اور اس میں قرآن مجید ہے۔ دوزخ کی آگ میں پھینکا جائے تو دوزخ کی آگ بھی جرات نہیں کر سکتی، وہ اسے کوئی گزند نہیں تو دوزخ کی آگ میں سے جس شخص کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہوگا، اگر کسی دوسرے گناہ یا جرم کی پاداش میں پہنچا سکتی۔ جس شخص میں ڈالا بھی گیا تو قرآن مجید کی برکت سے آگ اس کو کوئی گزند نہیں پہنچائے گی۔

اسے دوزخ میں ڈالا بھی گیا تو قرآن مجید کی برکت سے آگ اس کو کوئی گزند نہیں پہنچائے گی۔ قرآن مجید اللہ کا نازل کردہ ایک نادر الوجود نسخہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کتاب یا کسی دوسری قسم کے لٹریچر کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ تمام قسم کے کلاموں سے افضل ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا:

فَضَّلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ الْمَاءِ عَلَى خَلْقِهِ۔

ترجمہ: قرآن مجید تمام کلاموں سے ایسے افضل ہے جیسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے۔

قرآن مجید اللہ کی پاک اور آخری کتاب ہے، جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تاکہ امت محمدیہ اس پر عمل کر کے اپنے نجات کے سامان تیار کرے۔ اس مقدس کتاب میں زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی مسئلہ خواہ ذاتی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی، معاشی ہو یا سیاسی، ایسا نہیں جس کا حل قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔

کتاب زندگی کے تمام گوشوں کو بڑی وضاحت سے اجاگر کرتی ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید علم الہی کا خزانہ ہونے کے علاوہ بے مثل بھی ہے، جس کا مقابل آج تک نہ ہو سکا اور نہ قیامت تک ہو سکے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے۔

قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حجب الوداع کے موقع پر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مُسْلِمَانَا! میں تمہارے لیے دو اشیا چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان پر عمل کرو گے تو کبھی

گمراہ نکس ہو گئے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دوسری شے اللہ کی پاک کتاب قرآن حکیم ہے۔ پس اگر ہم قرآن شریف پر عمل پیرا رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور سیدھی راہ پر چلیں گے، سیدھی راہ پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں ہے:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ اس راستے پر جس پر چل کر لوگوں نے انعام حاصل کیے۔ پس سیدھی راہ پر چلنے کو خداوند عظیم انعام سے نوازتا ہے اور جس شخص پر اللہ کی نعمتوں کی نوازش ہو، اس جیسا خوش بخت اور کون ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کے ہمارے نوجوانوں میں گمراہی ہے۔ وہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی فحش لٹریچر کا مطابعد کرتے ہیں۔ فلمی گانے اور فلم کو رس پڑھتے ہیں، بلکہ بڑے شوق سے یاد کرتے ہیں اور بازار سے ان کے کیسٹ بھرواتے ہیں تاکہ جب جی چاہے اپنی پسند کا گانا سنا جاسکے۔ افسوس صد افسوس! یہی ہمارے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک و قوم کی باگ ڈور سنبھالنا ہے، اسلام کے سچے غازی بننا ہے۔

کیا یہ اسلام کی کوئی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ کیا ہم ان سے کوئی توقعات وابستہ کر سکتے ہیں؟

اے کاش! ہمارے ان جیالوں کی طرز سوچ بدل جائے۔ فلمی گانوں کی بجائے قرآن مجید کی سورتیں یاد کریں تاکہ ہمارے نامہ اعمال کی سیاقی کچھ ہلکی ہو جائی ہے اور ہم اللہ کی رحمت کے امیدواروں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

کھانے پینے سے اجتناب

ضابطہ کی تیسری شق جس کی رمضان شریف وضاحت فرماتا ہے، وہ ہے حکم یعنی پینے کے

کھانے پینے کی اشیاء سے روکنا۔

غذا انسانی زندگی کے لیے ایک اہم جزو ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہر ذی روح کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، مگر غذا اگر زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے تو یہ غذا کی بجائے زیاں بن جاتی ہے۔

رمضان شریف میں انسان صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے کی اشیاء اپنے حکم کو محروم رکھتا ہے، جس سے پیٹ کو کم غذا کی عادت پڑ جاتی ہے اور انسان زیادہ کھانے کے نقصانات سے محفوظ ہو جاتا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ رمضان شریف میں انسان اپنے پیٹ کو اشیاء خورد و جو کہ حلال ہوتی ہیں، سے بھی محروم رکھتا ہے۔ دیگر ایام میں اپنے پیٹ کو کم از کم حرام اور مشتبہ اشیاء سے بچائے رکھے، نہ کہ پیٹ کا دوزخ پڑ کرنے کے لیے حلال و حرام کا خیال بھی نہ رکھے اور پیٹ کو بھنگ، شراب، چرس، چوری اور مال حرام اور ایسی ہی دیگر ممنوعہ منات کے مال سے نہ بھرے، بلکہ حلال کھائے اور حلال کھائے، کیونکہ یہی تقویٰ ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسل عظام کے لیے حلال کھانے اور حلال کھانے کا حکم صادر فرمایا

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

اے رسولو! حلال کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔

رزق حلال اور اچھے اعمال کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اس کا حکم دے رہا ہے، فقط یہی نہیں، امت مسلمہ کے لیے بھی ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

اے ایمان والو! ہمارے دیے ہوئے رزق حلال سے کھاؤ۔

مگر آج ہمارے مسلمان گمراہ ہو چکے ہیں، اپنی راہیں کھو چکے ہیں، ہوس زرنے ان کو ایماندار نکال دیا ہے، مال کی حرص میں یہ چوری کرتے ہیں، جرائم کی پردہ پوشی کر کے اس کے بدلے میں رشوت وصول کرتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور ملاوٹ تو ہمارے اندر اس کا فرضِ اولین ہے۔ مال جمع کرنے کی حرص میں ہم اسٹاکنگ جیسے کھانا نے جرم کا

اور کتاب کرنے سے بھی نہیں پیچھے ہٹتے۔ اپنے ملک کی جزیں کھوکھلی کرتے ہیں۔ مال جمع کرنے کے لیے ہم اپنے حصار تک بیچ ڈالتے ہیں۔ چاندی کے یہ چند ٹکٹے ہوئے تکتے جودنیا ہی میں رہ جاویں گے، ہم ان کے لیے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ہم اپنے دل کی صدا کو کیوں دباتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کیوں بیچ ڈالتے ہیں، ہمارے ان گناہوں کا بدلہ ہمیں آخرت میں ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی ملے گا۔ جب سخت بیمار ہوں، یا کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں تو یہ عیاش بد معاش، چور، ڈاکو، حرام خور، اللہ کے حضور طویل دعائیں مانگتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ جلد از جلد صحت یاب ہو کر کسی کے حقوق کو پامال کریں۔ ملک کی جزیں کھوکھلی کریں۔ ایسے بدنیت افراد کی دعائیں کیونکر ہدف اجابت کا سینہ چاک کر سکتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو کہ طویل مسافت طے کر کے آیا ہو۔ اس کے بال پر اکندہ اور غبار سے آئے ہوئے ہوں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہے: يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَسْكُونَتُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَلِيَّ بِالْحَرَامِ فَإِنِّي يُسْتَجَابُ لِيذَلِكَ۔

یہ حدیث مشکوٰۃ شریف، صفحہ: 241 پر مرقوم ہے اور اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: اے میرے رب، اے میرے رب: حالانکہ اس کا کھانا حرام اور بیابا حرام، اس کا لباس اور اس کی غذا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟

یہ الفاظ رحمۃ اللعالمین سرورِ دو جہاں ﷺ کے ہیں، جن کی عظمت میں کسی کو کلام نہیں، وہ عظیم پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لباس، طعام، مشروب اور غذا حرام کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔

حرام خور کے لیے دوزخ لازم ہے۔ جو شخص حرام کھانے سے صحت مند ہو وہ بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ تَحْتَهُ نَبَتٌ مِنَ الشَّجَرِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتٌ مِنَ الشَّجَرِ كَأَنَّهُ النَّارُ أُولَىٰ بِهِ (رواہ احمد و ترمذی، صفحہ: 242)

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام سے پیدا

ہوگا اور یہ گوشت جس کی پیدائش حرام سے ہو قابلِ دوزخ ہے۔

ہوگا اور یہ گوشت کھانے میں ہمارے جسم میں جو گوشت پیدا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا ہوگا یا حرام کھانے میں دی جائے گی۔ حرام کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلکہ اسے دوزخ میں اذیت دی جائے گی۔ حرام کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں: مَنْ اِسْتَعَزَىٰ نُؤْبًا بِعَشْرَةٍ ذَرَاهِمَ وَفِيهِ يَزْهَمُ حَرَامُهُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ صَلَوةً مَا ذَا هَ عَلَيْهِ۔

اگر کوئی شخص 10 درہم سے کپڑا خریدے جس میں سے ایک درہم حرام کا ہو، جب تک کہ اس پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔

کپڑا اس پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔

کپڑا اس پر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔

اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حرام کے مال سے ہر ممکن طور پر پرہیز کریں اور حرام کھانے سے بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی ترغیب دیں اور یہی کوشش کریں کہ ہمارا ہر لحظہ رزق حلال کمانے میں صرف ہو، کیونکہ حلال کمانے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست فرماتا ہے۔ حدیث طالح کمانے میں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز، عشاء اور کمانے کے بعد محض خواب ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص نماز، عشاء اور کمانے کے بعد محض خواب ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے اور تسبیح و تہلیل و توافل میں صبح فجر تک مصروف و مشغول رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ثواب دیتا ہے، لیکن اس کے مقابل نماز، عشاء اور کمانے کے بعد سو جانے والے شخص کو اس جاننے والے کی یہ نسبت زیادہ ثواب دیتا ہے بشرطیکہ سونے والا رزق حلال سے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہو۔

سبحان اللہ! ماشاء اللہ! الحمد للہ رب العالمین، کیا شانِ باری ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے والے کو ہماری رات حالتِ بیداری کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عنایت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے: الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ۔ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔

اپنے ہاتھوں سے محنت کرنا اور خون پسینہ ایک کر کے روزی کمانا اور اپنے بچوں کی اور اپنی پرورش کرنا اللہ کے نزدیک ایک بڑا محبوب عمل ہے۔ رزق حلال کمانے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے اور قیامت کے دن رزق حلال کمانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے آسمانی دروازے کھول دے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔

سبحان اللہ! رزقِ حلال کی کتنی برکت ہے۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ کے رفیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام و حلال کے متعلق بڑی احتیاط برتاتے تھے۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 258 پر حضرت زید بن ارقم سے ایک حکایت منقول ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک غلام تھا، جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ہر شام کو کھانا پہنچایا کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرمانے سے قبل اس غلام سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ یہ کھانا حلال طریقے سے حاصل ہوا ہے یا حرام طریقے سے۔ جب کھانے کی طرف سے اطمینان ہو جاتا تو کھانا تناول فرماتے۔ ایک مرتبہ وہ غلام کھانے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس غلام سے بن پوچھے ایک لقمہ اٹھا کر داخل دہن کر لیا۔ غلام نے عرض کیا: اے آقا! آج سے قبل تو آپ کھانا تناول فرمانے سے قبل کھانے کے متعلق اطمینان فرما لیا کرتے تھے کہ آیا یہ حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہے کہ اس کے حصول میں حرام طسریق شامل ہیں۔ مگر آج آپ نے خلاف معمول کھانے کے متعلق استفسار نہیں فرمایا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے اور فرمایا: افسوس کہ شدتِ بھوک کی وجہ سے مجھے پوچھنا یاد نہ رہا۔ اب بتاؤ، یہ کیسا کھانا ہے؟ غلام نے عرض کیا: زمانہ جاہلیت میں میں نے ایک شخص کے لیے صفائی وغیرہ کا کام کیا تھا، جس کا معاوضہ اس شخص نے آئندہ زمانے میں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ آج بائی چانس میرا ادھر سے گزر رہا تو میری اس پر نظر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں شادی ہے اور دعوتِ طعام دلیم ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے ان کو ان کا وعدہ یاد دلایا اور انھوں نے مجھے یہ کھانا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے۔ روئے اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے کرنے لگے کہ وہ لقمہ حرام جو پیٹ میں چلا گیا ہے، کسی طور سے باہر نکل جائے، لیکن وہ لقمہ باہر نہ نکلا۔ اس کوشش اور محنت سے آپ کے دوائے تاباں کی تابانی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ گرم پانی نوش فرمائیں تو وہ لقمہ نکل آئے گا۔ چنانچہ آپ نے گرم پانی پی کر قے شروع کی، حتیٰ کہ وہ لقمہ آپ کے حلق سے نکل گیا۔ لوگوں نے عرض کیا: آپ نے یہ ساری محنت اور مشقت صرف ایک لقمے کے لیے اٹھائی۔ آپ نے جواب میں فرمایا: ہاں، کیونکہ آقا نے نامہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ایسے

لوگوں پر حرام کر دی ہے جو حرام طریقے سے غذا حاصل کرتے ہیں اور اپنے حکم کو حرام سے بھرتے ہیں۔

یہ حال ہے ہمارے پیارے رسول ﷺ کے رفیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک لقمہ حرام اندر جانے سے کتنی اذیت برداشت کرتے ہیں، مگر ایک ہم ہیں کہ حرام و حلال کی تیز کو بکسر ختم کر چکے ہیں۔ نہ حرام کا خیال کرتے ہیں اور نہ حلال کا۔ ہوس زور نے ہماری عقلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں اور ہم دن رات حرام کمانے اور کھانے میں لگے رہتے ہیں۔ کیا قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی شفقت کی امید رکھیں گے۔ خداوند عظیم ہم سے کورزقِ حلال کمانے اور کھانے کی توفیق بخشے کہ جس سے ہماری نجات ہو سکتی ہے۔

عملِ زوجیت اور لواطت سے اجتناب اور گریز

خاطب کی چوتھی شق یہ ہے کہ انسان اپنے نفسِ امارہ کو جماع اور خواہشِ جماع سے روکے۔ محبتِ روزہ اپنی منکوحہ سے بھی جماع کرنا ممنوع ہے تاکہ مسلمان غیر رمضان میں اپنے نفس پر قابو رکھے اور زنا جیسی ذلیلِ اعنت سے محفوظ رہے۔ زنا کی خواہش بڑی شدت سے انسان کے دل میں کر دیتا ہے۔ جوانی کا نیا جوش ہوتا ہے۔ جذبے منہ زور ہوتے ہیں اور بھرپور جوش اور یہی جذبہ زنا جیسی حرکت کا ارتکاب کرنے پر اکساتے ہیں اور انسان کو عقل و دانش سے بیگانہ کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان شریف میں عملِ زوجیت سے منع فرمایا گیا ہے کہ انسان رمضان شریف میں اپنی سوچ کو قابو رکھنے پر قادر ہو جائے اور زنا جیسی بے حیائی سے اپنا دامن بچائے رکھنے کا عادی ہو جائے۔ کیونکہ زنا بہت بُری شے ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی بے حیائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: لَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاجِسَةً وَنَسَاءً سَاسِدِينَ لَا قَرِيبَ نَدَاجَا وَزَنَّا كَ، کیونکہ وہ بے حیائی اور زنا بد ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 18 پر زنا کے متعلق نبی کریم ﷺ کا یہ فرمانِ محولی ہے کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے اور ساتواں کی طرح اس کے سر پر آکر کھڑا ہو

جاتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے وعید فرمائی ہے کہ جب انسان زنا کرے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور جب آدمی سے ایمان خارج ہو جائے تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔

اگرچہ محدثین کرام نے اس سے مراد نور ایمانی لیا ہے۔ کتنے نوافل کا ثواب ہو گا ہمیں اپنا ایمان نور سے خالی کرنے کا۔ سوائے اس کے ہمارے نامہ اعمال کی سیاسی بلیک سے اور بلیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر نگاہِ رحمت نہیں ڈالے گا۔ ہم بے حیا اور گمراہ بن جائیں گے۔ مگر افسوس صد افسوس! کہ ہمارے نوجوان جوانی کو یوانی اور مستانی کہہ کر خود ہی اپنے جنسی جذبات کو ہوا دیتے ہیں اور جوانی کے منہ زور جذبوں کے آگے بڑی خوشی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اس سے انھیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ فقط دلوں کی جھوٹی خوشی اور دلوں کی عارضی مسرت۔ اس کے بدلے میں قیامت۔ کہ دن جب سوال ہو گا تو اس وقت یہ کیا جواب دیں گے۔ آج بڑا ہی انا زمانہ آچکا ہے کہ جہاں نئی تہذیب نے اپنے قدم رکھے، وہیں زنا کے بارے میں نت نئے اور مفید قوانین وضع ہونے لگے کہ ٹیکس دو اور زنا کرلو۔ کیونکہ اس سے ملک و ملت کو فائدہ ہوتا ہے۔ اولاً یہ ٹیکس سے حکومت کی معاشی حالت سنبھلے گی اور دوسرے یہ کہ ملک میں ہنرمند اور پیارے بچوں کی فراوانی اور ارزانی ہوگی۔ جو آگے چسل کر ایک نہ ایک دن ملک کے روشن اور سنہرے مستقبل کو رات میں سیاسی کی طرح تاریک کر دیں گے اور زمانے میں بدنام ہو کر پیدا ہوا کریں گے۔ قوم کو بڑی راہوں پر چلنا سکھائیں اور ان کو بے ہودگی کی تعلیم دیں گے اور اس طرح یہ قانون بھی نافذ کیا جاتا ہے کہ اگر زنا خوشی سے ہو تو زنا نہیں بلکہ وہ عین ثواب ہے۔ شاید وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دوسری کی خوشی کی خاطر کچھ کرنا انسانیت کی عظمت کی نشانی ہے۔ لیکن اگر ٹیکس ادا کیے بغیر اور بالجبر زنا کیا تو یہ قانون اور شرعاً حرام قرار پاتا ہے، کیونکہ ایسے زنا ملک و ملت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے اور پھر دوسروں کی دل آزاری بھی تو ہوتی ہے۔

افسوس صد افسوس! کاش اے کاش! انھیں کہیں سے کوئی بندہ خدا متصل کی پڑیا لادے، جس سے ان کے دماغوں اور حناؤں پر چھائی ہوئی دُھند کان کی طرح پھٹ جائے اور قلب

نظر میں نور ایمانی سما جائے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے، خواہ اس کو کسی شکل میں کیوں نہ کیا جائے۔ پھر یہی نہیں اس کے علاوہ یہ لوگ ایک انسانیت سوز بعید از اخلاق اور خلافِ فطرت فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی خواتین اور لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے لواطت کرتے ہیں اور لوگ لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا: **مَلْعُونُونَ** مَن غَمَلَ غَمَلًا لَّوَطًا۔

یعنی لواطت کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ (زہد الجالس، جلد دوم، صفحہ: 8)

لواطت ایک ذلیل فعل ہے۔ بعید از اخلاق اور انسانیت سوز فعل کے مرتکب حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فعل ان کی اپنی صحت و تندرستی کے لیے بھی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو صرف اس بنا پر تباہ و برباد کیا تھا کہ وہ قوم لواطت بازی کیا کرتی تھی۔ رمضان المبارک ہمیں زنا اور لواطت سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ خداوند عظیم سے التجا ہے کہ وہ ہمیں اس ضابطے پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دامانِ رحمت کے سائے میں رکھے، نیز ہر قسم کی بے حیائی سے بچائے۔ آمین، ثم آمین۔

کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ نہ اس پر کوئی خرچ آتا ہے اور نہ ہی اس میں کچھ وقت ہوتا ہے۔ بس صرف اور صرف یہی کرنا ہے کہ جلدی اور سب سے قبل مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے آئے اور بیٹھے ٹھائے جنت میں اونٹ قربان کرنے کا ثواب حاصل کر لیا، مگر افسوس صد افسوس کہ آج کے اس پر خطر دور میں ہم مسلمان اسلام سے اس قدر بے گانہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں نہ اللہ کے ارشاد کی پرواہ ہے اور نہ حضرت محمد ﷺ کے ارشاد مبارک پر بھی عمل نہیں کرتے۔

اول تو ہم جمعہ پڑھتے ہی نہیں۔ اگر پڑھنے کی زحمت گوارہ کر لیں تو ایسے وقت میں آتے ہیں جب کہ انڈے کی قربانی کا وقت بھی نکل جاتا ہے اور ملائکہ اپنے کاغذات فائکوں میں بند کر کے خطبہ سننے میں مجبوتے ہیں۔ دراصل آج ہم مسلمانوں کے ضائر پر شدید غفلت طاری ہو چکی ہے۔ ہمارے ضائر پر تارکی کے دبیز بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہم مذہب اسلام سے بہت ہی دور جا چکے ہیں۔

آج بیت المقدس پر یہود قابض ہیں۔ مسلمانوں کے قابل ہزار احرام مقام خانہ کعبہ پر مقصدین قبضہ کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ آج ایران کو امریکہ فوجی طاقت کی دھمکی دے رہا ہے۔ آج افغانستان میں امریکہ اپنی من مانی کر رہا ہے۔ وہاں انسانیت کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے۔ اخلاقیات کی دجیاں اُڑائی جا رہی ہیں۔ مجاہدین کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے مذہبی مقامات کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کس لیے ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے اور اس کا سبب فقط یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے اسلاف کی روایات کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہم اسلام سے منہ موڑ چکے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ ہم اندھا دھند یورپ کی تقلید کرنے کے شوق میں تباہی و بربادی کی جانب گامزن ہیں اور گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ جہالت کے عمیق کنوئیں میں گرتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دنیوی امور میں تو گلے تک کے لیے سرگرداں رہتے ہیں اور دینی امور میں اونٹ کی قربانی جتنے ثواب کو بھی پسند نہیں کرتے۔

ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ایک پرندے کا سا ہے۔ آخرت

پرندہ ہے اور دنیا اس کا سایہ ہے۔ اگر تم سائے کو پکڑنے کی کوشش کرو گے تو نہ تو پرندہ ہاتھ آئے گا اور نہ ہی سایہ حاصل کر سکو گے اور اگر تم پرندہ پکڑنے کی کوشش کرو گے تو پرندے کے ساتھ ساتھ اس کا سایہ بھی تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ یعنی اگر ہم دنیا کے لیے سعی کریں گے تو دنیا بھی گنواؤں میں اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی اور اگر ہم آخرت کے لیے سامان کریں گے تو دنیا بھی گنوائیں کریں گے تو دنیا اور آخرت خود سنور جائے گی۔

اور اسے سنوائے کی کوشش کریں گے تو دنیا اور آخرت خود سنور جائے گی۔
متکوۃ صفحہ: 121 پر ایک حدیث مرقوم ہے، جس سے نماز جمعہ کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے:
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةِ عَشْرٍ مَلُوكٍ أَوْ

إِمْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ۔ (رواہ ابوداؤد)
طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
کہ جمعہ باجماعت ہر مسلمان پر حق ہے، واجب ہے سوائے چہار کے، غلام مملوک پر اور

عورت پر، بچے پر اور مریض پر۔
مندرجہ بالا حدیث سے جمعہ کی فرضیت ظاہر ہوتی ہے اور جمعہ کی تاکید باجماعت کے لیے کی گئی ہے۔ جماعت کے بغیر جمعہ ہی نہیں۔

اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ إِمْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ
مَلُوكٌ فَمَنْ اسْتَغْلَى بِلَهْوٍ أَوْ تَجَارَةٍ اسْتَغْلَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔

بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو،
اس پر جمعہ لازم ہے۔ سوائے اس کے جو مریض ہو، مسافر ہو، یا عورت یا لڑکا غلام ہو، پس جو
شخص لاپرواہی، کھیلنے اور تجارت کی وجہ سے اس سے بے پروائی کرتا ہے تو اس سے اللہ بے
پرواہ ہے اور تعریف کیا ہوا ہے۔

آج نماز جمعہ ترک کرنے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ دنیاوی امور سے فرصت
نہیں ملتی، اس لیے نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتے۔ افسوس صد افسوس! کتنے لہر خد کا سہارا لیتے ہیں

ہم، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ ہم دنیاوی امور کی وجہ سے نماز جو ادا نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز جو جماعت ادا کر داور جو عک اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ دو۔ خرید و فروخت، لین دین، بکھتی باڑی اور دیگر تمام دنیاوی امور چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں آؤ۔ تو پھر ہم اللہ کے حکم سے سرتابی کی مجال کیونکر کریں۔ جہاں اللہ کا حکم آجائے، وہاں ہم کسی عذر کو تاویل نہیں بنا سکتے، خواہ وہ حکم انسانی عقل فہم اور شعور و تمیز سے کتنا ہی بالا کیوں نہ ہو۔ ہمیں ہر حال میں سر تسلیم خم کرنا ہے، کیونکہ سر رہی ہے۔ دوسرے اگر ہم اپنے تمام کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے نماز جو ادا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ڈالے گا۔ ایک تیسری بات اس لیے بھی کہ جو عک برکت سے ہمارے وہ کام سرانجام پانچاں کے جو ہمیں اس روز کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو عک نماز کا ثواب بھی حاصل کر سکیں گے۔ اللہ بڑا کار ساز ہے۔ اس کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ کب مہربان ہو حسابے اور اگر ہم اپنے دنیاوی امور میں الجھ کر نماز جو ترک کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم ایسے بے پرواہ شخص کی کوئی پھاد نہیں اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی نہ فرمائے گا تو پھر زمانے میں کون سا ذرا سا ہے، جسے اس سے مہربانی اور لطف و کرم کی نظر میں ہوں گی؟

نہیۃ المجالس، پہلی جلد، صفحہ 9 پر ایک حکایت یوں مرقوم ہے کہ پچھلے وقتوں میں شہر سرگودھ میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ وہ شخص ہمہ وقت فسق و فجور میں مجور رہتا اور گناہوں سے آلودہ رہتا لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ شخص گناہوں سے تائب ہو گیا اور نیک زندگی اختیار کر لی۔ اس شخص کا قول ہے کہ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو کسا مبارک دن تھا اور میرے ذمے کئی کام تھے۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ میرا گدھا جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ مجھے اس کی تلاش میں جنگل میں گواہ تھا۔ دوسرے میرا باغ خشک ہو گیا۔ اس کی آبیاری کی ضرورت تھی اور پانی کی باری بھی اسی دن تھی۔ میرا ہسیا میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔ بھائی پانی دینا ہے تو دے لو، ورنہ موقع ہاتھ نہ آئے گا اور میرا تیسرا کام یہ تھا کہ چکی پر گندم پسے کے لیے دی تھی اس کا آٹا بھی گھر لانا تھا۔ اسے سارے کام تھے اور نماز جو کسا وقت قریب آ گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ گدھ کی تلاش کروں، باغ کو سیراب کروں، آٹا لینے جاؤں یا نماز جو ادا کروں۔ آخر میں میں نے سب کام چھوڑ دے

اور نماز جو ادا کرنے کے لیے چلا گیا۔ نماز جو جمعہ سے فارغ ہو کر آیا تو پتہ چلا کہ میرے سارے کام از خود سرانجام پا گئے ہیں۔ میرے گدھے کے پیچھے (جو جنگل کو بھاگ گیا تھا) ایک بھڑیا کام از خود سرانجام کے مارے بھاگا اور گھر آ گیا اور میرے ہمسائے کی زمین کا پانی ٹوٹ کر سارا لگ گیا۔ گدھا زور کے مارے بھاگا اور پسا ہوا آٹا بھی از خود میرے گھر آ گیا، کیونکہ ایک شخص نے غلطی پانی میرے باغ میں آ گیا اور پسا ہوا آٹا بھی از خود میرے گھر آ گیا، کیونکہ ایک شخص نے غلطی سے میرے دانوں کی بوری پھولائی۔ جب وہ بوری لے کر میرے گھر کے پاس سے گزرا تو میری بوی نے بوری پہچان لی اور آٹا اپنے گھر رکھ لیا۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ جو پڑھنے کی برکت سے میرے سارے کام از خود درست طریقے سے سرانجام پا گئے ہیں اور مجھے ان کے لیے تنگ و درنگ نہیں کرنا پڑی، تو میں نے فوراً گناہوں سے توبہ کر لی۔

ترک جمعہ پر وعید

ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ نے نماز جو جمعہ کے فضائل بتائے اور ساتھ ہی نماز جو بجا دینا ترک کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بھی وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیں تاکہ ایک طرف لوگ فضائل سے استفادہ کر سکیں اور دوسرے عذاب الہی کا مورد بھی نہ بننے پائیں۔ نماز جو ترک کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور دلوں پر غفلت کے ایسے دیوار پردے پڑ جاتے ہیں کہ آئندہ نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی اور جس شخص میں نصیحت قبول کرنے کی جس نہ ہو، حوادث زمانہ کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں رہتا اور جو شخص حوادث زمانہ کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ رکھتا ہو، وہ مٹ جاتا ہے۔

حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور کے بڑے جلیل المرتبت صحابی تھے۔ ان کا ارشاد سماعت فرمائیں:

مَعْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَنْوَادٍ مِنْبُوهٍ لَيَنْتَبِهَنَّ أَقْوَامٌ مِنْ وَدَّعِيهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيُغْتَبَتَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ 121)

ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ البتہ قوم اپنے جھوٹے ترکہ کرنے سے باز آجائے، ورنہ امتحان کھلونوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ ضرور غفلتوں میں سے ہو جائیں گے۔ مندرجہ بالا حدیث میں اس بات کی تاکید کی ہے کہ جھوٹے ترکہ نہ کریں، ورنہ غلوپ پر غفلت کی مہر لگ جائے گی۔

عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الصَّمِيرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ تَرَكَ فَلْسًا مَجْمَعَهَا وَنَاطَعَ اللَّهَ عَلَى قَلْبِهِ * (رواه ابوداود والنسائي ماجه مكتوبه: مسلم: 121)
حضرت ابو جعد صمیری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو فحش
تین بار جمعہ سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر رحم لگا دے گا۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ
أَخْرَجَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ يُؤْتُوهُمْ • (رواه مسلم، بخلافه: ص 121)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جمعہ
سے پیچھے رہ جانے والی قوم کے بارے میں فرمایا: تحقیق میں نے ارادہ کیا کہ ایک مرد کو نماز
پڑھانے کا حکم دوں اور میں ان لوگوں کے مکانات تلاؤں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔
جمعہ چھوڑنے والوں پر رسول اللہ ﷺ اس قدر ناراض ہیں کہ ان کے گھسروں کو
جلائے گا ارادہ فرما رہے ہیں۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ حُزْوَرةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُنْفَعِي وَلَا يَنْتَدِلُ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثًا (رواه الترمذي، بحذو: 121)

مسلمانو! اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر اپنے ضمائر کو ٹھوس۔ کیا ہم بلا عذر جمعہ

حصہ اول
 رک نہیں کرتے، بلکہ جمعہ کے دن کو ہم عیاشی و فحاشی جیسے فضول کاموں میں گنوا دیتے ہیں۔ نہ صرف دنیا میں ابتلاوت اور پتہ گناتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی عذاب الہی کے سامان کرتے ہیں۔
 مسلمانو! خدا را سنبھل جاؤ اور خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہ مارو۔ آج سے کئی برس قبل مسلمانوں کی اسی حالت زاد کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ
 مسلمانوں کی اسی حالت تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانو!
 نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانو!
 تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

عید الفطر کے بیان میں

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ •

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلْيُكَلِّمُوا الْيَتَامَىٰ وَالسَّائِقِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔

قرآن مجید کے دوسرے پارے کی اس آیت مقدسہ کا ترجمہ درج ذیل ہے:

اور اس لیے کہ تم مفتی پوری کرو، اور اللہ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم شکر گزار ہو۔

یوم عید الفطر بخشش کا دن ہے

عید کا لفظ 'عُود' سے نکلا ہے جس کے معنی لوٹ آنے کے ہیں۔ عید کا دن بھی چونکہ ہر سال لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہ دن اسلام کے چیر و کاروں کے لیے سرت و شادمانی کا دن ہوتا ہے۔ سارا سال غموں کی پتلی میں پنے والا بھی اس روز اپنے ہر غم سے بے نیاز ہو کر عید کی مسرتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ عید کا دن بجا طور پر جنت کا دن کہلانے کا مستحق ہے۔ یہ دن بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور خواتین کے لیے یکساں طور پر شگفتگی و تازگی کا پیام لاتا ہے۔ اہل اسلام کے لیے اس دن سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہدفِ اجابت کا سینہ چاک ہوتا ہے اور سینہ چاک کا دن چمن سے سینہ چاک کا دن چمن کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس طرح کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آنحضور ﷺ کا یہ ارشادِ گرامی جو کہ زواج، جلدِ اول، صفحہ: 161 پر مرقوم ہے، ہدیہِ قارئین کیا جاتا ہے:

تَأْدَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى انْفِجَارِ الصُّبْحِ يَا بَاطِلُ الْخَيْرِ، تَمُتْ

١٥٧

وَأَبْجَرُ وَأَبْجَرُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفِرُ لَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ
يُتَابِعُ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ دَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلُهُ وَلِلْوَعْدِ
بِشَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّ لَيْلَةٍ عَشَقْنَا مِنَ النَّارِ سِتُونَ أَلْفًا
كُلِّ لَيْلَةٍ أَغْتَقَى فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً سِتِينَ أَلْفًا.

فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّيْحَةِ أَشْرَكَ هَلْ تُنتَفِعُونَ مِنَ الْغُلَامِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَلٍ

رمضان المبارک کی ہر شب طلوع صبح تک ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے طلب گار رمضان (نیکی کو) پورا کر اور خوش ہو اور شر کے طالب گناہوں سے رُک جا اور (عبرت کے لیے کچھ غور کر) کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ کیا کوئی سوالی ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر شب بوقت افطاری ساٹھ ہزار آدمیوں کو دوزخ سے آزادی دیتا ہے اور جب نبول الحکم کا دن آتا ہے تو جس قدر گناہ گذار سارے ماہ میں آزاد کیے، اس کے برابر (عمید کے)

میں نے بھی یہ آزمود فرما دیتا ہے۔

ن کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔
 قارئین گرامی! اس حدیث پاک میں خاص طور پر قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 رمضان شریف میں ہر شب بوقت افطاری ساٹھ ہزار افراد کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری
 کرتا ہے اور سارے مہینے کے برابر عید کے روز دوزخیوں کو دوزخ سے رہائی دیتا ہے۔ تو گویا
 سبب یہ ہوا کہ ہر شب ساٹھ ہزار افراد کی بخشش تو پورے ماہ یعنی 29 دن میں کتنے افراد کی
 بخشش ہوئی (بعض ماہ میں 30 دن بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم 29 ہی لے رہے ہیں) اس کے
 لیے ہم ساٹھ ہزار کو 29 سے ضرب دیتے ہیں۔ ضرب دینے سے جو جواب آیا، اس سے پتہ
 لاکہ سارے ماہ یعنی 29 دنوں میں سترہ لاکھ چالیس ہزار افراد کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا
 ہے۔ یہ تو بات ماہ رمضان المبارک کی بخشش کی ہوئی، لیکن عید کے روز اس سے بھی زیادہ
 آدمی بخشش ہوتی ہے اور یہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ کس قدر اضافہ کرتا ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 182 پر ایک اور حدیث مبارکہ ملاحظہ کریں۔ اس کو شعب الایمان میں نقل نے بھی روایت کیا ہے: **فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ فِطْرِهِمْ** باہمی

251

بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتِي مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفِي عَمَلِهِ قَالُوا رَبَّنَا جَزَاءُكَ أَنْ يُؤْتِيَ أَجْرَهُ قَالَ مَلَائِكَتِي عِيْدِي وَ إِمَائِي قَضَوْا قَرِيبُتِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يُحْجُونَ إِلَى الدَّعَاءِ وَعِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ كَرَمِي وَعُلُوِّي وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا حِيْبَتَهُمْ فَيَقُولُ ارْجِعُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ وَ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَالَ فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا أَلَلَّهُمْ

جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے سامنے اپنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! اس مزدور کو جو اپنی خدمت (حزوری) پوری پوری ادا کرے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری پوری ادا کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! میرے غلاموں اور باندیوں نے میرے فریضے کو پورا کر دیا ہے، پھر دعا کے لیے چلاتے ہوئے عید گاہ کی طرف نکلے ہیں۔ میری عزت کی قسم! میرے حبلا کی قسم اور بلندی مرتبہ کی قسم! میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ارشاد فرمایا: لوگو! پس جاؤ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہاری بدیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ سرکارِ مدینہ ﷺ نے فرمایا: وہ لوگ عید گاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔

اس حدیث پاک نے یہ بات واضح کر دی کہ روزِ عید کو ہدفِ اجابت کا سینہ پاک ہوتا ہے اور سینہ چاکانِ جنس سے سینہ چاکانِ جنن کا ملاپ ہوتا ہے اور اہل اسلام پر خداوند کریم کی یہ رحمت عظمیٰ ہے، جس کا شکر ادا کرانہ کرنے کے جرم کی پاداش میں کفرانِ نعمت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلْيُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلْيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هُمْ مُنْكَرُونَ

اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور کہیں تم شکر گزار ہو۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 362 پر مرقوم ہے کہ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے ارشاد

فرمایا کہ عید کے روز اللہ تعالیٰ زمین پر کچھ فرشتوں کا نزول کرتا ہے، جو ندا کرتے ہیں: اے محمد (ﷺ) کے امتیہ! چلو اور اپنے اس پروردگار کے حضور میں آؤ جو لازوال بخشش والا ہے۔ تو بڑے سے بڑے توڑ انیک عمل بھی قبول فرماتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب سب لوگ میدانِ عید گاہ میں نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرماتا ہے: اے فرشتو! تم نے دیکھا کہ اُمتِ محمدیہ پر میں نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے۔ انھوں نے مہینہ بھر کے روزے رکھے، مسجدوں کو آباد کیا، میرے کلام پاک کی تلاوت کی۔ اپنی خواہشوں کو روکا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی اور اب ادب سے اظہارِ تشکر کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میں ان کو بہشت میں ان کے اعمال کا بدلہ دوں گا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے: اے اُمّیانی محمد! جو چاہو مانگو۔ اپنے عزت و جلال کی قسم! اس موقع پر جو مجھ سے مانگو گے، میں دوں گا اور تم عید گاہ سے پاک و صاف ہو کر نکلو گے۔ تم مجھ سے خوش ہو اور میں تم سے راضی ہوں۔ یہ ارشاد سن کر ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور اس اُمت کو بشارت دیتے ہیں۔

جشنِ عید الفطر میں غربا کی امداد

عید کا دن ہر لحاظ سے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ مثلاً خوبصورت لباس زیب تن کرنا، اچھے اچھے کھانے پکانا اور کھانا، اس کے علاوہ اپنے دوست احباب کو گفٹ دینا بھی خوشی کا اظہار ہے۔ بچوں کے لیے ان کی خوشی کے سامان کا اہتمام کرنا بھی اظہارِ خوشی کے ذمے میں آتا ہے۔ گویا عید کے دن ایک جشنِ مسرت ہوتا ہے۔ اس جشن کے لیے ہمیں ممنون اسلام ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ جشن عنایت کیا ہے۔ دراصل اسلام اس امر کا خواہاں ہے کہ انسان مسرت و شادمانی کی زندگی گزارے۔ رنج و غم کی تصویر نہ بنے۔ پس اس مقصد کے واسطے اسلام نے ہمیں بھی جشنِ عید کی خوشیوں سے اور جشنِ عید کے ہنگاموں سے فرطِ اُٹھانے اور لطفِ اندوز ہونے کی اجازت دی ہے۔

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس لیے یہ یکساں طور پر سب کی بھلائی کا خواہاں ہے اور

اس میں امیر و غریب رنگ و نسل کی کوئی تیز نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے جشن عید کے ہنگاموں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت فقط محدود حلقے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے تمام حیر و کاروں کو جشن عید کی خوشیوں سے حظ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ اب اس ضمن میں امیر و غریب سب کی کوئی تخصیص نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ امیر ہیں وہ تو عید کے جشن طرب سے لطف اندوز ہو سکیں گے، مگر جو غریب ہیں تو وہ کیسے جشن عید کی خوشیوں میں شریک ہوں گے تو اسلام نے ان کے درد کا احساس کرتے ہوئے اپنے حیر و کاروں کو جو کہ صاحب مال و زر ہیں، یہ حکم دے رکھا ہے کہ قبل اس کے کہ تمام بزم طرب کی ہنگامہ آرائیاں منعقد کر دے، اس بات کا جائزہ لے لو، مشاہدہ کر لو ان لوگوں کا جو ذہنی ناٹے سے تمہارے بھائی ہیں۔ مسکروہ مغلس و ناداری کی وجہ سے عید کے جشن میں تمہارے ساتھ شرکت نہیں کر سکتے۔ اپنی مانگ سنانے سے قبل ان کی مانگ میں خوشی کا سینہ در بھر دو، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جشن عید کی ہنگامہ آرائیوں میں بھرپور حصہ لے سکیں اور سینہ چاکان چین سے سینہ چاکان چین کا ملاپ ہو سکے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا تو تمہارے نادار اور مغلس بھائی تمہاری خوشیوں کے ساتھی نہ بن سکیں گے۔ تمہارے ساتھ جشن عید سے لطف اندوز نہ ہو سکیں گے اور ایسی صورت میں تم خود ہی اپنی محفل کے درد رواں ہو گے اور تمہارا جشن ادھور رہے گا، کیونکہ اس وقت تک جشن مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ امیر و غریب اور ادنیٰ و اعلیٰ کی تخصیص کے بغیر ہر شخص اس میں شرکت نہ کرے، اپنے وجود سے رونق جشن نہ بنے اور جب جشن مکمل نہ ہوگا تو خوشی کیسی؟ نا مکمل جشن سے اگر چند افراد خوش ہو جائیں تو قوم کے دیگر افراد مغلس و ناداری کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ اپنی حسرتوں اور خواہشوں کا لاشہ اپنے کاندھوں پر اٹھائے درد و رزا ہوتے رہیں گے۔ غم و یاس کی تصویر بنے نوہ کنائیں ہوں گے۔ یہ سوچ انھیں پاگل کیے دے گی کہ زردار کیسے لوگ ہیں کہ جن کو اپنے نادار بھائیوں کے رنج و غم کا قطعاً کوئی احساس نہیں۔

زردار جبکہ جگہ پر خوشی کی محفلوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور بے زرموڈ موڈ پر سارے جہاں کے درد کو اپنے قلب و جگر میں محسوس کرتا ہے۔ زردار زندگی بھر شہرت میں کھیلتا ہے۔ مرنے جاتا ہے تو بھی اپنی قبر کو مزار کے قالب میں ڈھال کر اپنی موت کو وجہ تشہیر بنا لیتا ہے اور بے زرموڈ

تمام گلیوں میں پیدا ہو کر گناہی کی زندگی گزار کر گناہ وادی میں گمنا ہو جاتا ہے۔ قارئین گرامی! یہ ٹھیک ہے کہ دولت سے زردار اپنے لیے خوشیوں کے جائز سامان کر لیتا ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ عید کے روز بھی وہ جشن کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ لیکن قارئین گرامی! وہ خوشی کہ جس میں صرف چند افراد شریک ہوں دراصل اسے خوشی نہیں کہنا چاہیے، وہ غم ہوتا ہے۔ وہ جشن مسرت نہیں ہوتا بلکہ اسے بزم سوگ کہنا زیادہ فوٹی نہیں کہنا چاہیے، جس جشن فرقتیں قریبوں میں نہ بدلیں، وہ جشن نہیں ہوتا۔ لہذا ہماری خوشی اور مناسب ہے۔ کہ جشن عید کی ہنگامہ آرائیوں سے ملت کا ہر فرد لطف اندوز ہو اور ہر قلب برائی اسی میں ہے کہ جشن عید کی ہنگامہ آرائیوں سے ملت کا ہر فرد لطف اندوز ہو اور ہر قلب میں خوشی کے سوتے پھوٹیں۔

برادرین اسلام! آج کے اس ترقی یافتہ دور میں چادر اور چہار دیواری کو بڑی زبردست حجت دی جا رہی ہے اور اس چادر اور چہار دیواری کے تحفظ کے لیے ہر باب اقتدار بڑا زور دے رہا ہے۔ لیکن اگر ہم بظرف غائر اپنے ماحول کا مشاہدہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ چادر اور چہار دیواری کے تحفظ کے باوجود ایسا نکتہ گھرانے ہیں جن کی بیٹیوں کے کھلے بال اور ننگے سر اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ بیٹیاں اپنی مانگ چھپانے کے لیے اور اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے چادر کو زس رہی ہیں۔ یہ بیٹیاں ہم سے عصمت کی پاسبانی کے لیے چادر کا تقاضا کر رہی ہیں، کون ہے جو ان کی طلب پوری کرے گا؟ ان کے ننگے سروں کو چادر سے ڈھانپنے کا غیہ ان کی طلب کا شائبہ نہیں بنیں گے۔

برادران عزیز! ان کے ننگے سروں کو ڈھانپنے کے لیے آسمان سے کسی ہیکر فوری کا زول نہیں ہوگا بلکہ ہمیں کو یہ بار اپنے کندھوں پر اٹھانا ہے اور اگر ہم میں اس (بار) کو اٹھانے کی ہمت نہیں تو ہمیں ڈوب مرنے چاہیے، اس لیے کہ جب کسی قوم کی بیٹیاں ننگے سر ہو جائیں تو اس میں فقط بیٹیاں ننگے سر نہیں ہوتیں بلکہ اس قوم کی غیرت کا جنازہ اٹھا کر تارے اور وہ قومیں زردار بننے کا کوئی حق نہیں رکھتیں جو بے غیرت ہو جاتی ہیں۔

اگر ہم اپنے ماحول کا بظرف غائر مطالعہ کریں تو ہمیں بھی معلوم ہوگا کہ ہماری قوم کے ایسے نوجوان ہیں جو آگے چل کر طارق کے پاسبان بنتا ہے، قاسم کے جانشین ہوتا ہے، سلطان

صلاح الدین ایوبی کے مشن کی تکمیل کرنا ہے، قبلہ اول کے مسلمانوں کو صیہونیت سے نجات دلانا ہے۔ ایسے نوجوان جن کو آٹھے چل کر محمود غزنوی کی پیروی کرتا ہے، جن کو نور اسلام کو ساری دنیا میں پھیلانے کا فریضہ انجام دینا ہے اور اسلام کو ذی شان بنانا ہے۔ قوم کے ایسے نوجوان آج فقط اس لیے موت کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بیماری کے علاج کے لیے پیسہ نہیں رکھتے۔ ان کے پاس ڈاکٹر کو اور حکیم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو فقط مفلسی و ناداری کا اعزازی نشان ہے، جس کو وہ اپنے گلے کا ہار بنائے، سراپا داستانِ غم بنے، سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں سموئے اور قلب میں سینہ چاکاں جن سے سینہ چاکاں جن کے وصال کی آرزو چھپائے گئی تھی اور در در سواہور ہے ہیں۔

معزز قارئین! اگر ہم ذرا غور کریں تو ہم پر یہ روحِ فرسا حقیقت مشکف ہوگی کہ ہماری قوم میں بعض ایسے نوجوان بھی ہیں، جن کے ابدان سوکھے ہوئے ہیں۔ ان کی ایسی حالت کا سب سے بڑا محرک مفلسی و ناداری ہے۔ ان کے گھروں میں دو وقت چولہا گرم کرنے کے لوازمات بھی نہیں ہوتے۔ ایسے نوجوان زندہ لاش کی طرح ہوتے ہیں۔

جب قوم کی مفلسی و ناداری کا یہ عالم ہو تو جشنِ عید پر کیف نہیں رہے گا۔ جشنِ عید پر کیف اور ہمہ گیر بنانے کے لیے ہمارے پیارے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرًا لِلْبُيُوتِ مِنَ اللَّغْوِ وَالزَّفَقِ وَطَعْنَةً لِلْمَسَاكِينِ (ابوداؤد، مشکوٰۃ، صفحہ: 160)

لازم قرارد یا رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطر کو کہ بے ہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مسکینوں کے لیے کھانا بن جائے۔

بلکہ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، اس وقت تک روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔

(خلیب ابن عساکر دہلی)

قارئین کرام! یہ اہتمام اس لیے فرمایا گیا تاکہ جشنِ عید کے ہنگاموں میں ہر فرد شرکت کر سکے اور ساری قوم خوشی و مسرت سے ہمکنار ہو سکے۔

نرالی تقریب

اسلام کے علاوہ دنیا میں دیگر کئی مذاہب موجود ہیں، لیکن تمام مذاہب مل کر بھی اسلام کی برابری نہیں کر سکتے۔ اسلام کی ہر بات سراپا حسن ہے۔ سراپا بے مثال ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اس امر سے تہی دست ہیں کہ وہ اسلام کی کسی شے کی بھی نظیر اور تمثیل دکھا سکیں۔ دنیا کے تمام مذاہب تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام کی ہمسری نہیں کر سکتے۔ احکامات میں نہ عبادات میں۔ دنیاوی اجریں نہ اخروی اجریں، انفرادی زندگی میں نہ اجتماعی زندگی میں۔ عبادات میں۔ کسی رُخ اور کسی معاملے میں بھی کوئی مذاہب اسلام کی برابری نہیں کر سکتا۔

غرض یہ کہ کسی رُخ اور کسی معاملے میں بھی کوئی مذاہب اسلام کی برابری نہیں کر سکتا۔ اسلام نے دنیائے عالم کے لیے نوری انسان کی رشد و ہدایت کے لیے جو شع قرآن مجید کی کتابی صورت میں اہل عالم کے سامنے پیش کی ہے، اس کی سارے دعو عالم میں کوئی نظیر نہیں۔ یہ شیخ سب سے منفرد اور جدا گانہ ہے۔ اس کی روشنی کے سامنے سب روشنیاں ماند ہیں۔ یہی حقیقی اور اصل روشنی ہے، جس کی حدود میں سفر کرنا ہی ہمیں غلاب دارین سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے ضابطے اور اصول بھی عالم کو بتائے ہیں جو ہر لحاظ سے انوکھے اور عالمگیر ہیں۔ اسلام کے ان ہی بتلائے ہوئے ضابطوں میں سے ایک ضابطہ رمضان ہے۔

رمضان کے سارے ماہ لوگوں کو یہ درس دیا جاتا ہے، لوگوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا نفس شریک ہے۔ شرارت اس کی رگ رگ میں سرایت ہے۔ اس میں غرور ہے، تکبر ہے، نخوت ہے اور عصیان کے طوفان ہیں جو تمہارے ایمان کو خس و خاشاک کی طرح ہما کر لے جائیں گے۔ اس لیے سنبھلو اور ان طوفانوں سے بچاؤ کے لیے ان کے آگے مجرمانہ کساری، فراخ دلی، جوصلگی کے میٹرل سے تحمل و بردباری اور صبر و برداشت کا مضبوط بند باندھ دو، تاکہ طوفان اس بند سے ٹکرا کر اپنا زور کھو بیٹھے اور تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔

رمضان کے پورے ماہ میں انسانوں کو یہ بتایا جاتا ہے، ان کو اس امر کی تلقین کی جاتی ہے کہ: اے لوگو! کذب، فریب، دغا بازی، کاتھوں بھری راہ کے مقام میں یہ راہ تم کو جہنم کی طرف لے جائے گی، اس لیے ان سب مقامات سے گریز کرو اور اس کی بجائے راستہ کوئی راستہ روئی اور خلوص دلی، صراطِ مستقیم کی منازل میں اور صراطِ مستقیم جنت میں لے

جاتی ہے۔ اس لیے صراطِ مستقیم اپناؤ اور دنیا کی سب طاقتوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے حضور سربسجود ہو جاؤ، اس لیے دنیا کی ساری طاقتیں جھوٹی ہیں اور اللہ کی طاقت دائمی ہے۔ پھر اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت محمد ﷺ کی رسالت کا صدقہ دل سے اقرار کرو اور ان کے پیچے خدام اور غلام بن جاؤ۔ اگر تم کو بھوکے پیاسے رہ کر اپنے فرائض انجذاب میں مبتلا نہیں تو کسی بچکچی ہٹ کوڑ کاوٹ مت بنے دو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ایک ہو جاؤ اور اپنے کردار میں وہ بلندی اور عظمت پیدا کرو جو اغیار کو ہلادے اور جس کے روبرو رذعت ہفت افلاک بھی بچھ ہو جائے اور جو سینہ چاکاں چمن سے سینہ چاکاں چمن کا وصال کر دے۔ کردار کی اسی عظمت کو اپنی پہچان، نشانی اور اپنا شعار بنا لو اور ان شاء اللہ کامیابی دو جہاں بالضرورت تمہاری قدم ہوی کرے گی۔

حضرات گرامی! یہ ضابطہ دراصل ایک ٹریننگ ہے جو کسی سپاہی کو میدان میں لڑنے سے قبل دی جاتی ہے اور یہ ضابطہ دراصل ایک ریہرسل ہے جو کسی کردار کی ادائیگی سے قبل کی جاتی ہے اور یہ ضابطہ دراصل ایک بنیاد ہے، جس پر عمارت تعمیر کی جاتی ہے اور یہ ضابطہ اس لیے نافذ کیا گیا تاکہ ایک مسلسل کوشش عہد سے قلب و جگر میں تقویٰ پیدا ہو جائے اور دل و دماغ پاکیزگی سے معمور ہو جائے اور لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ ان نعمتوں کا جو اللہ نے ان پر رمضان شریف اور عید کے دن کی ہیں۔

یہ مسلمانوں کی تقریب عید ہوتی ہے، جس میں لوگ پاکیزہ دل و دماغ اور تقویٰ سے معمور ہو کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن برعکس اس کے دیگر مذاہب کی تقریبات کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ ان میں کھیل اور تماشے کیے جاتے ہیں۔ راگ و رنگ عیش و دنیا اور نمک و نور سے معمور پگھلے ابدان کو جانِ تقریب بنایا جاتا ہے۔ ایسی تقریبات دراصل ایک چوٹی ہوتی ہیں، جس پر کھڑے ہوئے لوگ اندھیاروں میں اپنی راہ تلاش کرنے میں ٹھوکتے ہیں اور کسی پتھر سے ٹھوکر کھا کر نشیب میں لڑھک جاتے ہیں، جہاں مہیب گھانٹیاں اور گڑھے اپنے ہیبت ناک جہزے کھولے ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں وہ نہ کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ پس تباہیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔

درس اتحاد

تاریخ گرامی! جب بچہ سن شعور کو پہنچ جاتا ہے تو اسے تعلیمات اسلامیہ میں اتحاد اور اتحادیت سے روشناس کرایا جاتا ہے، کیونکہ اتحاد میں برکت ہے۔ اتحاد بڑی اہم چیز ہے۔ اتحادیت سے روشتاں کرایا جاتا ہے، مگر جب یہی قطرے آپس میں اتحاد کرتے ہیں تو ابر کریم کی ایک قطرہ آب کی حیثیت کیا ہے؟ مگر جب یہی قطرے آپس میں اتحاد کرتے ہیں تو ابر کریم کی صورت میں پل بھر میں جل تھل کر ڈالتے ہیں، سوکھی کھجور جی ہری کر ڈالتے ہیں اور ان ہی قدروں کی ہم آہنگی ایسے طوفان کو جنم دیتی ہے جو ایک عالم کو خس و خاشاک کی مانند ہمالے جاتے ہیں۔ ایک ننھے ننھے سے ستارے کی کیا حقیقت ہے، مگر جب یہی ستارے آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں تو راتوں کو دلہن کی طرح سجادیتے ہیں۔

ابھی حال قوموں کا ہے۔ اتحاد ہی کی بدولت تو میں سنورتی ہیں اور ترقی کی راہ پاتی ہیں۔ ہماری پیارے رسول حضرت محمد ﷺ نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور ان میں اتفاق، اتحاد اور یگانگت پیدا فرمائی اور تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اتفاق و اتحاد کو اپنائے رکھا، کامیابی ان کی قدم ہوی کرتی رہی۔ قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہو گئیں۔ ان کی ٹھوکر پا سے صحر اور یاد و نیم ہو گئے اور ان کی ہیبت سے پہاڑ مٹ کر رانی ہو گئے اور وہ راہ میں آنے والی ہر کاوٹ کو ٹھوکر سے اڑا گئے۔ فتح و نصرت کے پھرے لہراتے کامیابیوں کی جانب رواں دواں رہے، لیکن جب مسلمانوں کا ناطہ مرکز سے ٹوٹ گیا، تفرقہ پرستی ان میں جا گزریں ہوئی اور وہ امتیازات کے تقاضی نفس سے محبت کرنے لگے، دلوں میں نفاق کا لہر دوپھوٹا تو ان کی شان و شوکت، ان کا عرب و بدبہ اور ان کی شوکت و سطوت سب خواب پریشاں کی طرح بکھر گئے اور وہ اوج ثریا سے تخت الٹری میں گر گئے۔ ان کی طاقت کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ زمانے میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو درس اتحاد دیتے ہوئے فرمایا:۔

توان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی
اگر آج بھی مسلمان اتحاد کو اپنائیں تو ان کو وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہو جائے کہ جس کو ہر عالم امتیاز سے بولا جاتا ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اتحاد کر لیں تو ان شاء اللہ پھر کوئی طاقت

ان پر غالب نہیں آسکتی۔ بلکہ ہر پادور امریکہ، ریشیا، چین اور برطانیہ سب ان کے سامنے کھڑے
 نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر آج مسلمان اپنے اپنے نفس سے نکلیں اور آپس میں متحد ہو جائیں
 تو ان کو پھر ماضی جیسی شان و شوکت حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق نہ کرو۔

عناصر قدرت زنجیر کی لڑیوں کی مانند باہم مربوط ہو کر پوری یکجہتی کے ساتھ نظام قدرت
 چلا رہے ہیں۔ اگر ان میں ذرا بھی اتفاق پیدا ہو جائے تو سارا نظام قدرت آن واحد میں درہم
 برہم ہو جائے۔ گویا سارا نظام قدرت عناصر قدرت کے اتفاق کے سہارے چل رہا ہے۔

اسی اتحاد سے مسلمانوں کے قلوب و جگر کو معمور کرنے کے لیے آج کے دن احستیار کا
 اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اجتماع ہزاروں افراد کا اجتماع ہوتا ہے جو صرف ایک امام کی آواز پر
 بے چوں و چرا حرکت کر رہا ہے۔ امام کی آواز پر سب کے سب جھک جاتے ہیں اور امام کی
 آواز پر سب اٹھ پڑے ہیں اور امام کی آواز پر سب بیٹھ جاتے ہیں۔ جسمانی ہم آہنگی کے
 اس نظارے میں بڑی لذت اور بڑی دلکشی سرور ہوتا ہے۔

در اصل جسمانی ہم آہنگی کے روپ میں یہ ایک اقرار ہوتا ہے کہ: یا اللہ ہم اپنی نمازیں
 تیرے لیے پڑھتے ہیں، قیام و سجود تیرے لیے کرتے ہیں اور زندگی کے ہر امر میں تجھ کو آمین
 کرتے ہیں۔ یہ اقرار حکم خداوندی اطاعت کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میری حیات اور میری موت سب اللہ کے لیے ہیں۔
 جب مسلمان کے تمام افعال حتیٰ کہ مرنا اور جینا بھی اللہ کے لیے ہو جائے تو گویا مسلمان
 اللہ کا ہو جاتا ہے اور جب کوئی اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ فرق بین قربتوں سبیں
 بدل جاتی ہیں اور سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا وصال ہو جاتا ہے اور اس کو فلاح
 وارین مل جاتی ہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے پر خلوص دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں کو اس کی توفیق بخشے
 کہ ہم اپنے اپنے نفس سے نکل کر باہم متحد ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔

تائیمساں وعظ

زکوٰۃ کی پہلی تقریر

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

(پارہ ۱، سورہ بقرہ)

مندرجہ بالا آیات میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح نماز فرض قرار
 دی گئی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی لازمی اور ضروری و مسترار دی گئی ہے۔ ہمارے
 پیارے رسول حضرت محمد ﷺ شب اسرا کے دولہانے بھی اسلام کی بنیادوں کا تذکرہ فرمایا
 تو نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا۔

يُنْفِقُ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ
 رُسُولُهُ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (متفق علیہ مشکوٰۃ،
 منہج ۱۲)

اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے۔ اس پر شاہد رہنا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں
 اور محمد ﷺ اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ نماز کی پابندی کرنا۔ زکوٰۃ ادا کرنا۔ حج
 کرنا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا۔

مفہوم زکوٰۃ

زکوٰۃ کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی پاکی ہے۔ اگر مال کی زکوٰۃ
 نکل جائے گی تو مال پاکیزہ ہو جائے گا۔ جس کے کھانے سے نور پیدا ہوگا۔ عبادت میں ذوق
 حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے معانی یہ بھی ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا گناہوں سے پاک صاف

ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام مبعوث فرمائے گئے، لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی زکوٰۃ فرض قرار نہیں دی گئی، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔

ان دونوں معافی سے الگ زکوٰۃ کا ایک معنی ”بڑھنا“ بھی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال بھی بڑھتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔

لغت میں زکوٰۃ کے معانی پاکیزگی کے ہیں اور شریعت میں زکوٰۃ مال کے اس حصے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور مقرر کردہ حدود میں رہ کر معاشرے کے غریب اور نادار لوگوں کو دیا جاتا ہے۔

زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور ہر ایسے آزاد، عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض قرار دی گئی ہے، جس کی ملکیت میں ایک سال تک نصاب کی مقدار کے برابر مال موجود ہے۔ نصاب سے مراد مال کا وہ کم از کم اندازہ ہے جو شریعت نے زکوٰۃ کے قابل وصول ہونے کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو شخص نصاب کی مقدار سے کم مال کا حامل ہوگا، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں۔

نصاب کی مقدار ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان کے برابر کی مالیت ہے اور مدت ایک سال ہے۔ یعنی جس شخص کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا ان کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت، اپنی حاجات و ضروریات زندگی سے زائد اور فارغ ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو اس کا چالیسواں حصہ یعنی اڑھائی فیصد زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا فرض ہے۔

علاوہ ازیں زمین کی تھوڑی مالیت پیداوار پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ یونہی فصل تیار ہو جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہے۔ نہری اور چابی زمین سے میسواں اور بارانی زمین سے دسواں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور اس میں سال کا گزرنا فرض نہیں۔ مویشیوں اور جانوروں کا مالک ہونے کی صورت میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بھیڑ، بکریوں کا نصاب کم از کم چالیس اور بھینس گائیوں کا کم از کم تیس اور اونٹوں کا کم از کم پانچ ہے۔ گھریلو استعمال کی اشیاء فریج، سواری کے جانور، سائیکل، موٹر اور ہتھیار، ذاتی کتب خانہ اور رہن شدہ جائیداد کی صورت میں زکوٰۃ فرض

نہیں۔ بچہ اور دیوانہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ مقروض جس کو قرض ادا کرنا ہو، اس پر اتنا قرض ہو کہ ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب جتنا مال باقی نہ رہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں۔

وجوب زکوٰۃ کی حکمت

خداوند کریم اپنے آخری کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا:

ہر جاندار جو زمین میں ہے، اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔

کلام مجید کی مندرجہ بالا آیت مقدسہ سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے جہانوں کی مخلوق کے رزق کی نگہبانی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹے سے پتھر کے اندر رہنے والے ایک چھوٹے سے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ رزق کا ذمہ دار وہ خود ہے اور اپنے اس وعدے کی تکمیل اس نے یوں فرمائی کہ اس کائنات فانی میں دوسرے انسان کی تخلیق کی۔ انسانوں کی پہلی قسم کو مال و دولت سے نوازا اور دوسری قسم کو غریب بنایا۔ پہلی قسم کے لوگوں کو مال و دولت سے نوازا کہ اپنے وعدے کی تکمیل کی اور غریبوں کے ساتھ وعدے کی تکمیل یوں کی کہ امیر لوگوں نے سونے چاندی، مالی تجارت کی موجودگی کی صورت میں زکوٰۃ فرض قرار دی۔ نیز اراضی کی انکم پر عشر اور عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر واجب قرار دیا اور حکم فرمایا کہ زکوٰۃ عشر اور صدقے کا مال غریبوں میں تقسیم کرنا کہ وہ بھی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ضروریات زندگی دستیاب کر سکیں۔

یہاں پر ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ زکوٰۃ عشر اور مال صدقہ بظاہر امیر لوگ دیتے ہیں اور فقیروں کو دیتے ہیں۔ اصل میں وہ زکوٰۃ عشر اور مال صدقہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور رب العالمین اپنے وعدے کی تکمیل کی خاطر وہ مال غربا کو دے دیتا ہے۔

زکوٰۃ و صدقہ دینے کے فوائد

زکوٰۃ اور صدقہ کی ادائیگی بے شمار اور ان گنت فوائد کا گنجینہ ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے

تمام اور ہر قسم کے فضول امور میں روپے ضائع کریں گے اور اس کا انھیں کوئی انصاف نہیں ہوگا، مگر راہِ خدا میں ایک پائی بھی خرچ کرنا ان کے لیے موت ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا حکیم ہے، علیم ہے، اسے معلوم تھا کہ ہم مسلمان ذات کی پستیوں میں گر جائیں گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو گراں خیال کریں گے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار بلکہ چوراسی بار زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال صرف کرنا ہمارے اپنے لیے ہی بہتری کا باعث ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسْكُمْ

تم جو کچھ راہِ خدا میں خرچ کرو گے، تمہارے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے۔

ہمارے اس معاشرے میں فقط امیر طبقہ ہی ادائیگی زکوٰۃ و صدقات میں بغل سے کام نہیں لیتا بلکہ درمیانی طبقہ بھی ایسے معاملات میں حیل و حجت سے کام لیتا ہے۔ بالعموم جب جیب میں پیسے نہ ہوں تو ہم سے کوئی سوال کرے تو ہمارے دل میں اس کے لیے ہزار ہا ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں اور جب ہماری جیب میں پیسے ہوں تو ہمارے دل میں اپنے لیے ہمدردی کا جذبہ ابھرتا ہے۔ ہزار ہا خواہشیں جنم لیتی ہیں اور ہمارا دل پیسہ خیرات کرنے سے گریز کرتا ہے۔ حالانکہ اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔

ترجمہ المجالس، جلد اول، صفحہ 192 پر مرقوم ہے کہ آج سے کئی صد سال قبل جب کہ حضرت عیسیٰ کا دور نبوت تھا۔ ایک وائٹر تھو، دھوبی تھا، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ لوگ اسے کپڑے دھونے کے لیے دیتے تھے۔ وہ وائٹر مین کپڑے تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے اس روپے سے عاجز آگئے اور مل کر حضرت عیسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض پیرا ہوئے کہ: یا نبی اللہ! فلاں وائٹر مین ہمارے کپڑے تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے لیے بددعا فرمائیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دستِ اقدس دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا: اَللّٰهُمَّ اَهْلِكْهُ۔ یا اللہ! اسے ہلاک فرما۔ لوگ مطمئن ہو کر گھروں کو لوٹ گئے کہ آپ کی دعا ضرور ہدفِ اجابت کا سینہ چاک کرے گی اور ہمیں وائٹر مین کے شر سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ دوسرے دن وائٹر مین کپڑے دھونے کی غرض سے گھاٹ کی طرف

روايت ہوا اور دو چہر کا کھانا ساتھ لے لیا جو ۳ عدد روٹیوں پر مشتمل تھا۔

وائٹر مین راستے میں ہی تھا کہ اس راستے میں ایک سائل ملا، جس نے وائٹر مین کے سامنے دستِ سوال دراز کیا۔ وائٹر مین نے اس کو ایک روٹی خیرات کے طور پر دے دی۔ سائل نے خوش ہو کر وائٹر مین کے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے آسانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ وائٹر مین کو یہ دعا اچھی لگی، پسند آئی اور اس نے خوشی کے عالم میں دوسری روٹی بھی سائل کو دے دی۔ سائل نے پھر دعا کی: اللہ تجھے ارضی بلاؤں کے شر سے اپنی امان میں رکھے۔ وائٹر مین نے خوش ہو کر تیسری روٹی بھی سائل کو دے دی۔ سائل نے پھر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اور توفیق بخشے۔ یہ دعا کر کے سائل رخصت ہو گیا اور وائٹر مین گھاٹ پر پہنچ کر اور واشنگ میں محو ہو گیا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا شرفِ قبولیت حاصل کر چکی تھی اور دعا کی تکمیل کی خاطر ایک خوفناک اثر دہا اس کے کپڑوں میں چھپ گیا تھا تاکہ وائٹر مین کو ڈنک سے ہلاک کر ڈالے، مگر جب وائٹر مین نے کپڑوں میں ہاتھ داخل کیا تو سانپ نے ڈنک مارنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا اور وائٹر مین بہ سلامت گھر آ گیا۔ اسے دیکھ کر لوگوں کو سخت حیرانی ہوئی، وہ تو گمان کر رہے تھے کہ آج وائٹر مین واپس نہ آ سکے گا۔ مل کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض پیرا ہوئے کہ: یا نبی اللہ! وائٹر مین بحفاظت آ گیا ہے۔ آپ نے اس وائٹر مین کو بلایا اور اس سے سوال کیا کہ تو نے کس نیک عمل کی ادائیگی کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ: حضرت! میں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، مگر ایک سائل کو تین روٹیاں دی تھیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سانپ سے سوال کیا کہ تو نے اس کو ڈنک کیوں نہ مارا؟ سانپ نے عرض کیا: یا نبی اللہ! آپ کی دعا بارگاہِ الہی میں قبول ہو چکی تھی اور حکمِ خداوند سے اس کو ڈنک مارنے کے ارادے سے اس کے کپڑوں میں داخل ہو چکا تھا، مگر وائٹر مین نے جب سائل کو تین روٹیاں صدقے میں دیں تو اس صدقے کی برکت سے فرشتے نے میرے منہ میں لگام ڈال دی، جس کے باعث میں اس کو ڈنک نہ مار سکا۔ وائٹر مین نے سانپ کی گفتگو سماعت کی اور غلوں دل سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے نیکو کار بن گیا۔

نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 191 پر مندرجہ بالا حکایت سے قبل ایک اور حکایت منکوم ہے، جس سے بخوبی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدقے کی برکت سے انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو کر گزرے ہیں۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ محفل لگائے بیٹھے تھے اور وعظ و نصیحت کی باتیں بیان کر رہے تھے۔ دوران وعظ مجلس میں سے ایک سائل اٹھا اور آپ سے چار درہم کا سوال کیا۔ منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کوئی اس شخص کو چار درہم دے گا، میں اس کے حق میں چار ذرا عین کروں گا۔ آپ کی محفل میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو کہ ایک یہودی کا غلام تھا۔ وہ اٹھا اس نے سائل کو چار درہم دیے۔ آپ نے پوچھا: تیری پہلی دعا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا: میں ایک یہودی کی غلامی میں ہوں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس غلامی سے نجات دلائے۔ منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں یہ دعا فرمائی اور اس سے اگلی دعا کی بابت دریافت کیا۔ اس نے عرض کیا: میں غفلت میں ہوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت سے نوازے۔ آپ نے یہ دعا بھی فرمائی اور تیسری دعا کی بابت سوال کیا۔ اس نے عرض کیا: میں جس شخص کا ملازم ہوں وہ یہودی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول اسلام کی توفیق بخشے۔ آپ نے یہ دعا بھی فرمائی اور چوتھی دعا کے بارے میں استفسار کیا۔ اس نے عرض کیا: میں معاص کار ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے مالک کی مغفرت فرمائے۔ آپ نے یہ دعا بھی فرمائی اور مجلس وعظ اختتام پذیر ہوئی۔ وہ شخص اپنے مالک کے پاس آیا۔ مالک نے تاخیر سے آنے کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ آج میں منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل وعظ میں چلا گیا تھا۔ وہیں چار درہم کے بدلے چار ذرا عین حاصل کر کے آ رہا ہوں۔ یہودی آقا کہنے لگا: رہا تو وہ کون سی دعائیں تھیں؟ اس نے جواب دیا: پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے آزاد کرے۔ مالک نے کہا: جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام نے کہا: میری دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے دولت سے نوازے۔ مالک نے فوری چار ہزار درہم اس کے سپرد کر دیے۔ غلام نے اپنی تیسری دعا بیان کی اور اللہ تعالیٰ میرے یہودی مالک کو دولت ایمان سے سرفراز کرے۔ یہ سن کر یہودی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد

رسول اللہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ غلام نے کہا: میری چوتھی دعا یہ تھی کہ خداوند کریم مجھے اور میرے مالک کو معاف کر دے۔ مالک نے کہا کہ گناہوں سے مغفرت میرے بس کار و گم اور میرے مالک کو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو ہوئی اور آقا و خادم اپنا کام ختم کرنے کے بعد محو خواب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا: ہاتھ نیچا کر رہا ہے کہ: اے غلام کے مالک! ہو گئے۔ حالت خواب میں مالک نے دیکھا: ہاتھ نیچا کر رہا ہے کہ: اے غلام کے مالک! جا جس پر تو قادر تھا وہ تو نے کر دکھایا۔ میری قدرت والا تو نہیں کر سکا۔ لو میں اسے کیے دیتا ہوں، جا میں نے تمہیں اور تمہارے غلام کو گناہوں سے بخش دیا۔ نہ صرف تمہیں اور تمہارے غلام کو بلکہ تمام اہل محفل کو بھی معاف کر دیا۔

تارین گرامی! یہ ہے کہ صدقے کی برکت کہ ایک کے صدقہ دینے سے دیگر اہل مجلس بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار بن گئے۔

اسی طرح کی ایک حکایت تذکرۃ الاولیاء، صفحہ: 57 پر درج ہے، ذرا ملاحظہ ہو:

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں مناسک حج کی ادائیگی سے فارغ ہوا تو حرم شریف میں ایک ساعت کے لیے سو گیا۔ عالم نیند میں دیکھا کہ فلک سے دو ملائکہ کا نزول ہوا ہے۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آئے تھے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اس سال حج کی ادائیگی کرنے والوں کی تعداد چھ لاکھ تھی۔ پہلے فرشتے نے سوال کیا کہ چھ لاکھ میں سے کتنے کا حج شرف قبولیت سے نوازا گیا ہے۔ دوسرے نے جواب دیا کہ چھ لاکھ میں سے ایک کا بھی حج شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے دل میں ہوک انھی۔ میرا دل اضطراب کا شکار ہو گیا اور میں ایک عجیب بے چینی محسوس کرنے لگا کہ اس قدر لوگ راستے کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے صحرا اور سمندر کا سفر کر کے حج کی ادائیگی کے لیے آئے اور ان میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ کیا ان کی تمام مشقتیں بے کار ہو گئیں۔ اتنے میں فرشتے نے مزید کہا کہ ملک شام کے شہر دمشق میں ایک شخص رہتا ہے جو کہ پارہ دوزی کا کام کرتا ہے۔ اس کا نام علی بن الموفق ہے۔ وہ حج کے لیے نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود اس کا حج قبول کر لیا گیا ہے اور اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے چھ لاکھ

تجارج کو مغفرت سے نوازا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ اس مرد مومن کی زیارت سے مشرف ہونا چاہیے جس کے صدقے میں چھ لاکھ انسانوں کا حج قبول کیا گیا۔ چنانچہ میں نے شام کا سفر اختیار کیا۔ دمشق تک رسائی حاصل کی اور اس شخص کا گھر تلاش کیا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک شخص نمودار ہوا۔ میں نے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا: میرا نام علی بن الموفق ہے۔ میں نے کہا کہ میں ملک عرب سے آپ سے چند باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا: فرمائیے۔ میں نے پوچھا: سب سے قبل یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا: پارہ دوڑی کرتا ہوں۔ میں نے کہا: میں نے خواب میں اس طرح سنا کہ آپ حج کو نہیں آئے اور آپ کا حج قبول ہے۔ نیز آپ کے طفیل چھ لاکھ لوگوں کی مغفرت کی گئی ہے۔ اس شخص نے میرا نام پوچھا: میں نے کہا: عبداللہ بن مبارک۔ یہ سن کر اس شخص نے زور سے نعرہ مارا اور ہوش سے بے گانہ ہو کر گر پڑا۔ ہوش میں آیا تو میں نے پوچھا: مجھے اپنی بابت کچھ بتائیے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے تیس سال سے حج کی آرزو تھی، لیکن میری یہ آرزو کسی طور پر پوری نہ ہوتی تھی۔ بالآخر میں نے پارہ دوڑی کا کام شروع کیا اور پارہ دوڑی سے تین ہزار درہم جمع کیے اور ارادہ کیا کہ اس سال ضرور حج کے لیے جاؤں گا۔ ایک دن میری حاملہ بیوی نے کہا کہ آج ہسایے نے گوشت پکایا ہے، جس کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرا دل گوشت کھانے کو چاہ رہا ہے۔ جاؤ اور میرے لیے گوشت لاؤ۔ میں گیا اور ہسایے سے کہا: میری بیوی حاملہ ہے اور اس کا بچہ گوشت کھانے کو چاہ رہا ہے اور تم نے آج گوشت پکایا ہے۔ تمہارا سادے دو۔ ہسایہ کہنے لگا کہ گوشت میرے لیے حلال اور تمہارے لیے حرام ہے۔ میں نے وجہ پوچھی: اس نے کہا: سات دن ہوئے، میرے بچے بھوکے تھے۔ آج جنگل میں ہائی چانس میری نظر اس مردار گدھے پر پڑی۔ میں گوشت کا ٹکڑا کاٹ لایا اور وہی پکایا۔ یہ سن کر میں بے قرار ہو گیا اور میری جان کو آگ لگ گئی۔ فوراً گھر واپس آیا اور وہ تین ہزار درہم جو میں نے حج کی نیت سے جمع کیے تھے، اٹھائے اور دوبارہ ہسایے کے گھر گیا اور درہم دے کر کہا: اس سے اپنی اور بال بچوں کی کفالت کرو، بس یہی میرا حج ہے۔

بسم اللہ! 3 ہزار درہم صدقہ دینے سے حج بھی ہو گیا اور چھ لاکھ انسانوں کے حج بھی قبول ہو گئے۔ الحمد للہ

تذکرۃ الواعظین، صفحہ: 74 پر مرقوم ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خاتون گود میں اپنے بچے کو لیے جا رہی تھی۔ راستے میں ایک بھیڑیا آ گیا اور اس سے بچہ چھین لیا۔ وہ بھیڑیے کے تعاقب میں دوڑی۔ اسی حالت میں ایک فقیر نے اس کے سامنے دست سوال دراز کیا۔ اس بڑھیا کے پاس ایک روٹی تھی۔ اس نے سائل کو دے دی۔ اتنے میں بھیڑیا واپس آیا اور اس خاتون کا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر سائل نے کہا: ایک لمحے کے بدلے اللہ نے ایک بہتر نعمت واپس دے دیا۔ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ و صدقات کی توفیق بخشے۔ آمین!

□□□

زکوٰۃ کی دوسری تقریر

اعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۚ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (سورہ توبہ)
ترجمہ: اور ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور نیک ہو جائیں گے، تو جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔

ہر شخص غنی بننا چاہتا ہے

عام مشاہدہ ہے کہ جب کوئی فاقہ کش نادار، مفلوک الحال کسی امیر، غنی اور وسیع القلب شخص کو راہِ خدا میں اپنا مال صرف کرتے ہوئے ملاحظہ کرتا ہے تو بے اختیار اس کے دل میں خواہش جنم لیتی ہے کہ میں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں، مگر پھر یہ سوچ کر چپ رہتا ہے کہ میں غریب اور مفلوک الحال ہوں، کہاں سے راہِ خدا میں خرچ کروں۔ مگر جذبہ شوق کی فراوانی اسے مجبور کرتی ہے اور وہ سرد آہ بھر کر خیال کرتا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی دولت دیتا۔ پھر وہ مزید خیال کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل فرمائے اور مجھے مال و دولت سے نوازے تو میں وہ مال راہِ خدا میں خرچ کروں گا۔ فقیروں اور حاجت مندوں کی حاجت براری کروں گا۔ یتیموں کی پرورش کروں گا اور غریب طلباء کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کروں گا، جہاں غریب طلباء مفت تعلیم حاصل کر سکیں گے اور ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کروں گا۔ کنوئیں کھدواؤں گا تاکہ خلقِ خدا کو فائدہ ہو۔ سڑکوں کے کنارے درخت لگواؤں گا تاکہ

سافروں کو گرمی کی شدت سے تکلیف نہ ہو۔

سافروں کو گرمی کی شدت سے تکلیف نہ ہو۔ غرض کہ ہر قسم کے نیک اعمال میں اپنی دولت صرف کرنے کا خیال کرتا ہے۔ اس کی بے غرضی دعا جب ہدفِ اجابت کا سینہ چاک کرتی ہے اور سینہ چاکا بن چمن سے سینہ چاکا بن بے غرضی دعا ہو جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اسے دولت سے نوازنا چاہتا ہے تو پھر اس کا ہر انداز بدل جاتا ہے۔ غربت اور مفلسی میں دال اور سوکھی روٹی کھاتا تھا۔ دالت ملتے ہی دال اور روٹی بری لگنے لگی۔ دال اور روٹی کی جگہ مرغین لذیذ اور شائستہ غذا ایک سبیل ہونے لگتی ہیں۔ یتیموں کی پرورش کی بجائے اپنے نفس کی پرورش ہونے لگتی ہے۔ فقیروں اور حاجت مندوں کی حاجت براری کے بجائے نفس کی حاجت براری ہونے لگتی ہے۔ غریب طلباء کے لیے مدرسے تعمیر کرنے کے بجائے اپنی رہائش کے لیے کاشانا اور آشیانہ تعمیر کیا جاتا ہے۔ مسجد کی تعمیر خواب و خیال ہو جاتی ہے۔ دور و پے گز کا سوئی کپڑا بدن پر گراں گزرتا ہے اور 100 روپیہ گز بلکہ اس سے بھی زیادہ مہنگا کپڑا لباس کے لیے لیا جاتا ہے۔ محل و در شمع کے بستر، عمدہ فرنیچر کے بنے ہوئے چنگ پر بچھا کر سویا جاتا ہے۔ اندازِ فکر و نظر بدل جاتے ہیں۔ غربت میں گردن جھکا کر چلتا تھا، دولت ملتے ہی گردن بلکہ پورا بدن اُکڑا کر چلنے لگتا ہے۔ نگاہوں میں دولت کا شمار چھایا جاتا ہے، اسے غریب اور نادار نظر ہی نہیں آتے اور اسے اگر کوئی محمود و ایاز کی سچی حکایت سنا دے تو بجائے اس سے سبق حاصل کرنے کے اس سے کان بند کر لیتا ہے اور اس حکایت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

خداوند کریم سے کیے ہوئے تمام وعدوں کو یکسر بھلا دیتا ہے۔ اسے اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال ہی نہیں آتا اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو اعتراض کرتا ہے کہ یہ دولت تو اس نے خود اپنے بازوؤں کی محنت سے حاصل کی ہے۔ اس لہجہ مذکور کو بھاننا کہ راہِ خدا میں خرچ کرنے سے فرار حاصل کرتا ہے۔

وعظ کے آغاز میں بیان کی گئی آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ایسے ہی لوگوں کی وضاحت فرمائی گئی ہے جو غربت کی حالت میں تو دولت کی تمنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، مگر جب اللہ

تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے دولت سے سرفراز فرماتا ہے تو وہ اس دولت کو اپنے خون پسینے کی کمائی کہتے ہیں اور راہِ خدا میں خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔

شانِ نزول

یہ اس زمانے کا تذکرہ ہے جب خورشید نبوت کی نورانی شعاعوں سے سارا عالم معنویت کے قالب میں ڈھل رہا تھا۔ گلشنِ ہستی پر بہارِ اپنا خمار جھا رہی تھی اور اہلِ خرد اپنی اپنی نجات کے سامان کر رہے تھے۔ ان ہی ایام میں مدینہ الرسول میں ایک نادار مفلس شخص رہا کرتا تھا، جس کا نام ثعلبہ بن حاطب تھا۔ غربت و مفلسی کے ہاتھوں تنگ آ کر ایک دن وہ دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اے غریبوں اور مفلسوں کی دیکھ بھال کرنے والے! انبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے! میں ایک غریب اور نادار شخص ہوں۔ اللہ سے گزارش فرمائیے کہ وہ مجھے اپنے فضل سے مال و دولت سے نوازے۔ بارگاہِ نبویہ سے ارشاد کیا گیا: اے ثعلبہ! تھوڑا مال زیادہ مال سے اسی سبب بہتر ہے کہ تھوڑے مال پر شکر یہ ادا کیا جاسکتا ہے اور زیادہ مال پر شکر یہ ادا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ حکم سن کر ثعلبہ واپس چلا گیا، مگر جذبہ شوق کی فراوانی اسے دربارِ نبوی میں لے آئی اور اس نے پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) اللہ سے دعا فرمائیے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے مجھے مال دار بنائے اور مجھے قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو برحق رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اگر وہ مجھے مال سے نوازے گا تو وہ مال راہِ خدا میں خرچ کروں گا اور ہر حدِ ادا کا حق ادا کروں گا۔ یہ سن کر آنحضور (ﷺ) نے اپنے دستِ اقدس دعا کے لیے اٹھائے۔ گل مقدس کے پتوں جیسے ہونٹوں کو جنبش کی اور ثعلبہ کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ آنحضور (ﷺ) کی دعا ہو اور قبولیت کا صالحہ حاصل نہ کرے، یہ ناممکن ہے۔ آنحضور (ﷺ) کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور نتیجتاً ثعلبہ کے مال میں برکت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کی بکریوں میں اضافہ فرما دیا اور اس قدر اضافت دی کہ اس کی بکریوں کے لیے مدینہ میں جگہ تنگ ہو گئی۔ ثعلبہ نے بکریوں کی دیکھ بھال اور ان کی رہائش کے لیے جنگل میں ڈیرہ جمالیہ اور ہمہ وقت

بکریوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہنے لگا۔ پہلے نماز ادا کرتا تھا، اب جمعہ سے بھی گیا۔ آنحضور (ﷺ) نے جب یہ دیکھا کہ ثعلبہ نماز اور جمعہ میں مسجد میں حاضر نہیں ہوتا تو انھوں نے صحابہ کبار سے ثعلبہ کے متعلق دریافت فرمایا: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا: نے صحابہ کبار سے ثعلبہ کے متعلق دریافت فرمایا: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جواب دیا: اس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر زیادتی پیدا فرمائی ہے کہ یا رسول اللہ! (ﷺ) اس کے مال میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر زیادتی پیدا فرمائی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی رہائش نہیں رہی۔ لہذا وہ اپنا مال لے کر جنگل میں چلا گیا اور اب صورت حال یہ ہے کہ جنگل کی کئی وادیاں بھی اس کے مال سے پُر ہیں اور جنگل میں اس کے لیے جگہ مال یہ ہے کہ جنگل کی کئی وادیاں بھی اس کے مال سے پُر ہیں اور جنگل میں اس کے لیے جگہ

نہیں رہی۔ یہ سن کر حضور پر نور (ﷺ) نے فرمایا کہ ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے۔ گردشِ لیل دنہار جاری رہی۔ چرخِ نیلی قام کا پیہر تیزی کے ساتھ گھومتا رہا اور وہ گھڑی آن پہنچا، جس میں آنحضور (ﷺ) نے اپنے تائبین کو ملک کے اُمراء سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا اور اپنے عامل بیرونی علاقوں میں زکوٰۃ وصول کرنے کی غرض سے روانہ فرمائے۔ جن اُمراء اور رؤساء کے پاس عامل پہنچے، انھوں نے اپنے صدقات آنحضور (ﷺ) کی خدمتِ اقدس میں روانہ فرمائے۔ آپ (ﷺ) کے عاملین زکوٰۃ وصول کرنے کی غرض سے جب ثعلبہ کے پاس گئے تو یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ یہ ٹیکس ہے۔ جاؤ فرصت کے لمحات میں سوچوں گا اور پھر زکوٰۃ ادا کروں گا۔ عاملین ثعلبہ کا یہ جواب سن کر دربارِ نبویہ میں واپس آئے۔ ابھی انھوں نے ثعلبہ کا کوئی پیغام آنحضور (ﷺ) سے عرض نہیں کیا کہ آپ (ﷺ) نے خود ہی فرمایا: اے ثعلبہ افسوس ہے! اے ثعلبہ افسوس ہے! تو نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جب عاملین نے ثعلبہ کا جواب دربارِ نبوی میں پیش کیا تو آپ (ﷺ) نے بڑا افسوس ظاہر کیا۔

اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا اور اسی وقت اس وعظ کے آغاز میں بیان کی گئی آیت کا نزول ہوا۔ اس آیت مقدسہ میں ثعلبہ کے بخل اور اعتراض کرنے پر اس کی مذمت کی گئی۔ ثعلبہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کی مذمت کی گئی ہے اور مذمت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو اس کے دل میں خوفِ خدا پیدا ہوا کہ اب میں لوگوں میں بدنام ہو جاؤں گا اور لوگ مجھے بخل اور کٹھن کے نام سے پکاریں گے اور میری ساری عزت اور امارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس

لیے اس نے زکوٰۃ کا حساب کتاب کیا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے واسطے آنحضرت ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول اللہ! (ﷺ) میں زکوٰۃ لے کر حاضر ہوا ہوں، میری زکوٰۃ قبول کی جائے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اے ثعلبہ! اپنی زکوٰۃ واپس لے جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امر کا حکم دیا ہے کہ میں تیری زکوٰۃ قبول نہ کروں۔ آنحضرت ﷺ کے لب اقدس سے یہ جواب سن کر ثعلبہ واپس لوٹ گیا اور اپنے سر کے بالوں کو مٹی سے پرانہ کر لیا۔ گردش لیل و نہار جاری رہی اور چشم فلک نے آنحضرت ﷺ کے وصال کا جاں گداز منظر دیکھا اور آنحضرت ﷺ کے دین کی احیا کی خاطر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا ذمہ سنبھالا۔ ثعلبہ نے موقع غنیمت جانا اور زکوٰۃ لے کر دربار صدیقی میں حاضر ہوا۔ مگر انھوں نے یہ کہہ کر زکوٰۃ وصول کرنے سے انکار کر دیا کہ جب میرے آقا و مولیٰ ﷺ نے زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں زکوٰۃ قبول کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ یہ سن کر ثعلبہ واپس چلا گیا اور پھر وہ روح فرسا لمحہ آیا جب کہ آنحضرت ﷺ کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور خلافت کا بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ ثعلبہ ایک بار پھر ناکام و نامراد لوٹ گیا۔ گردش لیل و نہار نے انسانیت پر ایک اور ظلم ہوتے دیکھا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلایا اور خلافت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاحر و کاحر کیا گیا۔ گردش لیل و نہار ابھی زکوٰۃ کی گھڑی اپنے ساتھ نہیں لائی تھی کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ (تفسیر مدارک، جلد دوم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک کوڑھی تھا۔ دوسرا قوت بصارت سے محروم تھا اور تیسرا شخص گنجا تھا۔ تینوں ہر وقت اپنی کم مائیگی پر رشتہ کی آہیں بھرا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ نے ان کی آزمائش کرنے کی غرض سے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ انسانی قالب اختیار کر کے سب سے پہلے کوڑھی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا: میری خواہش ہے کہ مجھے اچھا رنگ اور خوبصورت جلد مل جائے تاکہ میں بھی لوگوں میں جینے سکوں اور لوگ مجھ کو قابلِ نفرت نہ جانیں۔ فرشتے نے کہا کہ

میں تیری یہ خواہش پوری کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کوڑھی کے جسم پر پھیرا، جس سے آن واحد میں کوڑھی کا کوڑھ زدہ جسم خوبصورت جسم بن گیا۔ فرشتے نے پھر سوال کیا۔ جس شخص تیرا سب سے پسندیدہ مال کون سا ہے؟ کہنے لگا: مجھے سب سے زیادہ پیارا مال اے شخص تیرا سب سے اس کو ایک اونٹنی دی اور پھر برکت کی دعا کی۔ اس عمل سے فارغ ہو کر اٹھ ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک سوال کیا کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا: میری خواہش فرشتہ مجھے کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا: میری خواہش ہے کہ میرے سر پر عمدہ قسم کی ریشم ہوں تاکہ لوگ مجھ پر طعنہ زنی نہ کر سکیں اور میں لوگوں میں اٹھ بیٹھ سکوں۔ فرشتے نے کہا: تیری یہ خواہش میں پوری کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گنجنے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ فوراً اس کی چند یا پر ریشم آگ آئیں، جن کو دیکھ کر گنجا خوشی سے جھوم اٹھا۔ فرشتے نے پوچھا: تیرا سب سے پسندیدہ مال کون سا ہے؟ کہنے لگا: مجھے سب سے پسندیدہ چیز گائے ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک گائے دی جو کہ چند دنوں بعد حمل سے فارغ ہونے والی تھی۔ اس کے بعد فرشتہ اس شخص کے پاس آیا جو بصارت سے محروم تھا۔ اس سے فرشتے نے سوال کیا: اے نیک بخت! تیری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگا: سنا ہے کہ یہ دنیا بہت حسین ہے۔ اس میں بڑے دل نشین نظارے ہیں، خوبصورت عمارتیں ہیں، عالیشان محلات ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، نہریں، دریا اور سمندر ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کا نظارہ کروں، مگر چونکہ بینائی سے محروم ہوں، اس لیے صرف سوچ کر رہ جاتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ مجھے نظر مل جائے تاکہ میں اس حسین دنیا کا نظارہ کر سکوں۔ فرشتے نے کہا: تیری یہ خواہش میں پوری کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ فرشتے نے اس سے پوچھا: تجھے سب سے پسندیدہ مال کون سا ہے؟ کہنے لگا: مجھے سب سے پسندیدہ بکری ہے۔ فرشتے نے اس کو بکری دی اور برکت کی دعا کی اور واپس لوٹ گیا۔ گردش لیل و نہار جاری رہی اور کوڑھی کو ملنے والی اونٹنی نے بچے جنم دیے۔ اس طرح گنجنے کی گائے نے بھی بچے جنم دیے اور اندھے کی بکری نے بھی بچے جنم دیے۔ گردش لیل و نہار جاری رہی اور تینوں کے مال میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب وہ اچھے خاصے مالدار بن گئے تو اللہ کے حکم سے پہلے والا فرشتہ تینوں کے امتحان کی غرض سے زمین پر آیا۔ انسانی قالب اختیار کیا اور سب سے پہلے

کوڑھی کے پاس گیا۔ کہنے لگا: حضور میں ایک غریب مسافر ہوں، وطن کی یاد ستا رہی ہے، مگر سوائے اللہ اور تیرے کوئی وسیلہ نہیں کہ جس کے ذریعے وطن جاسکوں۔ میں تجھ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، جس نے تجھے اچھا رنگ دیا اور عمدہ جلد دی اور مال و زر کی کثرت سے ہمکنار کیا ہے۔ اللہ کے نام پر صرف ایک اونٹنی کا سوال کرتا ہوں تاکہ وطن واپس لوٹ سکوں۔ کوڑھی کہنے لگا: اے مسافر! اے سائل! حقداروں کے حقوق کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، جن کی ادائیگی مشکل ہے، اس لیے تجھے کیا دوں فرشتہ بولا: (حضور!) میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے بیک گراؤند سے خوب آشنا ہوں۔ ایک وقت تھا جب کہ آپ کو کڑھ کے مرض میں مبتلا تھے، لوگ آپ سے نفرت کرتے اور آپ مفلسی و ناداری کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کی حالت زار پر رحم آیا اور آپ کو کڑھ کے مرض سے نجات دلا کر مال و دولت سے سرفراز فرمایا۔ اب آپ پر لازم ہے کہ حقداروں کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ یہی باتیں بہت کڑوی ہوا کرتی ہیں اور بعض اوقات تو زہر لگتی ہیں۔ کوڑھی یہ سن کر آگ بگولہ ہو گیا۔ فرط غضب سے اس کا شریر ربط کے تاریکی طرح لرزے لگا۔ منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولا: گستاخ ایک تو بھیک مانگتا ہے، دوسرے جھوٹے الزامات بھی لگاتا ہے۔ ارے میاں! ہم تو جدی پستی اُمر ہیں اور ہمارا گورا رنگ تو پیدائشی ہے۔ فرشتہ بولا: بالواسحاب! اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ کو اللہ پھر پہلے جیسی حالت میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے مال کو ہلاک کر دیا اور وہ پہلے کی طرح کڑھ کے موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کی شکل اختیار کر کے اس گنجے کے پاس گیا اور کہا: جناب! میں ایک غریب و نادار اور مفلس مسافر ہوں۔ وطن جانا چاہتا ہوں، مگر اللہ اور آپ کے سوا کوئی وسیلہ نہیں۔ اللہ کے نام پر آپ سے ایک گائے کا سوال کرتا ہوں تاکہ وطن واپس جاسکوں۔ گنجا کہنے لگا: میاں! پہلے ہی بہت حقوق ہیں، تجھے کہاں سے دوں۔ فرشتہ بولا حضور میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ گنجے ہوا کرتے تھے، نادار اور مفلسی کی زندگی گزارا کرتے تھے، پھر اللہ نے آپ پر اپنا فضل فرمایا اور آپ کو عمدہ زلفیں دیں اور مال و دولت سے نوازا۔ لوگ پہلے آپ سے نفرت کیا کرتے تھے۔ گنجا یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے بولا: ایک تو بھیک مانگ رہا ہے اور

دوسرے نکلے نکلے کی باتیں بنا رہا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی۔ ارے میاں! یہ خوبصورت زلفیں تو پیدائشی ہیں اور مال و دولت تو ہمیں اپنے والد کی طرف سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتہ بولا: حضور! اگر آپ غلط بیان فرما رہے ہیں تو اللہ آپ کو پھر پہلے جیسی زندگی دے دے۔ اللہ نے ضرور! اگر آپ کے مال کو ہلاک کر دیا اور اس کو پھر سے گنجا بنا دیا۔ اس کے بعد فرشتہ اس شخص ذریعہ طور پر اس کے مال کو ہلاک کر دیا اور اس کو پھر سے گنجا بنا دیا۔ اس کے بعد فرشتہ اس شخص کے پاس آیا جو کسی زمانے میں قوت بصارت سے محروم اور مفلسی و ناداری کی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس آکر فرشتہ بولا: حضور! میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کسی زمانے میں اندھے ہوا کرتے تھے اور مفلسی اور ناداری کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے آپ میں اندھے کو نظر بخشی اور مال و دولت سے نوازا۔ میں اسی اللہ کے نام پر آپ سے ایک بکری کا سوال کرتا کو نظر بخشی اور مال واپس جاسکوں۔ کچھ باتیں بہت کڑوی ہوتی ہیں اور دانشمندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ان کا سامنا کیا جائے اور جو لوگ ان کا سامنا کرتے ہیں وہی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ ناچینا شخص نے بھی ایسا ہی کیا اور جواب دیا: ہاں، میرے بھائی! کسی زمانے میں میں واقعی اندھا ہوا کرتا تھا اور مفلسی کی زندگی گزارا کرتا تھا۔ پھر اللہ نے مجھے نظر اور مال و دولت سے نوازا۔ لہذا اس کے نام پر جتنی بکریاں چاہے لے لو اور جتنی چاہے چھوڑ دو۔ فرشتہ بولا: مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں۔ ہاں، آج تمہارے ساتھیوں کا اور تمہارا امتحان تھا۔ تمہارے دونوں ساتھی امتحان میں فیل ہو گئے اور کامیابی نے تمہارے قدم چوم لیے ہیں۔ اللہ تمہارے مال میں اور زیادتی دے۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 165)

قارون کا عبرتناک قصہ

عزیزان گرامی! خزائن العرفان میں قارون نامی فرد کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو کہ بنی اسرائیل کا ایک غریب، مفلس، نادار اور مفلوک الحال شخص تھا۔ زندگی سے بے زار موت کا خواہاں تھا۔ اس کی غربت، مفلسی، ناداری اور مفلوک الحالی پر ترس کھا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو علم کیمیا سے آشنا کر دیا۔ علم کیمیا ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے دانگ کو چاندی اور تانبے سے گولڈن حاصل کیا جاسکتا ہے۔ قارون کو جب یہ علم آیا تو اس کے

دارے نیارے ہو گئے۔ وہ تانباے گولڈن حاصل کرتا اور چند دنوں میں مالدار ہو گیا۔ بنی اسرائیل میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ آخر شریعت موسوی میں زکوٰۃ کا حکم آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام قارون کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو حکم دیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام قارون کے محسن تھے۔ انھوں نے اسے غربت کی اندھیری گلیوں سے نکال کر دولت کے روشنی میں لاکھڑا کیا تھا۔ اس نے آپ کے احسان کو یاد کرتے ہوئے آپ سے وعدہ فرمایا کہ اپنے مال مویشیوں کی زکوٰۃ نکالے گا۔ حضرت موسیٰ واپس تشریف لے آئے اور قارون نے مال زکوٰۃ کا حساب کیا۔ خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ بطور زکوٰۃ دینا پڑتا تھا۔ جان ہی تو نکل گئی، روح نکل گئی، دل تھام کر رہ گیا کہ اتنا مال راہ خدا میں دوں۔ اگر ہر سال اسی طرح زکوٰۃ دیتا رہا تو میرا کباڑہ ہو جائے گا۔ اسے کسی طور پر یہ گوارہ نہ ہوا کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے سرمایہ داروں کو جمع کیا اور ان کو مخاطب ہو کر کہنے لگا: اے بنی اسرائیل! تم ہر معاملے میں موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بات تسلیم کرتے ہو، ان کی پیروی کرتے ہو، وہ جو کہتا ہے وہی کرتے ہو۔ تمہارے سیاہ و سپید کا مالک وہی ہے۔ اب وہ تم سے تمہاری محنت سے کسایا ہوا مال بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بتاؤ، تمہاری کیا رائے ہے؟ سرمایہ داروں کا سب سے بڑا خیال اور آرزو یہی ہوتی ہے کہ ان کا مال محفوظ رہے، بڑھے اور ترقی کرے۔ سب کہنے لگے: آپ جو کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ کیونکہ سارے بنی اسرائیل میں آپ معتبر اور امیر ہیں، آپ ہمارے لیڈر اور سردار ہیں، اس لیے جو حکم ہو اس کی تعمیل کی جائے گی۔ قارون مطمئن ہو گیا کہ سارے سرمایہ داروں کی حمایت اس کے حق میں ہے۔ کہنے لگا: فلاں جگہ ایک بدکار اور فاحشہ خاتون رہتی ہے۔ اس کے پاس جاؤ اور اس کو انعام کالا لچ دے کہ اس بات پر رضامند کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر الزام گناہ عائد کرے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بدظن ہو جائیں گے اور ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ سب نے اس بات پر لبیک کہا اور قارون کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اب قارون نے اس بدکار اور فاحشہ خاتون کو ایک ہزار اشرفی، ایک ہزار روپے کالا لچ دیا اور بہت سے وعدے کیے اور

اس خاتون کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر الزام تراشی کرے۔ روپیہ تو بڑے بڑوں کے پائے استقلال میں لغزش ڈال دیتا ہے۔ بے چاری فاحشہ خاتون کس زمرے میں آتی ہے۔ پروگرام کے مطابق دوسرے دن قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور بارگاہ موسوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا۔ یا نبی اللہ! آج بنی اسرائیل آپ کا وعظ سننے کے لیے جمع ہیں اور بے چینی سے آپ کے منتظر ہیں۔ چنانچہ تشریف لے چلے اور ان کی علی تشنگی کو بجھائیے۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اولاً رب قدوس کی حمد و ثنا کی، بعد از حمد و ثنائے رب قدوس حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وعظ شروع فرمایا۔ وعظ کے دوران آپ نے فرمایا: اے بنی اسرائیل! چوری کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو بہتان تراشی کرے گا اس کی سزا 80 کوڑے ہیں اور اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہو کر کسی غیر خاتون سے زنا کرے گا تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا سنگساری ہے، جو اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اس کی روح اس کے جسد خاکی سے ناپٹوڑ کر عالم ارواح کی جانب پرواز نہ کر جائے۔ قارون کے مطلب کی بات آچکی تھی۔ لہذا قطع کلامی کرتے ہوئے بولا: کیا یہ حکم سب پر یکساں طور سے نافذ ہے۔ خواہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہوں؟ آپ نے جواب دیا: ہاں، حکم یکساں طور پر سب کے لیے نافذ ہے۔ اس میں کسی کی تفریق نہیں، حتیٰ کہ یہ حکم مجھ پر بھی لاگو ہے۔ قارون کہنے لگا: بنی اسرائیل کے خیال میں آپ نے فلاں خاتون سے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کو میرے روبرو کیا جائے۔ قارون نے اس خاتون کو بلایا۔ جب وہ آپ کے روبرو ہوئی تو آپ نے فرمایا: اے خاتون! تجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پار کیا اور اس میں سے بنی اسرائیل کے واسطے گزر دگا ہیں بنائیں اور جس نے تورات کا نزول فرمایا: اے خاتون سارا ماجراجیج بیان کر۔ خاتون پر نبوت کا رعب چھا گیا، اس پر رعب طاری ہو گیا اور اسی خوف کے عالم میں اس کے لبوں سے گہمات نکل گئی: حضور! قارون جو کچھ مجھ سے کہلواتا چاہتا تھا، خدا کی قسم وہ سب کذب اور غلط ہے۔ قارون نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں آپ پر الزام تراشی کروں تو وہ مجھے

بکثرت مال و زر سے نواز دے گا۔ بس اس وجہ سے میں بہک گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ سن کر افسردہ ہوئے اور روتے ہوئے اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے اور عرض کرنے لگے: اے رب! اگر میں واقعی تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون کو مغضوب فرما! اس پر اپنا عذاب نازل کر۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو وحی دے کر بھیجا کہ اے موسیٰ! (علیہ الصلوٰۃ والسلام) میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ وہ آپ کی فرماں برداری کرے۔ آپ جو حکم دیں گے، زمین آپ کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر بولے اے بنی اسرائیل! تم میں سے جو قارون کا ساتھ دینے والا ہے، وہ قارون کے ساتھ رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ اس کا ساتھ چھوڑ دے اور میرے پاس آ جائے۔ ایک ایک کر کے سب نے قارون کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ سرمایہ دار جو قارون کے منصوبے میں شریک تھے، قارون سے الگ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس پر غضب ڈھائیں گے اور ہم بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، اس لیے وہ بھی قارون سے جدا ہو کر حضرت موسیٰ کی طرف ہو گئے، مگر وہ شخص جو خود کو قارون کا وقار خیال کرتے تھے، قارون کے ساتھ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام زمین سے مخاطب ہو کر بولے: اے زمین! قارون اور اس کے ساتھیوں کو گرفت میں لے لے۔ چنانچہ زمین شق ہو گئی اور قارون سمیت اپنے ساتھیوں کے گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ زمین کو حکم دیا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گئے۔ سہ بار آپ نے یہ حکم دیا تو وہ گردوں تک زمین میں دھنس گئے۔ اب قارون اس کے ساتھیوں کو ہوش آیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منت سماجت کی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا وعدہ کیا، مگر آپ نے ذرا بھی دھیان نہ دیا اور زمین کو حکم دیا کہ ان کو کشش کرتی رہے۔ ایسا ہی ہوا اور وہ زمین میں بالکل دھنس گئے۔ ایک روایت کے مطابق تا قیامت وہ زمین میں دھنستے ہی جائیں گے۔

بعض کم فہم اور بدظن لوگ معترض ہوئے کہ (معاذ اللہ) حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کو اس لیے زمین میں دھنسا یا ہے کہ ان کے عظیم الشان خزانے پر قبضہ کر سکیں۔ ان کے اعتراض کو رد کرنے کے لیے ان کے خیال کو باطل کرنے کے لیے، ان کی غلط فہمی دور

کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا فرمائی: یا اللہ! قارون کے ہمراہ اس کا مال بھی چلا جائے۔ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور قارون کے تمام کے تمام اموال و خزانہ زمین میں دھنس گئے۔ جو اب قیامت تک کے لیے قارون کے ساتھ دھنستے رہیں گے۔

خلاصہ: انسان اس زندگی میں اس فنا ہو جانے والی زندگی میں دولت کمانے کے لیے کس کا کوشش کرتا ہے، ہیرا پھیری، چوری ڈکیتی، فراڈ دھوکہ دہی اور فریب سے دولت حاصل کرتا ہے اور اپنی دولت میں اضافے کی غرض سے اپنی دولت سے مساکین و محتاجوں کے حقوق کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے اور ہر دم، ہر گھڑی گزرنے والے ہر لمحے میں وہ یہی گمارا کرتا ہے کہ کسی طرح اس کی دولت میں اضافہ ہو، خواہ اس کے لیے غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کا خون ہی کیوں نہ چوستا پڑے، مگر کتنا نادان اور انجان ہے یہ انسان، اپنی نفساں و خواہشوں کی تکمیل کی خاطر ہر جائز و ناجائز طریق سے دولت کما تا ہے۔ مگر کیا یہ نہیں جانتا کہ یہ دولت اس کی جائیداد اور میراث نہیں ہے۔ یہ دولت ایک روز اس سے چھین لی جائے گی اور کسی قابل کے سپرد کر دی جائے گی۔

خزانہ العرفان کے مندرجہ بالا بیان کردہ واقعہ سے ہم پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے کہ دولت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے دولت سے نوازے، جس کو چاہے نکال کرے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ سلطان کو فقیر اور فقیر کو سلطان کرے، جس سے چاہے سلطانی چھین لے اور جس کو چاہے سلطانی دلانے۔ ایک شاعر نے کہا ہے:

یہ اس کی مرضی ہے جدھر چاہے ادھر کر دے

اے کاش! ہم مسلمان عقل سے ہمکنار ہو جائیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی خاطر ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت کما نا چھوڑ دیں۔ غریبوں، محتاجوں اور مساکین کی حق تلفی نہ کریں۔ اے کاش! ہمیں عقل آ جائے، اے کاش! اے کاش!!!

قرآنی حکایت

قارئین گرامی! آپ نے محتاجوں، غریبوں اور مساکین کی حق تلفی کا واقعہ ماخذ خزائن العرفان ملاحظہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ دولت کے نشے میں غرق ہو جاتے ہیں اور مساکین کے حقوق کی تلفی کرتے ہیں، غریب، مساکین اور محتاجوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کا انجام بہت عبرت ناک ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا واقعہ سے قارون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں غور کریں کہ انہوں نے غریب، مساکین اور محتاجوں کی مدد نہ کی۔ ان کے حقوق غصب کیے، ان کے حقوق کی تلفی صرف اس لیے کی کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے اور اس میں گھانا نہ پڑ جائے۔ اس کا انجام انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ اب وہ قیامت تک کے لیے زمین میں مع اپنے خزانوں کے دھنستے رہیں گے۔ یہ واقعہ تو خزائن العرفان سے لیا گیا ہے، جس پر ناقدین اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے متعلق اب ایک قرآنی حکایت بیان کی جاتی ہے تاکہ سب کو یقین آجائے کہ مساکین و غرباء کے حقوق کی تلفی کرنے والا بالآخر برے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔

یہ حکایت قرآن مجید کے انجیسویں پارے کی سورہ قلم میں مذکور ہے، ملاحظہ ہو:

صفائے یمن سے دو فرسنگ کے فاصلے پر برسرِ راہ ضروان نامی ایک باغ تھا۔ یہ باغ ایک صالح اور نیک بندے کی ملکیت تھی۔ یہ شخص بہت فیاض اور رحم دل تھا۔ جب بھی اس کا باغ میں جانا ہوتا تو فقرا کو بلا کر باغ کے محن میں گرے ہوئے تمام میوے اٹھوا دیتا۔ فقرا اسے دعا کہیں دیتے۔ جب میوے اور پھل توڑنے کا وقت آتا تو تمام پھل کا دواں حصہ خیرات کرتا تھا۔

عزیزانِ گرامی! یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر شے فانی ہے۔ ہر شخص ہر شے کو ایک نہ ایک روز ختم ہو جاتا ہے۔ وہ شخص بھی فانی تھا، جامِ فنا نوش کر گیا۔ ویسے بھی سنا ہے کہ جو لوگ رند اور پارسا ہوتے ہیں، ساتی ان کو جلد ہی جامِ فنا نوش کرنے کے لیے دے دیتا ہے۔ ہاں تو وہ شخص جامِ فنا نوش کر گیا۔ یا یوں کہہ لیں کہ اس کا جامِ حیات چھلک پڑا اور وہ اس دنیائے فانی کو

پیش کے لیے سات سلام کر گیا۔ بعد از فنا اس کے تمن بیٹے 'ضروان' کے وارث ہوئے۔ انہوں نے باہم سر جوڑ کے مشورہ کیا کہ باغ کے میوہ جات کنبہ کی نسبت سے قلیل المقدار ہیں۔ اگر ہم اپنے والد محترم کی پیروی کرتے ہوئے خیرات کرتے رہے تو تھوڑے ہی عرصہ میں کنگال بینک کے منجر کی پوسٹ سنبھالیں گے اور ہمارا کنبہ فاقہ کشی کرے گا۔ اس وقت باغ سے میوے توڑنے کا وقت تھا اور میوہ اتارتے وقت فقرا جمع ہو جایا کرتے تھے تاکہ خیرات حاصل کر سکیں۔

نیک اور صالح مرحوم شخص کے تینوں صاحبزادوں نے ایک دوسرے سے قسمیہ بیان کیا تھا کہ سویرے تڑکے جب کہ ساری دنیا نیند کے جھولے میں سپنوں کی لوریاں سن رہی ہوں گی، باغ میں جا کر میوہ توڑ لیا جائے گا تاکہ غریب و مساکین بے خبر رہیں اور خیرات حاصل کرنے نہ آسکیں۔

قرآن مجید کے انجیسویں پارے کی سورہ قلم میں ارشاد ہے: إِذَا أَقْسَمُوا لِيَصْرُفُ فَصَفْ يَصْرِفُونَ۔ جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی ضرور اس کھیت کو کاٹ ڈالیں گے۔

انہوں نے صبح کا وقت اس لیے مقرر کیا تھا کہ مساکین کو خبر نہ ہو اور فقرا خیرات لینے نہ آسکیں۔ انہوں نے آپس میں قسمیہ بیان باندھے، مگر ان شاء اللہ نہ کہا، وَلَا يَسْتَفْتِنُونَ اور ان شاء اللہ نہ کہا۔ یعنی ان شاء اللہ کہے بغیر قسمیں کھا لیں اور نیند کے جھولے میں سپنوں کی لوریاں لینے لگے۔ بڑے خوش اور بڑے شاد تھے کہ ہم اپنے باغ کا میوہ فقیروں میں خیرات نہیں کریں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ان کی کارروائی سے باخبر نہ ہو سکے گا، مگر وہ نادان تھے، بھول گئے کہ اللہ ان کے سارے منصوبے سے آگاہ ہے۔ ان تمام ارادوں سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات ناگوار گزری کہ وہ فقیروں اور مساکین کے حقوق کی تلفی کریں۔

اللہ نے ان کے باغ کو ہی اُجاڑ دیا۔ اس کے متعلق ارشاد ہے: فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ لَكَاظِمُونَ۔ تو اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری والا پھیری کر گیا اور وہ سوتے تھے، یعنی اللہ کے حکم سے ایک بلا آئی بشکل آگ، جس نے باغ کو تباہ کر دیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی: فَاصْبَحَ نَحْمٌ كَالْصَّرْبِ۔ صبح رہ گیا (باغ) پھل ٹوٹا ہوا۔ اب یہ صبح

دیرے اٹھے اور ایک دوسرے کو جگایا: فَتَنَّا ذَا اُولٰٓئِکُمْ مَصِیْبًا مِّنْکُمْ۔ صبح ہوتے ہی انھوں نے ایک دوسرے کو پکارا: اِنَّ اللّٰهَ ذَا اَعْلٰی خَرِیْعَمٌ اِنْ کُنْتُمْ صٰرِیْمِیْنَ۔ سویرے اپنی کھتی کو چلو اگر تمہیں کاٹنی ہے، فَاَنْطَلِقُوْا وَهُمْ یَتَخَفَتُوْنَ۔ اور چلے تو آپس میں کہتے جاتے تھے (چکے چکے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے) اَنْ لَا یَدْخُلَتْهَا الْیَوْمَ عَلَیْکُمْ مِّسْکِیْنٌ۔ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے: وَغَدُوْا عَلٰی حَزْرٍ قٰدِرِیْنَ۔ اور لڑکے چلے اپنے ارادے پر (خود کو) قادر خیال کرتے ہوئے (کہ آج کی فقیر کو خبر نہ ہونے دیں گے اور تمام کا تمام پھل اپنے قبضے میں کریں گے: فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْا اِنَّا لَاضٰلُوْنَ۔ پھر جب دیکھا کہ میوہ کا نام و نشان نہیں، بولے، بے شک ہم راستہ بھٹک گئے۔ یعنی جب وہ باغ میں پہنچے اور دیکھا کہ وہاں کوئی پھل نہیں ہے، باغ اُجڑا ہوا ہے، تو لڑکے حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید ہم غلطی سے کسی اور کے باغ میں آگئے ہیں۔ ہمارا باغ ایسا اُجڑا ہوا تو نہیں تھا۔ ہمارا باغ تو میوہ سے بھرپور تھا۔ ہمارے باغ کی ہر ذراتی میوے سے لدی ہوئی تھی، مگر یہ باغ تو اُجڑا پڑا ہے اور اس میں پھل کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ مگر ذرا درگزر و نظر دوڑائی، باغ کی نشانیاں دیکھیں اور پہچان گئے کہ یہی ہمارا باغ ہے۔ مگر اب اُجڑ چکا ہے، یہ حالت دیکھ کر بولے تَبٰلٍ نَّحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ۔ بلکہ ہم محروم نصیب ہوئے (یعنی مسکینوں کو نہ دینے کی نیت سے ہم اس باغ کے منافع سے محروم ہو گئے: قَالَ اَوْسَطُّهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُوْنَ۔ ان میں جو سب سے بزرگ (دانشمند) تھا، بولا کیا تم سے نہ کہتا تھا کہ کیوں تسبیح نہیں کرتے (اور اس بڑے ارادے سے باز آ کر تائب کیوں نہیں ہوتے اور نعمت خداوندی پر کیوں شاکر نہیں ہوتے) قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا کُنَّا ظٰلِمِیْنَ۔ کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے۔ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ یَّتَخَلَّوْا مَوْنٌ۔ اب ایک دوسرے کی ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے۔

انسان اپنی غلطی کا اعتراف اس وقت کرتا ہے جب اس کو اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ محروم شخص کے تینوں صاحبزادوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس تھی ہوا جب کہ ان کو غلطی کا خمیازہ باغ کے پھل سے محروم ہونے کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ کہنے لگے: یٰوٰیْلَنَا اِنَّا کُنَّا

ظٰلِمِیْنَ ہمارے خرابی ہماری، بے شک ہم سرکش تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور اپنے اسلاف کے طریق صالح سے منہ موڑ بیٹھے: یَتَقَبَّلُ رَبُّنَا اَنْ یُّبْدِلَ لَنَا خَیْرًا مِّمَّا رَاقٰ اِلٰی رَبِّنَا رَاٰ غِیْبُوْنَ۔ اور امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر بدلے دے۔ ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ انھوں نے صدق رب اس سے توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ ایسے فاسد خیال کو دل میں جگہ نہیں دیں گے اور ہمیشہ اللہ کی راہ سے توبہ کی اور جب انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ سے ناطہ جوڑتا ہے تو جاب راغب رہیں گے اور جب انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، اللہ سے ناطہ جوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس شدت سے رحمتوں کا زول ہوتا ہے کہ برسات کے بھرپور موسم میں آسمان سے کالے سیاہ بادل بارش برساتے ہیں۔ دنیا جہان کی سرتیں، خوشیاں، کامیابیاں، کامرانیوں اور شادمانیاں اس کی جھولی میں ہیں۔ دنیا جاتی ہیں۔ ساری کائنات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناطہ جوڑتا ہے جو اللہ سے وال دی جاتی ہیں۔ اور جس نے خود اللہ تعالیٰ سے ناطہ جوڑا اس کو خدا کی مل جاتی ہے۔ اس ناطے پر ہفت اقلیم ہزاروں، لاکھوں بلکہ ان گنت تعداد میں قربانی کی جاسکتی ہیں۔ اس ناطے کے سامنے شانِ قیصر و کسریٰ حقیر ترین شش پایہ حضرات سے بھی حقیر ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص پر زمین و آسمان بھی رشک کرتے ہیں اور اس طرح جب انھوں نے اللہ سے رغبت کی تو اللہ نے ان پر اپنی نعمت کا زول کیا اور باغِ ضروان کے بدلے ان کو ایک بہتر باغ عطا کیا جو حیوان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس باغ میں پیداوار کی فراوانی کچھ اس غضب کی ہوتی تھی کہ اس کے گھروں کا ایک خوشہ اس قدر جسم ہوا کرتا تھا کہ اس کو لے جانے اور اٹھانے کے لیے کہہ کی ضرورت ہوتی تھی۔ قرآن مجید کے انیسویں پارے کی سورہ قلم کا یہ واقعہ "نَزَّلْنَا" اہل قرآن میں مرقوم ہے۔

تارکِ زکوٰۃ کے لیے وعید

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
قَبِضَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَيْنَ. يَوْمَ يَخْسَى عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ فذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. (سورة توب)

ان آیات مقدسہ میں تارک الزکوٰۃ کے انجام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے:

اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتے، ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیں جو اس روز واقع ہوگا جب اس کو (سونے چاندی) آتش دوزخ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کے پیشانیوں اور کروٹوں اور ان کی پشتیں داغی جا سکیں گی (اور ان سے کہہ دیا جائے گا) یہ ہے وہ مال جو تم اپنے لیے جوڑ کر رکھتے تھے۔ اب اس جوڑنے کا حرا چکھو۔

برادرانِ گرامی! آج کے اس پرفتن دور میں انسان حرص و ہوس کا پتلا بن چکا ہے۔ اس کا منظر
نظر فقط اور فقط اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ ہر جائز و ناجائز طریق سے اپنی دولت
میں اضافہ کرنا فرضِ اولین تصور کرتا ہے، مگر یہ انسان اس بات پر سوچنے کی زحمت کو ادا نہیں کرتا
کہ اس کا سات آب و گل کے خالق و مالک کو (جو یہ ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے) اس طرح
سے مال و دولت کو جمع کر کے رکھنا اور ماہِ خدا میں خرچ نہ کرنا شدید طور پر ناجائز ہے اور اس بات
سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر ایسے بدبخت

میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ ایسے شخص کے انجام کے بارے میں ہی قرآن مجید میں ہے اللہ کی راہ میں خرچ تو بہت زیادہ کیا گیا ہے کہ جو شخص ایسا کرتے ہیں، روز محشر ان کی مزا یاد کر لوں گا اور ان کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر اس سے ان کے اجسام بول کر ان کے مال و دولت کو دوزخ کی آگ اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارے ان حصوں کو داغدار کرو گے صرف ان حصوں میں داغدار کیا جائے گا اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ تمہارے ان حصوں کو داغدار کرنے کا جب یہ ہے کہ تم راہِ خدا میں اپنے مال خرچ نہیں کرتے تھے اور اپنے مال و دولت کو جوڑنے کا جب یہ ہے کہ تم راہِ خدا میں اپنے مال خرچ نہیں کرتے تھے اور اپنے مال و دولت کو جوڑ

جوڑ کر کہتے تھے۔ اب جوڑتے ہیں۔ مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی اللہ کے ہاں یہ سزا ہے کہ مال و دولت گرم کر کے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی اللہ کے ہاں یہ سزا ہے کہ مال و دولت گرم کر کے پیشانی کو داغ جائے گا۔ پیشانی کو داغ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی راہِ خدا میں خرچ کرنے کا سوال آئے تو مالدار کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ جاتا ہے اور پھر اس کے مال و دولت کو گرم کر کے اسی کی کڑوں کو داغ جائے گا، کیونکہ جب مالدار یہ دیکھتا ہے کہ اس گزرگاہ میں اس سے راہِ خدا چھلنے کی بجائے گھسائی ہوئی ہے تو وہ اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ اس واسطے اس کی میں خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ اس واسطے اس کی کڑیں راغدار کی جاکیں گی۔ تیسرے نمبر پر پشت کو داغ جائے گا، اس لیے کہ جب کوئی مالدار فقہ کے نام پر طلب کرتا ہے تو مال دار اسے جواب دینے کی بجائے منہ موڑ کر چلا جاتا ہے، اس واسطے اس کی پشت کو داغ جائے گا۔

یہ سزا ایک دو دن کے لیے نہیں ہوگی بلکہ مکمل اور کامل پچاس ہزار برس تک اس سزا کو
بٹھایا ہوگا۔ سنا ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا۔ اس لحاظ
سے تو ایک طویل ترین سزا جتنی پڑے گی اور اس کے بعد پھر دوزخ یا جنت کا منہ دیکھنا
غیب ہوگا۔

ہر ایک لکھنے والے کے بارے میں بیان کی گئی مندرجہ بالا سزا کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد
 فرمایا ہے جو کہ اللہ کا آخری اور سچا کلام ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، جو ہر قسم

کے شک و شبہات سے بالاتر ہے، جو گمراہوں کے لیے کھلی ہدایت کی نشانیوں کا حامل ہے۔
حکایت: نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 115 پر ایک حکایت یوں مرقوم ہے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تارک الزکوٰۃ ہوا کرتا تھا۔ اس تارک الزکوٰۃ شخص نے ایک مرتبہ اپنے ملائے کے ایک امانت دار کے پاس دو صد دینار بطور امانت جمع کرا دیے، اس کے کچھ عرصے بعد تارک الزکوٰۃ شخص دارفنا سے دارالقراری کی طرف عازم سفر ہوا اور اس کے بعد اس کا ایک بیٹا اس کی وراثت کا حقدار بنا۔ اس لڑکے نے امانت دار شخص سے اپنے باپ کی امانت طلب کی، امانت دار شخص نے بلاچوں و چرا اس کے والد کے دو صد دینار لڑکے کے حوالے کر دیے۔ لڑکے نے کہا کہ اس کے والد کی امانت کے طور پر رکھوائی ہوئی رقم دو صد دینار سے زیادہ تھی۔ امانت دار نے کہا کہ میرے بھائی تیرے والد نے یہی دو صد دینار میرے پاس امانت کے طور پر رکھوائے تھے جو میں نے تجھے واپس کر دیے ہیں۔ اس سے زیادہ تیرے والد کی کوئی امانت میرے پاس نہیں، ہو سکتا ہے کہ تیرے والد نے کسی اور کے پاس بھی اپنی امانت رکھوائی ہو، لیکن لڑکا بھند رہا کہ اس کے والد نے دو صد روپیہ سے زائد رقم صرف اسی شخص کے پاس امانت کے لیے رکھوائی تھی۔ دونوں میں بحث و تکرار ہوئی، جھگڑا بڑھ گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان کا معاملہ قاضی وقت کے پاس پیش کیا گیا۔ قاضی نے طرفین کے بیان قلم بند کیے اور حکم دیا کہ لڑکے کے والد کی قبر کھودی جائے۔ قاضی کے حکم کی تعمیل کی گئی اور حکم کے مطابق اس لڑکے کے والد کی قبر کو کھودی گئی۔ قاضی نے میت کا مشاہدہ کیا تو اسے میت کے بدن پر داغے کے نشانات ملے۔ جب ان کو شمار کیا گیا تو ان کو تعداد دو سو نکلی۔ یہ صورت حال دیکھ کر قاضی نے فیصلہ سنایا کہ امانت دار کے بیان میں سچائی ہے اور امانت کی رقم دو صد دینار سے زائد نہ تھی۔ اگر امانت کی رقم دو صد دینار سے زائد ہوتی تو میت کے جسم پر داغے کے نشانات کی تعداد بھی زیادہ ہوتی، کیونکہ یہ شخص اپنا مال جمع کر کے رکھتا تھا اور راجہ خدا میں زکوٰۃ نہ دیتا تھا۔

تارک زکوٰۃ کے لیے بڑا اثر و با

تارک زکوٰۃ کے بارے میں جسم کے داغے جانے کی سزا کے بارے میں بیان کیا گیا

ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک سزا اور ہوگی۔ یہ کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا مال گنجے سانپ کی غل میں بالدار کے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ خالق دو عالم ارشاد فرماتا ہے: **نَسِيطُوْهُ قُوْنٌ مَّا يَلِيُْٓٔ اِبَہٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ**۔ یعنی جس مال میں لوگ بغل سے کام لیتے ہیں اور اس مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، روزِ محشر وہ مال ان کے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔
 یہ زکوٰۃ کی مشکوٰۃ، صفحہ: 155 کے مطابق مندرجہ بالا آیت مقدسہ کی تفسیر حدیث کی شکل بنی، میں آنحضور ﷺ نے یوں بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مال و زر سے نوازتا ہے اور اللہ کا شکر یہ ادا کرنے کے سلسلے میں وہ شخص مال و زر کی زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا اور اگر مال و زر کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ کے حکم سے اس کا مال ایک گنجے سانپ کی صورت اختیار کرے گا۔ اس گنجے سانپ کی آنکھوں پر دو سیاہ نقطے ہوں گے۔ یہ گنجا سانپ صورت اختیار کرے گا اور اس کی دونوں باجھوں کو اپنی گرفت میں مال دار کے گلے میں ہار کی طرف لپٹ جائے گا اور اس کی دونوں باجھوں کو اپنی گرفت میں لے کر کھینچا ہو کہے گا: **اِنَّا مَالُكَ اَنَا كُنُوْكَ**۔ میں تیرا ہی مال ہوں اور تیرا ہی خزانہ ہوں۔
 حضرات گرامی! ذرا ملاحظہ فرمائیں وہ لوگ جو کہ مال و زر کی حرص میں گرفتار ہیں اور اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں۔ نیز اس مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ غور سے سن لیں کہ روزِ قیامت ان کا یہ مال نہ ہر پلے ناگ کی صورت میں ان کو ڈسے گا اور تو اور قبر میں بھی چین نہیں لینے دے گا۔

حکایت: نزہۃ المجالس، صفحہ: 115 پر ایک حکایت درج ہے، ملاحظہ ہو:

یہاں زمانے کی بات ہے جب کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بلند پایہ صحابی تھے اور لوگ اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ کے زمانہ مبارک میں ایک مرتبہ ایک امیر و کبیر شخص اس دنیائے فانی سے کوچ کر گیا۔ رونے چھونے اور نہلانے دھلانے اور گفتا نے کے بعد جب میت کو دفنانے کا انتہا یا تو بضر دفن قبر کی کھدائی کی گئی۔ ابھی قبر کی کھدائی مکمل ہوئی تھی کہ ایک خونخاک اثر باکسوار ہوا۔ مارے خوف کے لوگوں کا ہچا پانی ہو گیا اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ تشریف لائے اور فرمایا: اس میت کو دفنانے کے لیے

کسی اور جگہ قبر کھودی جائے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق قبر کے لیے دوسری جگہ منتخب کی گئی، مگر وہاں بھی ایک خوفناک اثر دہا پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ لوگوں نے پھر حضرت عبداللہ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے تیسرے مقام پر قبر کھودنے کا حکم دیا، لیکن وہاں بھی اثر دہا موجود تھا۔ لہذا پھر قبر کی جگہ بدل دی گئی، مگر اثر دہا وہاں بھی موجود نکلا۔ غرض کہ سات مرتبہ قبر کے مقامات تبدیل کیے گئے مگر ہر مقام پر خوفناک اثر دہا موجود تھا۔ معاملہ ذرا الجھ گیا اور حضرت عبداللہ نے میت کے وارثوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے سوال کیا کہ مرنے والے کے اعمال کس قسم کے تھے؟ انھوں نے عرض کیا: یا حضرت! یہ شخص بہت نیک تھا، مگر اس میں ایک عیب یہ تھا کہ یہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساری صورت حال سے باخبر ہو گئے اور حکم دیا کہ اس میت کو دفنانے کے لیے کسی اور مقام پر قبر کھودنے کی ضرورت نہیں بلکہ اسی قبر میں دفنادو، کیونکہ یہ شخص تارک الزکوٰۃ تھا اور تارک الزکوٰۃ کی قبر جہاں بھی کھود گے، سانپ وہیں موجود ہوگا۔

سانپ اور اثر دھے کو دیکھ کر اس دنیا میں ہماری سٹی گم ہو جاتی ہے۔ جہاں ہم خود کو دوسروں سے برتر جانتے ہیں، جہاں ہم ہوش و حواس میں ہوتے ہیں اور وہاں تو ہم مکمل اور کامل طور پر بے بس ہوں گے، وہاں ہم اپنی شنوائی کے لیے کسی کو نہ پاسکیں گے۔

حکایت: اسی طرح کی حکایت زواجہ، جلد اول، صفحہ 140 پر بھی مرقوم ہے جس کا مفہوم درج ذیل ہے:

حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں جو کہ ”زواجہ“ کے معنی تھے۔ یہ بزرگ اسی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں ابوسنان رحمۃ اللہ علیہ مشہور اور بلند پایہ بزرگ تھے۔ تابعین کی ایک جماعت بغرض ملاقات آپ کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا: ہمارے پڑوس میں ایک مرگ ہو گئی ہے۔ لہذا میت کے درٹا سے اظہار تعزیت کی غرض سے میں ان کے گھر جا رہا ہوں۔ تابعین کی جماعت نے عرض کیا: یا حضرت! اگر اجازت ہو تو ہم بھی آپ کے ہمراہ اپنے پڑوسی کے ہاں اظہار تعزیت کے لیے چلیں؟ آپ نے فرمایا: چلو۔ چنانچہ آپ تابعین کی جماعت کے ہمراہ اپنے پڑوسی کے یہاں اظہار تعزیت

کے لیے چلے گئے۔ جب ہمسایہ کے گھر گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ ہمسایہ زار و قطار رو رہا ہے اور کسی طرح سے چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ حضرت ابوسنان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ٹپکی دی، مگر ہمسایہ برابر روتا رہا اور اس کے آنسوؤں کی روانی میں کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت ابوسنان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اے بھائی! موت امر ربی ہے۔ اس سے کسی کو فرار ممکن نہیں، کوئی ذی روح اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ ہر ایک کو اپنے بھیانک جبروں میں رکھ لیتی ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں۔ لہذا میرے بھائی صبر کرو۔ ہمسایہ بولا: حضرت! آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، لیکن میرے رونے اور آواز اوری کرنے کا سبب اس ہولناک عذاب کا تصور ہے جو مجھ شام میرے بھائی پر قیامت ڈھا رہا ہے۔

ہمسایہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا: میں غیب داں نہیں ہوں، لیکن اصل صورت حال یہ ہے کہ جب میرے بھائی کی میت سپرد خاک کر دی گئی اور لحد پر مٹی ڈال کر لوگ واپس آ گئے، مگر میں برادرانہ محبت سے مجبور ہو کر واپس نہ آ سکا اور وہیں اپنے بھائی کی قبر کے سر ہانے بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھے بھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ قبرستان کی خاموش فضا میں میرے بھائی کی قبر سے انتہائی پرسوز اور طول آواز پھیل گئی۔ ہائے افسوس! میں بیخ گانہ نماز کی ادائیگی پابندی سے کرتا تھا اور روزے پابندی سے رکھتا تھا، مگر اس کے باوجود عذاب ہو رہا ہے اور افسوس کہ لوگ مجھے اس تنہائی میں اکیلا اور بے یار و مددگار چھوڑ گئے ہیں۔ یہ آواز سن کر مجھ پر بے خودی کا عالم طاری ہو گیا۔ بے چینی میرے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ یہ تجسس میرے رویں رویں میں ہلرے لینے لگا کہ آخر میرے بھائی پر کون سی آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ برادرانہ محبت اور جذبے نے میرے آتش شوق کو مزید بھڑکایا اور میں نے اپنے بھائی کی قبر سے ٹپکی مٹا کر شروع کی، میرے بھائی کی میت کے گلے میں آتش کا ایک طوق موجود تھا، جس کی حدت سے اس کا پورا سر محصور عذاب تھا۔ اپنے بھائی کی میت کا یہ حشر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے قالب و نظر میں محبت کا ولولہ انگڑائیاں لینے لگا۔ میں نے اپنے بھائی کی میت کے گلے سے طوق آتش کا حصار ختم کرنے کی غرض سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ جب میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو حدت آتش سے میرا ہاتھ جلنے لگا۔ میں تکلیف کی شدت برداشت نہ کرتے

ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے لے آیا۔ اپنے بھائی کی لحد پر مٹی ڈالی اور واپس گھر آ گیا۔ پس مجھے یہ خیال ہی رلائے چلا جا رہا ہے کہ میرے بھائی کی میت کو عذاب ہو رہا ہے۔

تاہم حضرت نے اس شخص سے سوال کیا کہ تمہارے بھائی کی زندگی کیسی تھی، اس کے اعمال کس قسم کے تھے؟ ہمسایہ نے جواب دیا: میرا بھائی نیکو کار تھا۔ ہر روز بیچ کا نہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتا تھا۔ ماہ رمضان کے روزے بھی باقاعدگی سے رکھتا تھا، مگر اس میں ایک عیب یہ تھا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا تھا۔ یہ سن کر تابعین کی جماعت کے حضرات گویا ہوئے کہ تیرے بھائی کو اسی قسم کا عذاب ہونا چاہیے تھا۔ تیرا بھائی اسی عذاب کا مستحق ہے۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ مِمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلَعُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

زکوٰۃ کی ادا نیکی نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن مجید نے ایسے ہی عذاب کی تصدیق فرمائی ہے۔ لہذا اس عذاب کی مدت قیامت تک ہوگی۔

برادران گرامی! سرمایہ دار یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ادا نیکی زکوٰۃ میں قفل سے کام لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ان کے علم میں ہے کہ زکوٰۃ کی ادا نیکی نہ کرنے سے بڑا سخت عذاب ہے، مگر اس کے باوجود سرمایہ دار لوگوں کی اکثریت ادا نیکی زکوٰۃ میں قفل برتی ہے۔ کیوں؟ کیوں؟ اور آخر کیوں؟

آئیے اس کی توجیہ تلاش کریں! آئیے آج اس بات پر غور کریں گے۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے، جس کے باعث سرمایہ داروں کی اکثریت ادا نیکی زکوٰۃ میں قفل برتی ہے۔ سرمایہ داروں کی اکثریت کا ادا نیکی زکوٰۃ میں قفل برتنے کا ایک باعث ایمانی کمزوری ہے۔ ان کا ایمان اس خیال سے خواں رسیدہ ہے کہ اس قدر مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس قدر روپیہ درکار ہوگا۔ یعنی بینک بینکس کم ہو جاتا ہے اور اس سے اگلے سال مزید کمی آجائے گی اور رفتہ رفتہ ایک دن ایسا آئے جب کہ بینک بینکس بالکل ختم ہو جائے گا۔ مفلسی کی تیرگی ہمیں سر تا پا اپنے اندر ڈھونڈے گی اور ہمارے ہال بچے بھوکوں مریں

گے۔ اس فاسد اور باطل خیال کے دل میں پیدا ہوتے ہی سرمایہ دار ادا نیکی زکوٰۃ میں قفل برتنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔

اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ فاسد اور باطل خیال بڑا صحت مند اور جاندار نظر آنے لگا۔ تو آئیے پھر اس کا حل تلاش کرتے ہیں کہ اس صورت حال کو ختم کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہونا چاہیے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اس خیال کو فاسد اور باطل ثابت کر دیں، تاکہ سرمایہ داروں کے دل سے یہ بات نکل جائے کہ ادا نیکی زکوٰۃ سے مفلسی کی تیرگی ان پر چھا جائے گی۔ لہذا اس خیال کو فاسد اور باطل ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن مجید (جو کہ اللہ کا آخری اور سچا کلام ہے) سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہم پر یہ بات اظہر من الشمس ہوگی کہ مفلسی کی تیرگی میں گم ہونے کا اندیشہ عقل انسانی سے ماوراء ہے اور یہ شیطان کے ذہن کی پیداوار ہے۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے ”تک الرسول“ کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ يُعِدُّ كُنُفَهُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

مندرجہ بالا آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے کہ شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے نیکی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے فضل اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ وسعت کا مالک، علم والا ہے۔

قرآن مجید کے مندرجہ بالا ارشاد سے صاف ظاہر ہوا کہ مفلسی کی تیرگی کا خدشہ دلا کر شیطان یہ چاہتا ہے کہ سرمایہ دار ادا نیکی زکوٰۃ میں قفل برتے اور اس وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے محروم ہو کر اس کے غضب کا نشانہ بنے۔

قرآن مجید کی روشنی میں کئی اس وضاحت کے باوجود کوئی سرمایہ دار مفلسی کی تیرگی کا خیال دل سے نہ نکال سکتے تو ہم اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کی بدبختی میں کوئی ٹک و شرب نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ادا نیکی زکوٰۃ سے مال دار کے مال میں پہلے سے اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنے والے کی بخشش اور

مغفرت کر دیتا ہے۔

آج کے اس Atomic Period میں سائنس نے بے پناہ ترقی کی ہے۔ اگر ایک طرف فلزات انسانیت کے لیے نئی ایجادات ہو رہی ہیں تو دوسری طرف انسان کو آزار پہنچانے والے بھی نت نئے جھکنڈے استعمال کرتے ہیں۔ ان میں چور اور ڈاکو بھی شامل ہیں جو انسانوں کی دولت کو لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہر مال دار شخص اس بات کا خواہش مند ہے کہ اس کا مال چوروں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رہے۔ اس غرض سے وہ ماڈرن الارم سسٹم کا استعمال کرتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ اخبارات چوری کی وارداتوں کی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں اور تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود چور سارا اثاثہ صاف کر جاتے ہیں۔

ایسے سرمایہ دار جو اپنے مال کو بحفاظت رکھنا چاہتے ہیں، چوروں اور ڈاکوؤں سے اپنے مال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی ادائیگی کریں کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا سیف ہے جس کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اور ماہر سے ماہر انجینئر بھی نہیں کھول سکتا۔

کشف الغمہ، صفحہ 179 پر ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ کا ارشاد گرامی مرقوم ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال مضبوط اور محفوظ قلع میں داخل ہو جاتا ہے:

حَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَذَاوُوا أَمْوَالَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

زکوٰۃ سے اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں داخل کر لو اور اپنے مریضوں کی دوا صدقے سے کرو۔ ثابت ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مال کو محفوظ کر دیتی ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ میں قفل برتنا اور مال میں بخیلی سے کام لینے والوں کا انجام قیامت کے دن بڑا ہولناک ہوگا اور آج سرمایہ دار جس مال کو اپنے لیے فائدہ مند تصور کرتے ہیں، کل وہی مال بخیلی کے سبب ان کے گلوں کا طوق بن جائے گا۔

قرآن مجید کے چوتھے پارے ”لَنْ تَنَالُوا“ کی سورۃ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَبِيرٌ لَهُمْ بَلْ

لَنْ تَنَالُوا سَبِيضًا قُلُوبًا مَّا يَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. وَلَهُ مِثْرَاتُ السَّمَاوَاتِ لَوْ فَتَرْتُمْ لَهُمْ. وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

اور آیات مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو لوگ اس چیز میں بخلی کرتے ہیں، جو اللہ انہیں اپنے فضل سے دیتا ہے، وہ ہرگز اس کو اچھا نہ جانیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قرب وہ جس میں بخلی کیا گیا، روز قیامت ان کے گلے کا طوق ہوگا اور اللہ زمین و آسمان کا وارث ہے اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔

مندرجہ بالا آیت مقدسہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مال میں بخلی کرنے والے سرمایہ دار روز محشر ایسی حالت میں ہوں گے کہ ان کے مال ان کے گلوں کا طوق کی طرح ہوں گے۔

ہمارے پیارے رسول حضرت محمد ﷺ فرماتے ہیں کہ ادائیگی زکوٰۃ میں قفل کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال دوسرے مال سے ملارہ جائے گا اور وہ اپنے ساتھ دوسرے مال کو لے ڈوبے گا۔ اس بات پر کسی شاعر نے کہا ہے:

ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے

آپ ﷺ فرماتے ہیں:

وَمَا خَالَطَ الزَّكَاةَ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَ كَثْرَتُهُ. (رواہ الثانی، مشکوٰۃ، صفحہ 157)

زکوٰۃ کسی مال میں نہیں ملتی، مگر اسے ہلاک کر ڈالتی ہے۔

فائدہ: اس حدیث پاک کے علمائے گرامی کے نزدیک دو مطالب و معانی ہیں: اولاً اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی سرمایہ دار نے ادائیگی زکوٰۃ میں قفل برتا تو وہ مال جو زکوٰۃ کا بنتا ہے، اس سارے مال میں ملارہ جائے گا اور اس طرح سے زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کو بھی ہلاک کر ڈالے گا۔ علمائے گرامی کے نزدیک اس حدیث پاک کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سخی زکوٰۃ نہیں مگر اس کے باوجود زکوٰۃ وصول کر لیتا ہے اور زکوٰۃ کے مال کو دوسرے مال میں ملا رکھتا ہے تو زکوٰۃ کا مال اس کے دوسرے مال کو ہلاک کر ڈالے گا۔ گویا زکوٰۃ کی ادائیگی کے سخی زکوٰۃ کو دنیا شد ضروری ہے۔ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا ہے:

مَا تَلَفَ مَالٌ فِي بَيْتٍ وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا بِحَبْسِ الزَّكَاةِ
خسکی وتری میں کوئی مال ضائع نہیں ہوتا، مگر زکوٰۃ روکنے سے۔

(کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ: 179)

برادران گرامی! یہ کیفیات، مال و زر یعنی سونا چاندی اور روپیہ پیسہ کے متعلق تھی۔ اب کچھ حال گائے، بکری اور دیگر مویشیوں کی زکوٰۃ میں تعطل برتنے کے انجام کا بیان کیا جا رہا ہے۔

مسلم شریف، مشکوٰۃ، صفحہ: 155 پر مرقوم ہے کہ ہمارے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس بقدر نصاب اونٹ موجود ہوں اور وہ ان اونٹوں پر زکوٰۃ میں تعطل برتے تو روزِ محشر اللہ کی طرف سے ایسے شخص کو ایک ہموار میدان میں چاروں شانے چت لٹا دیا جائے گا اور پھر اللہ کے حکم سے اونٹوں کی ایک جماعت خوب صحت مند حالت، موٹی تازی ہو کر آئے گی اور اس کو اپنے قدموں میں روندتی ہوئی گزر جائے گی اور اس کی دوسری جماعت بھی یہی عمل دہرائے گی۔ اس کے بعد پھر پہلے والی جماعت ایسا کرے گی۔ گائے اور بکریوں کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان پر زکوٰۃ نہ دینے والے کو میدان میں لٹا دیا جائے گا اور پھر بکریاں اور گائیں موٹی تازی ہو کر آئیں گی اور اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور قدموں سے روند ڈالیں گی۔ یہ عذاب پچاس برس تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد دیگر اعمال کا حساب ہوگا۔

زکوٰۃ کے بغیر نماز قبول نہیں

سائن کے بغیر روٹی بے مزہ محسوس ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے بغیر نماز بھی بے مزہ محسوس ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الشیوخ حضرت امام شہاب الدین سہروردی قدس سرہ العزیز عوارف شریف کے باب الثامن والعشتم میں حضرت خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ:

بَلَّغْنَا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ تَائِلَةً تُؤَدَّى فَرِيضَتَهُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْكُمْ

بَلَّغْنَا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ تَائِلَةً تُؤَدَّى فَرِيضَتَهُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْكُمْ

نیکمیل العبد الشؤم ہذا بِالْهَدِيَّةِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ (عوارف، صفحہ: 237)
نیکمیل خبر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرض کی ادائیگی کے بغیر نفل قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ہے کہ تمہاری مثال اس بندے کی سی ہے جو فرض ادا کرنے سے قبل حنفہ پیش کرے۔ یہ بات ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے واسطے ہے جو نفل صدقات تو دیتے رہتے ہیں، مگر زکوٰۃ جس کی ادائیگی فرض ہے، ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرض کے بغیر نفل بھی قبول نہیں فرماتا۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

فَرَمَاتُ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فرماتا: سیدنا عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں:
أَمْرٌ تَالِيقٌ أَهْلَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَمَنْ لَمْ يُزِلْ فَلَا صَلَوةَ لَهُ
میں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔

اور جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مگر نماز نہیں ادا کرتا تو ایسے شخص کی زکوٰۃ بھی نامنظور ہوگی کیونکہ نماز کے بغیر تو کوئی نیکی قبول ہوتی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین!

بیت اللہ شریف کی بنائے اول

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

اوپر بیان کی گئی آیات مقدسہ خداوند کریم کے آخری کلام قرآن مجید کے چوتھے پارے کی سورۃ آل عمران میں ہے، جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

بے شک لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہونے والا سب سے پہلا برکت والا گھر وہ ہے جو مکہ میں ہے، سارے جہاں کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور اس میں داخل ہونے والا امان میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی (خوشنودی) کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ جو اس کی (راہ) میں استطاعت رکھتے ہوں اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔

سب سے اول بیت اللہ کی تعمیر

دنیا میں سب سے پہلا وہ گھر خدا کا

ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا

مملکت السعودیہ العربیہ کے شہر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی عبادت کا مرکز خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کی رفیع الشان عمارت کی بنیادیں جس زمین پر رکھی گئی ہیں، سب سے قبل اسی زمین کو خداوند کریم نے وجود عالم میں تخلیق کیا۔ آج سے لاکھوں صدیوں قبل جب اس عالم آب و گل

کا کوئی وجود نہیں تھا۔

معارض النبوۃ، رکن اول، صفحہ: 363 کے مطابق اس عالم آب و گل کی جگہ پر چہار سو اچھروں تک پانی پھیلا ہوا تھا۔ ہر جانب پانی کا راج، پانی کی حکمرانی تھی، نہ زمین تھی نہ زمان تھا اور اس سارے جہاں کے خالق و مالک حقیقی کا عرش بھی اسی پانی پر تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ جس پانی پر عرش الہی تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور دانش سے اس جگہ جھاگ پیدا فرمائی اور پھر اس جھاگ کو اس قدر وسعت دی کہ اس کو چہار جانب مساوی طور پر پھیلا دیا۔ بعد ازاں یہی جھاگ زمین کے قالب میں ڈھل گئی۔ جس جگہ سب سے قبل جھاگ پیدا ہوئی تھی، بالکل اسی جگہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی گئی۔ اس لیے اس کو سارے عالم کا مرجع کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ارض فانی کے عین وسط میں ہے۔ اگر بیت اللہ شریف کو مرکز مان کر اس ساری ارض کی چاروں طرف سے پینائش کی جائے تو وہ بالکل برابر ہوگی۔

بیت اللہ شریف سب سے پہلا گھر

پانی سمیت کر اپنا عرض آسمان سے اوپر لے جا کر خداوند عظیم نے ایک نئے نظام کی تشکیل کی، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کی اور ہر دو فریق میں اپنی تسبیح کے واسطے ملائکہ کی آفرینش فرمائی۔ بلائکہ شب و روز و محو عبادت الہی رہتے، لیکن آسمانی ملائکہ کے لیے ایک خاص بات یہ تھی کہ آسمانوں میں فرشتوں کے لیے ایک گھر بنایا گیا تاکہ فرشتے اکٹھے ہو کر انب کی عبادت کریں۔ اس گھر کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ آسمانی ملائکہ بیت المعمور کا طواف کرتے۔ عسلا وہ اتریں اپنے رب کی بندگی بھی کرتے۔ اس صورت حال کی وجہ سے ارضی ملائکہ کے دل میں بھی شوق طواف اٹھائیاں لینے لگا۔ انھوں نے دیکھا کہ ساری ارض میں کوئی بھی گھر نہیں ہے کہ جس کا وہ طواف کر سکتے۔ پس انھوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی: اے باری تعالیٰ! اپنی عنایت سے زمین میں بھی ایک گھر بنا، جس کا ہم طواف کر سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ بیت المعمور کے عین مقابل زمین پر بھی ایک گھر تیار کیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی غرض سے ملائکہ

دالے کا زیارت گاہ پر کچھ حق ہوتا ہے۔ جو تیرے گھر کی زیارت کرے گا، اسے کیا ملے گا۔
اللہ نے ارشاد فرمایا: يَا ذَاكَ اِنَّ لَهُمْ عَلٰى اَنْ اَعٰفِيْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ اَغْفِرَ لَهُمْ زَنْهُمْ لَقِيْتَهُمْ ۝ اے داؤد! (علیہ الصلوٰۃ والسلام) جو میرے گھر کی زیارت کرے گا، اس کو دنیا میں معافی دوں گا اور بوقت ملاقات اس کے گناہ بخش دوں گا۔

آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھوں کعبہ کی یہ تکمیل مدتوں بہنم رہی اور حضرت آدم علیہ السلام مدتوں لوگوں کو اللہ کی جانب راغب کرنے کا فریضہ سرانجام دیتے رہے اور آپ کی اولاد کعبہ معظمہ کا طواف کرتی رہی۔ گردش لیل و نہار سے ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے اللہ کے وصال کی خاطر اس دنیا سے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ نے لوگوں کو توحید الہی کا درس دینا شروع کیا۔ لوگوں نے آپ کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، جس پر اللہ نے طوفان کی صورت میں قوم نوح پر عذاب نازل فرمایا۔ خدشہ تھا کہ طوفان سے کعبہ معظمہ کو نقصان پہنچے گا، اس لیے حکم الہی سے ملائکہ نے کعبہ معظمہ کو آسمانوں پر اٹھالیا۔ طوفان نوح آیا اور اپنی تباہیوں کی داستان تاریخ عالم میں مرقوم کر کے گزر گیا۔ طوفان نوح کی تباہیوں کی وجہ سے بیت اللہ شریف کے مقام پر محض ایک سرخ ٹیلا باقی رہ گیا جو بیت اللہ شریف کی نشاندہی کرتا تھا۔ وہ لوگ جو نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے بعد آئے تھے یا وہ لوگ جو طوفان نوح سے محفوظ رہے تھے، آتے اور سرخ ٹیلے کا طواف کر کے واپس چلے جاتے۔ چشم فلک ایک طویل عرصے تک اسی منظر سے آشنا ہوتی رہی۔ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد کئی ایک پیغمبر مبعوث فرمائے گئے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ سے روشناس کرانے کا بیڑا اٹھایا اور خود پر عائد کردہ فرائض کی تکمیل کے بعد اپنے اللہ سے وصال حاصل کر گئے۔ پھر چشم فلک نے اللہ کے پیارے رسول حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بابرکت زمانے کا نظارہ کیا، چشم فلک نے اس منظر کا بھی نظارہ کیا ہوگا، جب جموٹی خدائی کے جموٹے دعویدار نمود نے آپ کو آگ کے گڑھے میں پھنکوا یا تھا اور آگ گلزار بن گئی۔ اسی واقعے کا ذکر علامہ اقبال نے اپنی کتاب بانگ

معدنوں
در بار جواب شکوہ میں یوں فرمایا ہے:

آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا
ہم کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نور و ضیا کی شمشیر حق بن کر کس طرح نمود کی جموٹی
خدائی پر عمرے اور کس طرح انھوں نے اس کی خدائی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، یہ ایک الگ
داستان ہے۔ یہاں پر یہ ذکر کرنا ہے کہ خداوند کریم کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ
والسلام کو حکم دیا گیا کہ بیت اللہ شریف کو سابقہ بنیادوں پر تعمیر کیا جائے۔ طوفان نوح کی تباہ
کاروں کی وجہ سے بیت اللہ شریف کی بنیادیں منہدم ہو چکی تھیں۔ اس لیے حضرت جبریل
شریف لائے اور بیت اللہ شریف کی حدود کا تعین کیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ایک
بابل بھیجا کہ جس جگہ بادل سایہ فلک ہوگا، اس جگہ تک بیت اللہ شریف کی حدود ہوگی۔
(حاشیہ صفحہ 364)

ایک اور روایت جو کہ معارج النبوة صفحہ 364 کے علاوہ زمزمہ المجالس، جلد اول، صفحہ:
153 پر بھی مرقوم ہے، یوں ہے کہ رب کریم نے ایک تیز ہوا بھیجی جس سے بیت اللہ کی
بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔

بہر کیف! جس طرح سے بھی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیت اللہ
شریف کی حدود کا پتہ چل گیا، جس کے بارے میں قرآن مجید کے سترہویں پارے کی سورہ
الحج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَاِذْ يَبْنٰى اٰنَا لِتَبْوٰىهِمْ مَّكَانَ الْبَيْتِ ۝ اور جب کہ ہم
نے ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو اس گھر کا پتہ بتا دیا۔

الغرض حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیت اللہ شریف کی حدود کا پتہ چل گیا اور
آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔
زمزمہ المجالس، صفحہ 153 پر مرقوم ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر جب مکمل ہو گئی، چند ہتھوڑا
ٹاٹے۔ اللہ نے ایک تیز ہوا بھیجی، جس نے ان ہتھوڑوں کو اڑا کر پھینک دیا، جس جگہ چھوٹے
ہتھوڑے وہاں مسجد نبوی اور جس جگہ بڑے ہتھوڑے وہاں جامع مسجد بن گئی۔

اسی کتاب کے صفحہ 194 پر امام ثوری کا قول درج ہے کہ کعبہ شریف چھ مرتبہ تخلیق ہوا ہے۔
 اڈل اس کائنات کے وجود سے قبل اس کی تعمیر ملائکہ کے ہاتھوں ہوئی۔ دوم اس کی تعمیر کا
 اعزاز حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہوا۔ تیسری مرتبہ اس کی تعمیر کا شرف حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کو ملا۔ چوتھی مرتبہ اس کی تعمیر کا کام قریش نے کیا اور پانچویں مرتبہ اس کی تعمیر
 کا سہرا عبد اللہ بن زبیر کے سر ہے اور چھٹی مرتبہ اس کی تعمیر کا کرینڈت حجاج بن یوسف کو جاتا
 ہے اور تادم تحریر حجاج بن یوسف کی بنا ہی موجود ہے۔

□□□

مصر اڈل

آکیتواں وعظ

بیت اللہ کی بنائے ثانی ابراہیمی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
 مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا
 وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ بقرہ)

جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھاتا تھا اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے ہمارے رب ہم سے
 قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، تو ہی علم والا ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں اپنے مختار
 مردن جھکانے والے بنا اور ہماری امت میں سے ایک امت تیری فرماں بردار اور ہمیں
 اپنی عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع کر۔ بے شک تو ہی
 مہربان، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور اے ہمارے رب! ان پر انہی میں سے ایک رسول
 بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور ان کو تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور
 انہیں خوب صاف فرمائے۔ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔

قل از میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ گردش لیل و نہار نے چشم فلک کو حضرت آدم سے لے
 کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام تک مختلف ادوار دکھائے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کو اللہ نے تعمیر کعبہ کا حکم دیا اور پھر اللہ نے بنیادیں ظاہر فرمادیں تاکہ
 ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان بنیادوں پر کعبہ کی عمارت استوار کر سکیں۔

تعمیر حسینی، جلد اول میں مرقوم ہے کہ جب کعبہ کی بنیادیں اور مقام متعین فرمادیا گیا تو

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے تخت جہر حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بغرض تعمیر کعبہ ساتھ لیا اور کعبہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ اسی واقعہ کے متعلق قرآن مجید میں ہے:

إِذْ يَفْعَلُ ابْنُ آدَمَ الْفَوَاحِشَ مِنْ آلِهَيْهِ وَاسْمَاعِيلُ
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ہم کلام ہے۔ اے محبوب اس وقت کو چشم تصور سے ملاحظہ کریں جب کہ ابراہیم و اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام کعبہ معظمہ کی بنیادیں استوار کر رہے تھے۔ کعبہ کی تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مزدور کی طرح کام کیا اور ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک معمار کے فرائض کی ادائیگی کی۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہتھ اٹھا کر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام ان ہتھوروں سے دیواریں تعمیر کرتے تھے۔ جب کعبہ اللہ کی تعمیر تکمیل کے مراحل سے گزر چکی تو ابراہیم اور اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔

تعمیر کعبہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دونوں کا دعا مانگنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت (خواہ وہ عبادت مالی ہو یا اس کی ادائیگی بدن سے کی گئی ہو) اس کے بعد دعا مانگنا سنت ابراہیمی ہے: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

اے ہمارے رب! ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی سنا جانتا ہے۔ اے رب ہمارے اور ہمیں اپنے حضور گردن رکھنے والے بنا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرماں بردار ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اور آپ کی دعا کے آخری الفاظ یہ تھے:

رَبَّنَا وَانْعَمْ فِيهِمْ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْكَ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

اے ہمارے رب اور بھیج ان میں ایک رسول ان ہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں

مصدقہ

حضرت فرمائے اور انھیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انھیں خوب ستم فرمائے، بے طاقت فرمائے اور غالب حکمت والا ہے۔

لک ڈھکی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حکم کے موجب خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی اور اس بات کے خواہاں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اب تو ایک ایسی ہستی کو جو جو عالم میں تخلیق فرما جو اس گھر کو قیامت تک کے لیے آباد کرنے کا سامان کر دے۔

خداوند مجیب الدعوات کے حضور آپ کی دعا ہدف اجابت کا سینہ چاک کر گئی اور پھر اللہ نے سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ کر دیا اور تمام رسولوں کے آخر میں اپنے محبوب علیہ السلام کی بعثت فرمائی، جنھوں نے لوگوں کو اسلام کی پاکیزہ ایجوکیشن سے روشناس محبوب علیہ السلام کے لیے کعبہ اللہ کو آباد کرنے کے سامان کر دیے۔ اسی کی گواہی کے کرپا اور قیامت تک کے لیے کعبہ اللہ کو آباد کرنے کے سامان کر دیے۔ اسی کی گواہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے: أَنَا دَعَوْتُ إِلَى الْبَيْتِ وَابْنُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (تفسیر حسنی جلد اول)

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سپرد جس فرض کی ادائیگی ہوئی تھی، آپ نے اس سے فراغت حاصل کی اور فراغت کے بعد اپنے لگائے ہوئے پودے کی نشوونما کے لیے دعا مانگی۔ اس وقت اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید کے سترویں پارے کی سورہ حج میں یوں ہے: وَآتَيْنَا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَنِيبٍ.

اور لوگوں میں حج کی عام ندا کرو کہ وہ تیرے پاس حاضر ہوں۔ پیادہ اور ہر ذیلی اونٹنی پر کدو کی راہ سے آتی ہیں۔

اس امر الہی پر ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام عرض پیرا ہوئے: اے الہی! میری آواز تمام جہان والے کی کوکب سماعت کر سکیں گے؟ حکم آیا: اے ابراہیم! ندا کرنا تیرا کام ہے اور تیری ندا کو سارے جہان میں پہنچانا میرا کام ہے۔ اسی سچویشن پر ایک شاعر نے کہا تھا: -

مالی داکم پانی دینا بھر بحر شکان پاوے

خالق داکم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے

حسب الحکم ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ابو قیس پہاڑ پر چڑھے اور ندا کی تیا عباد اللہ

أَجِيبُوا إِذَا سَأَلَ لَكُمْ وَتَجَوَّابِينَ لَهُ۔ اے بندگانِ خدا اس کے بلانے والے کو جواب دو۔ اس کے گھر کا ج کھو۔

قدرت الہی ملاحظہ ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہوتوں سے نکل ہوئی صدا سارے عالم میں اس طرح گونجی کہ جو عالم بیداری میں تھا، اس نے بھی سنی اور جو حالتِ تنویم میں تھا، اس نے بھی سنی اور جو بھی اس دنیائے فانی میں نہیں آیا تھا اور حکمِ مادرِ یاسٹ مسافر میں تھا، اس نے بھی سنی۔ قسمت کے اچھے اور جہنی تھے وہ لوگ جنہوں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ جس نے ایک دفعہ لبیک کہا، اس کے مقدر میں ایک مرتبہ ج کرنا لکھ دیا اور جس نے دو مرتبہ کہا، اس کے مقدر میں دو مرتبہ ج کرنا لکھ دیا اور تین دفعہ کہنے والے کی قسمت میں تین بار ج لکھ دیا گیا اور نصیبوں کا ہارا، قسمت کا ہارا جو خاموش رہا۔ عمر بھر کے لیے ج کی سعادت سے تہی دست کر دیا گیا۔ (نزہۃ المجالس، صفحہ 153، معارج النعمۃ و تعمیر حسینی)

کعبہ معظمہ زمانہ جاہلیت میں

اللہ کے اس حکم کے بعد ج کرنا فرض قرار ہو گیا اور اس فرض کی ادائیگی لوگ ایک عمر تک کرتے رہے۔ پھر رفتہ رفتہ شیطانت اپنا رنگ بھانے لگی۔ عرب و عجم جاہلیت کے زندگان میں محصور ہو گئے۔ کفر و عصیان کی بجلیاں ترپ ترپ کر فلک پر کوندے لگیں۔ نیکی بدیوں کے حصار میں بری طرح پامال ہو گئی۔ اخلاقی قدریں ناپید ہو گئیں۔ اللہ کی وحدانیت کا تصور مٹ گیا۔ خود تراشیدہ اور خود ساختہ خداؤں کی پرستش ہونے لگی۔ ہر گھر میں بتوں کی پرستش ہوتی۔ مزید برآں اللہ کے گھر میں تین سو ساٹھ بتوں کی پرستش بڑے زور اور جوش و خروش سے کی جاتی۔ ان کی ریشہ دوانیوں اور کارروائیوں سے کعبۃ اللہ تنگ آ گیا اور سراپا عجز بن کر اللہ سے عرض پیرا ہوا: اے مالکِ دو جہاں! میری تعمیر اس لیے کی گئی تھی کہ تیری عبادت ہو، لیکن صورت حال یہ ہے کہ ایک تین سو ساٹھ بتوں کی پرستش کی جارہی ہے۔ یہ بت پرستی کا سلسلہ کب ختم ہوگا، کفر و شرک کا جام کب ٹوٹے گا۔ جاہلیت کا لبادہ کب چاک ہوگا اور شیطان سازندوں کے ساز کب دم توڑیں گے؟ کعبۃ اللہ کی اس آہ و فغاں کے جواب میں اللہ

نے فرمایا: اے بیت اللہ! اک ذرا صبر کر کہ بیدار کے دن تھوڑے ہیں

اے بیت اللہ! البام دو چار ہاتھ رہ گیا ہے۔ عن قرب میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بیٹھ فرماؤں گا۔ جو تجھے بتوں کی نجاست سے پاک کر دے گا اور اس کی اُمت میں سے اپنے افراد پیدا کر دے گا جو تیری طرف یوں دوڑ کر آئیں گے جیسے مادہ پرندہ اپنے انڈوں کی طرف دوڑتی ہے۔ (مدارج، جلد دوم، صفحہ 384)

بیت اللہ شریف سے کیا گیا وعدہ وفا کیا گیا۔ رحمت باری کو ترس آ گیا اور اس کائنات عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی بعثت فرمائی گئی۔ تاریکی و جہالت کے روزِ صبر سے تنویر و ضیاء میں بدل گئے۔ اخلاقی اقدار پھر سے زندہ ہو گئیں۔ نسخہ کیا از سر نو بلند ہوا۔ زنا، شراب نوشی، حرام بدل گئے۔ سود خوری بھی برائیاں ایک ایک کر کے مٹنے لگیں۔ جاہلیت کے اور اق خزاں دیدہ خوری، سود خوری بھی برائیاں ایک ایک کر کے مٹنے لگیں۔ جاہلیت کے اور اق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑنے لگے، قیصر و کسریٰ کے محلات خزاں کی زد میں آئے پتے کی طرح کاٹنے لگے، کفر و اندھے منہ مسجدے میں گر پڑا۔

اس ساری حالت کو مختصر فقرے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس ساری کائنات کی کاپیٹ دی۔

مصبِ نبوت پر سرفراز ہوتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو توحید اور رسالت کا درس دیا۔ بعض قریش نے اس درس پر لبیک کہا اور حلقہ جوشِ اسلام ہو گئے، مگر قریش کی اکثریت اسلام سے بے گانہ رہی اور جارحانہ رہی۔ وقتاً فوقتاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے احباب کو قریش اذیتیں دیتے رہے۔ مظالم قریش سے تنگ آ کر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم دیا۔ مدینہ میں اسلام کو روز بروز ترقی ہوئی اور مدینہ میں کئی ایک معرکے "بدر حنین" کے بعد اسلام کا ایک عظیم الشان لشکر تیار فرمایا گیا اور مکہ پر چڑھائی کی گئی۔ اس قدر عظیم الشان لشکر اسلام کو دیکھ کر قریش کے حوصلے پست ہو گئے اور مکہ معظمہ باسانی منسوخ کر لیا گیا۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کو بتوں کی نجاست سے رہائی دلائی۔ آپ کے دستِ اقدس میں ایک لکڑی کی چھڑی

مکی۔ آپ اسے بت کی طرف اشارہ فرماتے اور زبان اقدس سے یہ الفاظ ادا کرتے:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

اشارہ ہوتے ہی بت سرنگوں ہو کر آپ کے پاؤں مبارک میں گر پڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ کچھ بت اونچی جگہ پر رہ گئے۔ حضرت علی نے عقیدت کے تقاضا کے پیش نظر عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے اور بت توڑ ڈالے۔ حضور ﷺ کے گل قدس کی پتیوں جیسے ہوتوں پر تبسم ابھر اور آپ نے فرمایا: اے علی! تجھ میں اس قدر تاب و جمال نہیں کہ تو نبوت کا گراں بار اٹھا سکے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تو میرے کاندھوں پر سوار ہو جا اور بت اُتار دے۔ چنانچہ ارشاد کی تکمیل کی گئی اور حضرت علی نے آپ ﷺ کے کاندھوں پر سوار ہو کر بت توڑ ڈالے۔ ایک روایت ہے کہ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آنحضور ﷺ کے کاندھوں پر سوار تھے تو ایسے میں آنحضور ﷺ نے پوچھا: اے علی! کیا حال ہے؟ عرض کیا۔ یا رسول اللہ! اس وقت میری نگاہوں سے تمام جہالت اٹھ چکی ہیں اور عرش خدا کو اپنے سر کے بالکل قریب محسوس کر رہا ہوں اور اگر میں اپنا بازو دروازہ کوں تو عرش اللہ کو چھو لوں۔

سخان اللہ! کیا شان معطوفائی ہے کہ عرش الہی آپ کے سر کے بہت قریب ہے، اس قدر قریب کہ آپ کے کاندھوں پر کھڑے ہو کر عرش الہی چھوا جا سکتا ہے۔

جب حضرت علی بت شکنی سے فارغ ہوئے تو پاس ادب کرتے ہوئے آپ کے کاندھوں سے چھلانگ لگا کر زمین پر اترے اور زمین پر اترنے کے بعد حضرت عسلی کے ہونٹوں پر تبسم کی کثیر نمودار ہوئی۔ آنحضور ﷺ نے اس کا سبب دریافت فرمایا۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے بلندی سے زمین پر چھلانگ لگائی، مگر مجھے چوٹ نہیں آئی۔ بس اس بات پر مسکرایا تھا۔ آنحضور ﷺ تبسم ہوئے اور فرمایا: بیارے علی! جس کو شہد ﷺ اٹھائیں اور جبریل امین اُتار دیں، اُس کو بھلا چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ (مدارج النبوۃ، جلد دوم، صفحہ: 350)

حضرت علی کے ہاتھوں بت شکنی کی وجہ

آنحضور ﷺ نے اپنے ہاتھوں سے بت نہیں توڑے بلکہ حضرت علی کو اس کام پر اسور کیا، کیوں؟ مفسرین نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ بت پرستوں کو دارنگ دیتے ہوئے فرماتا ہے: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ۔ تم اور تمہارے بت (معبود) سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔

تم اور تمہارے بت (معبود) سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اس سے پتہ چلا، یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ روزِ محشر بت دوزخ میں جلائے جائیں گے۔ اگر آنحضور ﷺ اپنے دستِ اقدس سے بت اُتارتے تو بت دوزخ میں جلنے سے بچ جاتے، کیونکہ جس کو آنحضور ﷺ کا ہاتھ یا جسم لگ جائے، اسے دوزخ کی آگ بچات پاجاتے، کیونکہ جس کو آنحضور ﷺ نے بت شکنی کے واسطے حضرت علی شیر خدا نہیں جلا سکتی۔ پس اس سبب سے آنحضور ﷺ نے بت شکنی کے واسطے حضرت علی شیر خدا کو مقرر فرمایا۔

مندرجہ بالا واقعہ سے اس امر سے آگاہی ہوتی ہے کہ خوش نصیب ہے وہ جس کو آپ ﷺ کا دست اقدس چھو گیا، کیونکہ پھر اس کو دوزخ کی آگ سے رہائی مل گئی۔

ایک روز آنحضور ﷺ اپنی تخت جگر فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت تنور میں روٹیاں لگا رہی تھیں۔ گرمی کی وجہ سے آپ کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ملاحظہ فرمایا کہ تنور کی گرمی حضرت فاطمہ کو لگ رہی ہے۔ پدرانہ شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے چند روٹیاں اپنے ہاتھ سے تنور میں لگائیں۔ تنوڑی دیر بعد خاتونِ جنت نے دیکھا کہ سرکار کے ہاتھ کی لگائی ہوئی روٹیاں بجکی ہیں اور ان پر آتشِ تنور اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ حیران ہوئیں اور یہ ماحسبِرا خدمتِ اقدس میں بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تخت جگر روٹیوں کا کچا رہنا اور آگ کا اثر نہ کرنا کوئی حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ روٹیوں کو میرا دستِ اقدس لگ گیا ہے اور جس شے کو میرا دستِ اقدس لگ جائے، تنور کی گرمی اور آگ تو ایک طرف رہی، اسے تو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ (مدارج النبوۃ، جلد دوم، صفحہ: 385)

مقام فکر

میرے مسلمان بھائیو! یہاں پر غور اور سوچنے کا مقام ہے کہ اگر حضور ﷺ کے دست اقدس بتوں کو چھو جائے تو وہ بت دوزخ کی آگ سے رہائی پا جائے اور اگر آنے سے چھو گئے تو تنور کی آگ اثر نہ کر سکی تو پھر جس صدیق و فاروق اور عثمان کے جسموں سے آپ ﷺ کا جسم اطہر مس ہو تا رہا ہو، ان پر کسی قسم کی آگ کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ان واقعات میں نادان لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں: **فَاَعْتَبُوا يَا اُولِيَ الْاَلْبَابِ**

کلید کعبہ

مکہ معظمہ کی فتح اور کعبہ معظمہ کی پاکیزگی نفاست کے بعد آنحضور ﷺ نے کعبہ شریف کی کنجی برادر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر طلب کی۔ اس وقت کنجی ان کی والدہ کے پاس تھی، جن کا نام سلاقہ تھا اور وہ سعد کی بیٹی تھی۔ عثمان اپنی والدہ کے پاس گئے اور کنجی طلب کی۔ اس نے کنجی دینے سے انکار کیا۔ عثمان نے کہا: والدہ کنجی دے دو، ورنہ قتل کر دوں گا۔ ماں ڈر گئی اور کنجی دے دی اور عثمان کنجی لے کر سرکار مدینہ کے پاس چلے گئے۔

سبحان اللہ! ایک وقت وہ بھی تھا جب آنحضور ﷺ نے چابی اسی عثمان سے مانگی تو وہ آپ سے سختی کلامی سے پیش آیا اور کہا تھا کہ کنجی نہیں دوں گا۔ سرکارِ دو عالم نے فرمایا تھا: اے عثمان! دیکھ لینا ایک روز یہی کنجی میرے پاس ہوگی اور پھر میں اپنی مرضی سے جس کو چاہوں دے دوں گا۔

سبحان اللہ! آج وہی عثمان مجبور و بے بس ہے اور گنجلو دی سرکارِ دو عالم کے حوالے کر رہا ہے۔ جب عثمان کنجی واپس لینے لگتا ہے تو اس کو آنحضور ﷺ کا ارشاد یاد آ گیا کہ عثمان ایک دن یہی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور حلقہ گوش اسلام ہو گیا۔

حضور ﷺ از روئے شفقت کنجی واپس عثمان کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: عثمان کنجی لے لو، اب قیامت تک تمہارے خاندان سے کوئی کنجی نہ لے گا۔ (حدیث البیہ، جلد دوم، صفحہ ۳۸۶)

بیواں وعظ

بیت اللہ شریف کی عظمت و فضیلت

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعٰلَمِيْنَ ۚ فَبِمَا اٰتٰتِ بَيِّنٰتٍ مِّنْ اٰمَارٰتِہِمْ ۚ وَمَنْ دَخَلْہٗ كَانَ اٰمِنًا ۚ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ۚ اِلَيْہٖ سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ
(سورۃ آل عمران)

ترجمہ: بے شک لوگوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلا مقرر ہونے والا گھر وہ برکت والا ہے جو مکہ میں ہے سارے جہاں کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اس میں داخل ہونے والا امان پائے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں جو اس کی راہ میں استطاعت رکھتے ہوں اور جو انکار کرے تو اللہ مارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔

فارمین گرامی! اس سے قبل وعظ میں **اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ** کی قدرے تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ اب ضروری محسوس ہوتا ہے کہ اس کے آگے کی بھی ذرا تفصیل ہو جائے، کیونکہ ہمارا عنوان بھی اسی کے متعلق ہے۔ آگے ارشاد ہے:

مبارک، برکت والا کعبہ معظمہ برکت والا، اس کے بابرکت ہونے کے بارے میں غیر حسنی، جلد اول میں مرقوم ہے کہ اس کی طرف پاک نظر سے دیکھنا اس قدر ثواب و اجر کا مال ہے، جتنا کہ مکہ کے باہر سال بھر کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے، یعنی مکہ کے باہر سال بھر کی عبادت کا ثواب اور مکہ کی جانب ایک نظر دیکھنے کا ثواب برابر ہے۔ جس نے ایک نظر کعبہ پر ڈال لی، گویا اس نے ایک سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔

نہجۃ المجالس، صفحہ: 152 پر حضرت مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے کہ: **نَظَرُوا إِلَى الْكَعْبَةِ إِيمَانًا وَتَصَدَّقًا خَرَجَ مِنْهُنَّ الْخَطِيئَاتُ كَيْفَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَطِيئَاتِ كَيْفَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَطِيئَاتِ** جو کوئی ایمان اور قلبی تصدیق سے کعبہ معظمہ کا دیدار کرے، گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے تولد ہوا ہو۔

کعبہ معظمہ بڑی برکت کا حامل ہے، اس قدر بابرکت کہ ہر روز اللہ تعالیٰ اس پر ایک سو بیس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک سو بیس رحمتوں میں سے چالیس رحمتیں کعبہ کے نمازیوں کے واسطے اور ساٹھ رحمتیں کعبہ شریف کے طواف کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جہاں اس قدر رحمتوں کا نزول ہو، اس جگہ کی بابرکتی کے بارے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔

مندرجہ بالا تفصیل نہجۃ المجالس، صفحہ: 152 پر مرقوم ہے، اس کے علاوہ کشف الغمہ، صفحہ نمبر ۲۱۴ پر بھی مرقوم ہے۔ اس طرح زواج، جلد اول، صفحہ: 165 پر کچھ یوں تحریر ہے کہ جس شخص کو اس بات کی سعادت حاصل ہو کہ وہ مکہ معظمہ میں ایک ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کو ایک لاکھ روزوں کا ثواب ملتا ہے۔

مبارکاً کی اس تفصیل کے بعد آگے کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

آگے ارشاد ہے: **وَفِي هَذِهِ لِلْغُلَامَيْنِ سَارے جہانوں کی رہنمائی کرنے والا۔**

جس وقت مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس وقت قبلہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ علاوہ ازیں اس لحاظ سے بھی رہنمائی کرتا ہے: اے اہل ایمان! اگر میری طرف منہ کرو گے تو بہشت میں جاؤ گے۔ میری طرف منہ کرنے سے تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ (تفسیر حسینی)

لِلْغُلَامَيْنِ سارے عالموں کے لیے یہ لفظ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ کعبہ معظمہ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رہنما ہے۔ اسی سبب سے اشجار بھی اسی کی جانب سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اگر صرف انسانوں کے لیے رہنما ہوتا تو پھر **لِلْغُلَامَيْنِ** کی بجائے **النَّاسِ** کا لفظ استعمال کیا جاتا۔ (تفسیر صاوی زیر آیت بالا)

اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے: **فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ الْإِزْهَامَةِ** یہ بیت اللہ شریف کھلی اور واضح نشانیاں لیے ہوئے ہے۔ اس میں صاف اور کھلی

نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور اسلام کی حقانیت پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت وہ مقام ہے جو ایک پتھر کی صورت میں ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدموں کے نشانات لیے ہوئے ہے۔ اس مقام ابراہیم میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ مقام ابراہیم غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ میں ایک پتھر ہوں مگر اس کے باوجود مجھ پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک کا نشان پڑ گیا۔

اس کے باوجود خلیل اللہ کے دور گو گزرے ایک طویل عرصہ گزرا مگر اس کے باوجود نشانات باقی

۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ان گنت ہاتھ اس سے مس ہوئے، مگر اس کے

۲۔ باوجود یہ نشانات باقی ہیں۔

۳۔ دشمنوں کی کثیر تعداد ہونے کے باوجود وہ نشانات پتھر پر ثبت ہیں اور ان شاء اللہ قیامت تک وہ نشان پائے ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر پر موجود رہیں گے۔ (خزان

العرفان)

سبحان اللہ! مقام ابراہیم میں چونکہ خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پائے مبارک کے نشان ثبت ہیں، اس لیے ان نشانات کی عزت و توقیر کے واسطے حکم ہوتا ہے: **وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ الْإِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى**۔ مقام ابراہیم یعنی خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدموں کے نشانات پر نماز کی ادائیگی کرو۔ اس حکم الہی سے یہ امر واضح گف ہوتا ہے کہ جس جگہ پر محبوبان خدا اپنے قدم رکھ دیں، وہ جگہ بندگان خدا کے لیے سجدہ گاہ کا درجہ حاصل کرتی ہے۔

وَمَنْ دَخَلَهَا إِيمَانًا جو اس میں داخل ہوا اسن پاوے۔ کوئی شخص بڑے سے بڑا جرم کر کے حرم کعبہ میں داخل ہو جائے تو اس شخص سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو اعلان کیا کہ جو شخص کعبہ معظمہ میں داخل ہو جائے یعنی اس میں پناہ لے تو اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اس طرح انسانوں کے علاوہ یہ رعایت جانوروں کے لیے بھی ہے کہ جو ہرن، خرگوش وغیرہ حرم میں داخل ہو جائے، اس کا شکار ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جو ہرن یا خرگوش خارج از حرم ہو اور شیر یا بھیڑ یا اس کا پیچھا کر رہے ہوں اور وہ

شکار بھاگ کر حرم میں داخل ہو جائے تو شیر اور بھیڑ یا بھی اس کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اب وہ امن کے مقام میں آ گیا ہے۔ یہاں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو دم مارنے کی تاب و مجال نہیں۔

اس طرح جو سعادت مند مسلمان کعبہ معظمہ میں اپنی جان جانِ آفرین کے سپرد کر دے تو وہ عذابِ قبر اور عذابِ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔

فیہو آیت بتیند فرمایا گیا بیت اللہ میں بہت سی نشانیاں ہیں، مگر ان نشانیوں میں سے صرف دو نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں:

- 1- کعبہ شریف کا احترام و ادب کرتے ہوئے پرندے کعبہ شریف پر نہیں بیٹھتے۔
- 2- پرندے کعبہ شریف کے اوپر پرواز نہیں کرتے بلکہ جو پرندہ اڑتا ہوا کعبہ شریف کے بالمقابل آئے تو اپنی راہ بدل لیتا ہے۔
- 3- ہوائے کعبہ معظمہ بیماروں کے لیے شفا کی تاثیر رکھتی ہے، کیونکہ جب کوئی پرندہ بیمار ہو جاتا ہے تو علاج کے لیے ہوائے کعبہ سے گزرتا ہے اور شفا حاصل کرتا ہے۔
- 4- سارے عالم کے مسلمانوں کے دل کعبہ کی طرف کشش ہوتے ہیں۔
- 5- کعبہ شریف کی جانب دیکھنے سے آنکھوں سے اشکوں کی روانی جاری ہو جاتی ہے۔
- 6- ہر جمعہ کی شب کو اولیاء اللہ کی ارواح کعبہ معظمہ کے گرد حاضری دیتی ہیں۔
- 7- جو شخص کعبہ کی بے حرمتی کا قصد کرے گا، تنہا ہی ویر بادی اس کا مقدر بن جائے گی۔

(تفسیر حسنی جلد اول)

آب زمزم کی برکت

کعبہ معظمہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہاں آب زمزم ہے، جس کا ذائقہ مختلف اوقات میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے ذائقے میں کبھی عمدگی ہوتی ہے اور کبھی مٹھاس، کبھی یہ دودھ کی طرح ہوتا ہے اور کبھی اس میں شہد کا ذائقہ ہوتا ہے۔

نہایت: زمزمہ الجالس، جلد اول، صفحہ: 152 پر ایک حکایت یوں مرقوم ہے کہ ایک کاپیت: فرماتے ہیں کہ ایک شخص زمزم کے پانی سے اپنی کٹی مٹا رہا تھا۔ اس سے مانگ کر میں بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص زمزم کی مٹھاس لیے ہوئے تھا۔ جب دوسرے دن پانی پیا تو ایسے لگا کہ نے پیا۔ اس کا ذائقہ شہد کی مٹھاس لیے ہوئے تھا۔ جب دوسرے دن پانی کا ذائقہ عمدہ پانی کی طرح تھا۔

دودھ پی رہا ہوں، تیسرے دن پیا تو اس پانی کا ذائقہ عمدہ پانی کی طرح تھا۔
زمزمہ الجالس کے اسی صفحہ پر درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم نوش جاں فرمایا اور ارشاد فرمایا

فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم نوش جاں فرمایا اور ارشاد فرمایا
(کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ: 229)
کس کو قیامت کی پیاس کے لیے پیتا ہوں۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کا پانی بھوکوں کی بھوک اور بیماروں کی شفا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کے بارے میں ارشاد فرمایا: إِنَّهُ طَعَامٌ طَعِيمٌ وَ شِفَاءٌ سَقِيمٌ۔
بے شک زمزم کا پانی بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا کا کمال ہے۔
(صحیح مسلم زمزمہ الجالس، صفحہ: 152)

تحفہ زمزم

کشف الغمہ، صفحہ: 229 پر درج ہے کہ حضرت صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج سے واپس کے وقت زمزم کا پانی اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی اور فرمایا کرتیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔

اس لیے محسن اور احسن طریقہ یہ ہے کہ حج کے مناسک کی ادائیگی کے بعد آب زمزم اپنے ہمراہ لے آئے اور اپنے وطن پہنچ کر اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کو بطور گفٹ دے۔ اس طرح ہر شخص آپ کا ممنون ہوگا۔ قارئین گرامی! اس کے ساتھ ہی وعظ ختم کرنے کی اجازت دیں۔

منرضیت حج

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورہ آل عمران)

ترجمہ: اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو صاحب استطاعت ہو اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔

اسلام کے ارکان خمسہ میں سے کوئی ایک رکن بھی ایسا نہیں جو انسانی فلاح و بہبود سے خالی ہو۔ اول نماز، اس کے کئی فائدے ہیں۔ مثلاً وقت کی پابندی، صحت کا خیال، بندے اور خالق کے درمیان رابطہ اور گناہوں سے آزادی، بے حیائی اور بُرے کاموں سے گریز، مساوات، اخوت، پاکیزگی، عجز و انکساری کا پیدا ہونا، یہ سب نماز کے فوائد میں شامل ہیں۔ دوسرے روزہ، اس کے بھی کئی فائدے ہیں۔ مثلاً فاسد ماذوں سے بچاؤ، ہمدردی کا جذبہ، قوت برداشت، نفسانی خواہشوں پر کنٹرول اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت میں اجرِ عظیم سے نوازاجانا، یہ سب روزہ کے فوائد میں شامل ہیں۔

تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ اس سے انسان کی دولت اور خود انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ دولت کی تقسیم سے معاشرے میں ہم آہنگی اور توازن پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے بعد اسلام کا آخری فریضہ عبادت حج ہے۔ حج سے مراد حج کے دنوں میں مجوزہ مقامات پر مناسک حج ادا کرنا ہے، جس طرح نماز عاقل، بالغ اور جوان پر فرض اور جس طرح زکوٰۃ صرف حقدار لوگوں کو ہی دینا فرض ہے، اس طرح حج بھی مجوزہ مقام پر ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی حج کا فریضہ بھی مجوزہ مقام پر ادا کیا جاسکتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا

مسائل

کہ ہم کہتی ہے دہلی تک سفر کریں اور وہاں کی جامع مسجد میں حج ادا کر آئیں، نہیں ایسا نہیں۔ حج کی ادائیگی کے لیے ایک مقام مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ حج کی ادائیگی دیگر کسی جگہ نہیں ہو سکتی۔ خانہ کعبہ منبع عرفان و فرائض ہے، اس لیے حج کی ادائیگی کے واسطے اس کو جو بڑ فرمایا گیا، تاکہ لوگ اس کی زیارت کا شرف حاصل کر کے دینی و دنیاوی فائدوں سے مالا مال ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا:

فَاَنْذَرْتُكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ يَوْمَ الْحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا

ترجمہ: اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک طریقہ مندرجہ بالا آیت مقدسہ کے الفاظ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کیا جائے۔ مندرجہ بالا آیت مقدسہ کے الفاظ اور مفہوم پر اگر گزرا سا غور کریں تو یہ چلتا ہے کہ اس میں دو باتوں کی وضاحت ہے: پہلی بات جو اس آیت مقدسہ کے مفہوم سے واضح ہے، وہ یہ کہ لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حج اللہ کے گھر کا فرض کیا گیا ہے نہ کہ کسی اور جگہ کا۔ پس ثبوت کی تکمیل ہوئی کہ صرف اور صرف اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں ہی ادا کیا جاسکتا ہے۔

حج کس پر فرض ہے

اس بات میں کلام نہیں رہا کہ حج فرض ہے، لیکن اس بات کی وضاحت ابھی باقی ہے کہ کس پر حج فرض ہے؟ بچے، بوڑھے، جوان، عاقل، بالغ، مرد اور خاتون، امیر ہو کہ غریب، کاسب پر حج کی ادائیگی فرض ہے؟ نہیں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا۔ خالق رنگ و بو نے وضاحت فرمائی کہ حج سب پر فرض نہیں ہے بلکہ صرف ان عاقل اور بالغ افراد پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہوں اور جو صاحب مال و ذرہ ہوں۔

حج کے لیے دو دروازہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ جس کو پیدل طے کرنا ایک اسپاگل دنا ممکن ہی بات ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج کے لیے سواری کی ضرورت ہے۔ اگر سواری اپنی نگوں مگر سواری کا کرایہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ کھانے پینے کا سامان ہو، یا اس قدر روپیہ ہو کہ

سامان خرید سکے۔ پیٹ ہر حال میں پالنا ہے اور یہ نہیں کہ بھیک مانگ کر پیٹ بھرا جائے۔ کیونکہ بھیک مانگنا اسلام میں منع ہے۔ گویا حج کی ادائیگی کے لیے زاویرہ اور روپیہ کا ہونا از حد ضروری ہے۔ ادائیگی حج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے اس قدر روپیہ چھوڑنا چاہیے کہ واپس آنے تک اس کے اہل و عیال اپنے کنبے کی کفالت کر سکیں۔ ادائیگی حج کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ راستہ محفوظ ہو۔ حج کے لیے عاقل، بالغ اور مکمل و کامل طور پر فزیکل اور منیٹل طور پر درست ہو۔

اسلام نے ہر عبادت میں مسلمانوں کے لیے قدم قدم پر بڑی سہولتیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی شخص صاحب مال و ذر ہو، لیکن اس کا داغی تو اذن درست نہ ہو تو اسے حج سے رخصت ہے اور اس طرح مجنوں، نابالغ اور مفلس پر حج فرض نہیں۔ نیز سخت بیمار شخص کو بھی حج سے رخصت ہے۔ اگر راستے میں چوروں اور ڈاکوؤں کا ڈر ہو، یا راستے میں گہری گہری کھائیاں ہوں یا اور کسی بھی وجہ سے راستہ محفوظ نہ ہو تو ایسی حالت میں بھی حج سے رخصت ہے۔ ان سب صورتوں کے علاوہ اگر حکومت وقت حج کی اجازت نہ دے، تو بھی حج سے رخصت ہے۔

افضلیت حج

ہر صاحب استطاعت مسلمان شخص پر اللہ کی خوشنودی کے لیے حج فرض ہے۔ حج کرنے سے سابقہ تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مشکوٰۃ، صفحہ: 221 پر ہمارے پیارے رسول ﷺ کا ارشاد گرامی درج ہے:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزِفْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ (بخاری)

جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور گناہ نہیں کیا، جب لوٹے گا تو اس دن کی طرح ہوگا جس میں اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔

مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں اس بات کی خوش خبری ہے کہ ادائیگی حج اور حج کے دنوں میں گناہوں سے اگر باز آجائے تو خداوند کریم اس کے سابقہ گناہ اس طرح معاف کر دیتا ہے، جیسے اس نے ابھی کوئی گناہ نہ کیا ہو اور ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

زاد، جلد اول، صفحہ: 166 پر حضرت محمد ﷺ کا ارشاد درج ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حج سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔

أَمَّا عَلِمْتُ يَا عُمَرُ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِيهِ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهَجْرَةَ يَهْدِيهِ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِيهِ مَا كَانَ قَبْلَهُ۔

ما کان قبلہا و ان الحج یتہدہ ما کان قبلہ اسے عمر! کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام پہلے گناہوں کو گرا دیتا ہے اور ہجرت سے قبل کے گناہ اسے عمر! حج سابقہ گناہوں کو گرا دیتا ہے۔

مناذرتی ہے اور بے شک حج سابقہ گناہوں کو گرا دیتا ہے: یہ کہ اگر کوئی بیان کی گئی مندرجہ بالا حدیث اقدس تین باتوں کی وضاحت فرماتی ہے: یہ کہ اگر کوئی غیر مذہب اسلام قبول کرے تو اس کے زمانہ کفر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوم یہ کہ راہِ خدا میں ہجرت کرنے سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور حج کرنے سے بھی پہلی تمام عمر کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ بیان کیے گئے ہیں، یہ ہے کہ ہجرت اور حج دونوں سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور حج کرنے والا اللہ کی راہ میں ہجرت اور حج دونوں سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور حج کرتا ہے۔ گویا حج عارضی طور پر اپنا بار اور اہل و عیال چھوڑ کر دور دراز کا سفر کرتا ہے اور پھر حج کرتا ہے۔ گویا حج بھی کرتا ہے اور ہجرت بھی اور اہل اسلام بھی ہوتا ہے۔ اسلام ہجرت اور حج تینوں گناہ سابقہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر بیک وقت تینوں کام انجام دیے جائیں تو پھر یقینی بات ہے کہ گناہوں سے مغفرت ضرور ہو جائے گی۔

کشف الغم، جلد اول، صفحہ: 214 پر بھی حج کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث

اقدس یوں درج ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ كَمَا يَغْسِلُ الْمَاءُ الذَّنَّ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حج گناہوں کو یوں دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو۔

حاجی کی مغفرت کے بارے میں مشکوٰۃ، صفحہ: 223 کی یہ حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَاحِبَهُ وَمَنْ فَإِنْ تَسْتَغْفِرُكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ

ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تو حاجی سے ملے تو اس کو سلام کر دے اس سے مصافحہ کر دے اور اس سے کہو کہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے قبل تیرے لیے استغفار کرے، کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔

اسی طرح مشکوٰۃ، صفحہ: 221 کی یہ حدیث مبارک جس کو ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے، ملاحظہ ہو۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَقَارَةِ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (حلق علیہ)

حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرہ کے درمیان گناہ کو مٹا دیتا ہے اور حج مقبول کی جزا صرف جنت ہے۔

بیان کی گئی مندرجہ بالا احادیث مقدسہ اس بات کی غماز ہیں کہ حج کرنے سے انسان گناہوں سے اس طرح پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور جس شخص کا حج قبول ہو جائے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

برادران اسلام! انسان کا وہ سن طرح طرح کے گناہوں کی گندگی سے آلودہ ہوتا ہے، مگر جب انسان حج کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ بندروں اور سوڑوں کی شکل میں اس کے دامن سے جدا ہو جاتے ہیں۔ (نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 151)

حکایت: ایک مرتبہ فصل حج میں حج کی ادائیگی سے فراغت کے بعد ایک بزرگ واپس حج سے تشریف لا رہے تھے۔ میدانِ عرفات سے میدانِ مزدلفہ پہنچے تو اچانک ان کو خیال آیا کہ وہ اپنے روپیوں کی ایک تحصیلی عرفات میں بھول آئے ہیں۔ روپے بڑی ضرورتی شے ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر چارہ ممکن نہیں۔ وہ بزرگ روپیوں کی تحویل حاصل کرنے کی غرض سے دوبارہ میدانِ عرفات کی جانب عازم سفر ہوا۔ جس وقت وہ وہاں پہنچے تو بحر حیرت میں غوطہ زن ہو گئے، کیونکہ میدانِ عرفات میں بندروں اور سوڑوں کی اس تعداد کثیر کو دیکھ کر وہ بزرگ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کی یہ حالت بندروں اور سوڑوں نے محسوس کی۔ ان کا خوف

دور کرنے کے لیے ایک بندران سے گویا ہوا: اے بزرگ! گھبرانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ ہم حجاج کے دامن گناہ کی آلودگی ہیں، جس کو وہ یہاں چھوڑ گئے ہیں اور خود پاکیزہ و صاف ہو کر اپنی منزلوں کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ اس بزرگ نے اپنی روپیوں کی تحویل کو حاش کیا اور اسے اٹھا کر عالم حیرانی میں سوئے منزل واپس ہوئے۔ (نزہۃ المجالس، صفحہ: 151)

حکایت: ابن الموقوف رحمۃ اللہ علیہ ایک برگزیدہ بندے تھے۔ خداوند عظیم کی حساسیت کا پتہ انھوں نے اللہ کے فضل سے پچاس سے زائد حج ادا کیے۔ اپنے آخری حج عینیت کا محور تھے۔ انھوں نے اللہ کے فضل سے پچاس سے زائد حج ادا کیے۔ اپنے آخری حج عینیت کا محور تھے۔ دیگر ہزار ہا پرستارانِ توحید کے ساتھ میدانِ عرفات میں حاضری دی تو میں جب انھوں نے دیگر ہزار ہا پرستارانِ توحید کے ساتھ میدانِ عرفات میں حاضری دی تو اپنے وسیع اقدس اوپر اٹھائے اور دعا کی: اے احکم الحاکمین! پرستارانِ توحید کی اس محفل میں اگر کوئی ایسا ہے کس توحید موجود ہے، جس کا حج تیری بارگاہ میں قبولیت کے شرف سے محروم رہ گیا ہو تو ایسے شخص کو میں اپنا حج بخشا ہوں۔ میدانِ عرفات کے مقام کے بعد جب مزدلفہ میں آئے اور شبِ خوابی کے لیے محو خواب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنی نورانی نقیلت سے ان کو سفرِ افزا فرمایا اور کہا: اے ابن الموقوف! میں نے میدانِ عرفات کے تمام ساکنین کی مغفرت فرمادی، یہی نہیں بلکہ جس کے لیے وہ مغفرت کی سفارش کریں گے، میں اس کی بھی مغفرت فرما کر اسے پروانہٴ جنت اور جہنم سے آزادی دے دوں گا۔ (نزہۃ المجالس، صفحہ: 152)

اس حکایت کے بعد حج کی تفصیلات کے بارے میں اس کے اگلے صفحہ پر ایک اور حکایت درج ہے:

کعبہ معظمہ سارے جہانوں کے لیے باعثِ برکت و رحمت ہے۔ ایک مرتبہ کعبہ معظمہ کے دل میں سرکارِ مدینہ تاجدارِ دو جہاں حضرت محمد ﷺ کے روضۃ اطہر و اقدس کی زیارت کی آتش شوق بھڑکی۔ وصالِ محبوب کی تہنادل میں جاگی، قدم بوی محبوب کے لیے بے قرار یوں نے تڑپا یا اور کعبہ معظمہ بصدِ عجز و انکساری اللہ کے حضور گڑ گڑایا اور عرض پیرا ہوا کہ رب العالمین! تو مجھے روضۃٴ محبوب کی زیارت کرنے کی اجازت عنایت فرما۔ تاکہ میرے دل کی بے قرار یوں کو چین آ جائے۔ بارگاہِ خداوندی میں کعبہ معظمہ کی گڑ گڑاہٹ قبول ہوئی۔

اور کعبہ معظمہ کو روضہ محبوب کی زیارت کی اجازت مل گئی۔ اس کی آسودگی جاں کے سامان ہو گئے اور وہ کشاں کشاں روضہ محبوب میں پہنچے۔ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ زیارت سے سرفراز ہوا اور محبوب کائنات کی خدمت میں عرض ہوا: یا رسول اللہ! یا نبی اللہ! میری یہ گزارش ہے کہ تین قسم کے اشخاص کے بارے میں اہتمام نہ کریں، کیونکہ ان کی سفارش کرنے کی جسارت نہیں کروں گا: اولاً ایسے اشخاص جو میراج کر لیں۔ دوم وہ اشخاص جو حج کی نیت کر کے گھر سے نکلے ہوں، مگر موت، بیماری یا کسی بھی معقول وجہ کی بنا پر مجھ تک پہنچنے سے محروم رہ گئے ہوں۔ تیسرے وہ اشخاص جن کے سینوں میں میری زیارت کا شوق موجزن ہو، مگر وہ کسی معقول وجہ کی بنا پر میرے دیدار کی سکت نہ رکھتے ہوں۔

برادرانِ گرامی! کیا خیال ہے کہ حضور پر نور شافعِ یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کعبہ معظمہ کی عرضی قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو بخدا آپ غلطی پر ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت نہ فرمائیں؟ اور شفقت وہ خوفناک کیا؟ کعبہ معظمہ کو اس امر کی اجازت عنایت فرمائیں۔ یہ ان کی مرضی ہے، ان کی رضا ہے۔

حج نہ کرنا سخت گناہ ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا: وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔

اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پروا نہ تھی۔ یہ باتیں تو اس نے امت مسلمہ کے فائدے کے لیے مقرر کی ہیں اور اگر کوئی ان سے انکار کرے تو خود اپنے پاؤں پر ہی کلہاڑی مارے گا۔ رب العالمین کا کیا جائے گا اور پھر جو شخص حج کی فرضیت سے انکار کرتا ہے گو یا وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور ایسا شخص جو فرضیت حج سے تو انکار نہیں کرتا، مگر باوجود صاحب استطاعت ہونے کے حج ادا نہیں کرتا تو وہ شخص فاسق ہے اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں اور اس پر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے پیارے رسول آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرد کے لیے بڑی سخت تاکید فرمائی ہے۔

مکتوبہ صفحہ 222 پر درج ایک حدیث سے بھی مندرجہ بالا بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کا انجام برا ہوتا ہے، ملاحظہ ہو: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ زَانًا وَزَانِيَةً تَبْلُغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَخُجْ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا (رواہ ترمذی)

حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زنا اور سواری کا مالک ہو، جو بیت اللہ تک پہنچا سکے اور وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔

مکتوبہ کے اسی صفحہ پر ایک حدیث الداری سے بھی مروی ہے:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَتَّقِ مِنَ الْخُجِّ حَاجَةً ظَاهِرَةً أَوْ سُلْطَانًا جَائِرًا أَوْ مَرَضًا حَائِضًا فَتَاتَ وَلَمْ يَخُجْ فَلَيْسَتْ لَهُ إِثْمَانُ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ظاہر حاجت یا عالم بادشاہ خطرناک مرض حج سے نہ روکے، وہ مر جائے اور حج نہ کیا ہو۔

یہودی اور نصرانی دونوں ایسی امتیں ہیں جو شخص ان میں سے ہو کر مرے گا اس کی نجات شکل ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

قاروقِ اعظم کا حکم

امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی سلطنت کے ہر ایک شہر میں ایک ایک آفیسر کی تقرری کروں، جو صرف اس بات کو چیک کرے کہ کون شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا اور پھر ایسے لوگوں کو جزیہ مقرر کر دوں کیونکہ ایسے لوگ دائرۂ اسلام سے خارج ہیں۔ (یہ قول موضوع کے

علم میں ہے) (زراجر، ص ۱۶۱، کشف الغر، ص ۲۱۷)

اب بھی انبیائے کرام حج کرتے ہیں

نہا مکہ بدین، خدا نخواستہ اگر اس دنیا میں صرف اور صرف جہالت و گمراہی چھا جائے اور ساری دنیا میں سے کوئی بھی حج نہ کرے تو ساری دنیا اپنا ہی فائدہ کھو بیٹھے گی، کیونکہ اس سے اللہ کو کوئی حرج نہیں پہنچتا۔ علاوہ ازیں کعبہ معظمہ کی رونق میں کوئی فرق نہیں آئے پاسے گا۔ اس لیے کہ کعبہ معظمہ صرف اس دنیا کے انسانوں کی عبادت کا مرکز نہیں بلکہ ملائکہ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اب بھی اس گھر کا طواف کرتے ہیں۔

مشکوٰۃ صفحہ: 508 کے حوالے کے ساتھ مسلم شریف میں درج ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آنحضور ﷺ کے ساتھ سفر کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ جب ہم مدینہ اور مکہ کے درمیان ارزق نامی داوی میں پہنچے تو حضور ﷺ گویا ہوئے: اس وقت میری نظریں موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دید کر رہی ہیں جو کہ اس داوی سے تلبیہ پڑھتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ سفر جاری رہا اور ہم ایک گھاٹی میں جا پہنچے۔ آنحضور ﷺ نے دریافت کیا: یہ کون سی گھاٹی ہے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ گھاٹی جو موسوم بہ ہرشش ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میں یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملاحظہ کر رہا ہوں۔ سرخ آؤٹنی پر سوار ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی جانب گامزن ہیں۔

کشف الغمہ، جلد اول، صفحہ: 216 پر مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے رسول
ﷺ نے فرمایا۔ اس (سال) مسجد حنیف میں ستر 170 نبیائے کرام نے نماز ادا کی ہے۔
ان 70 نبیوں میں سے ایکہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں جو دو کبل میں ملبوس ہیں اور انھوں نے حج کا
مخصوص لباس احرام یعنی دو سفید چادروں پر مشتمل لباس پہن رکھا ہے۔

کشف الغمہ کے اسی صفحہ پر مرقوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے رسول ﷺ کا گزر وادی عنان سے ہوا۔ آپ نے فرمایا: اس وادی سے حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام اوتھیں پر

مسائل

آرے اور تین مسئلے ثابت ہوتے ہیں:

وضاحت ہوتی ہے اور اس کے بعد
 ازل یہ کہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام جو عرصہ دراز ہوا اس دنیا سے روپوش ہو چکے ہیں،
 اب بھی حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جن کو بعض نادان لوگ
 مردہ تصور کرتے ہیں، دراصل وہ مردے نہیں بلکہ باحیات ہیں اور عبادت اللہ میں محو رہتے
 ہیں۔ تیسرے مسئلے کا تعلق ہمارے پیارے رسول منجید کیم کے متعلق ہے کہ اللہ نے ان کو
 ایک چشم بینا عینیت فرمائی جو ایسی چیزوں کا مشاہدہ کر لیتی ہے، جس کے مشاہدے سے
 دوسرے عاجز ہیں۔

جج بدل کرنا

باوجود استطاعت کے حج کی ادائیگی نہ کرنے والا سخت گنہگار ہے اور سخت عذاب کا مستحق ہے اور اس پر اللہ اور اس کے رسول اس قدر ناراض ہیں کہ ان کو اس کے یہودی یا نصرانی ہو کر مرنے کی بھی پروا نہیں۔

برادران اسلام! مقام غرور و فکر ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص تو نہیں کہ جو صاحب استطاعت ہو اور اس کو کوئی مجبوری نہ ہو اور اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا ہو۔ یا والدین اور قریبی رشتے داروں میں سے کوئی ایسا تو نہیں جس نے محض غفلت کی وجہ سے حج نہ کیا ہو، اور اب اس پوزیشن میں نہیں کہ حج کر سکے۔ مثلاً اس قدر لاغر اور بوڑھا ہو کہ سواری بھی نہ کر سکے یا پھر اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا ہو، کیونکہ اس نے استطاعت کا حامل نہ ہونے کے باوجود حج کی ادائیگی نہیں کی، اس لیے اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نہیں جس کی بنا پر اس مغضوب شخص کی نجات ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ غور و خیرم ہے۔ اس نے اپنے بندوں کی نجات کے لیے بڑی سہولتیں رکھی ہیں۔ اس طرح تارک حج کی نجات بھی ہو سکتی ہے اور اس طریقے سے کہ اس کا کوئی رشتے دار،

قربت دار یا اس کی اولاد میں سے کوئی اس کی جانب سے حج کرے تو اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا اور اس کی نجات کے سامان ہو جائیں گے۔

مشکوٰۃ، صفحہ 221 پر درج ایک حدیث سے بھی مندرجہ بالا بات کی تصدیق ہوتی ہے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ خَفَعَةٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ اخْتَرْتُ ابْنِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَنْبُتُ عَلَى الرِّاحِلَةِ أَكَاخُ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (متفق علیہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قبیلہ خثعم کی ایک خاتون نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے بوزھے والد پر حج فرض ہو چکا ہے جو سواری پر سفر نہیں کئے۔ کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اور یہ واقعہ حجۃ الوداع میں ہونے

دوسرے کی طرف سے نفلی حج کرنے میں دونوں کو ثواب ملتا ہے

ایک تیر دو شکار ایک پتھر دو کاج

نفلی حج کرنے میں رہتی ہے دونوں کی لاج

ایک حج تو صرف اپنے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک حج وہ ہے جو دوسرے کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں حج کا ثواب ایک ہی فرد کو ملتا ہے، مگر ایک حج ہے جس کی ادائیگی سے دونوں فریق ثواب حاصل کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص نفلی حج ادا کرے اور اس کا ثواب اپنے والدین یا کسی قربت دار کو بخش دے تو اس کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے۔ وہی والی مثال ایک تیر دو شکار، یعنی حج کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور جس کے لیے ادا کیا جائے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔

ابو حفص کبیر میں بہار شریعت حصہ ششم کے حوالے سے درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبویہ میں گزارش کی: یا رسول اللہ! ہم مردوں کی جانب سے صدقہ کرتے ہیں اور ان کی طرف سے حج کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، کیا ان کو پہنچتا ہے؟ جواب ملا: ہاں! ان کو پہنچتا ہے اور وہ اس پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔

بالکل اسی طرح جیسے تمہارے پاس طبق میں کوئی چیز ہدیہ کی جائے تو تم خوشی کا اظہار کرتے ہو۔

ساری عمر میں حج ایک بار فرض ہے

نہازیں دن میں پانچ مرتبہ فرض ہیں۔ روزے سال میں ایک مرتبہ فرض ہیں اور زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، چونکہ حج میں زیادہ اخراجات ہوتے ہیں اور سفر و ہجر کا

بھی سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس لیے حج ساری عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض قرار دیا گیا ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ 221 پر ہمارے پیارے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَقَالَ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ آيُنِي كُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَمْ لَوْ جِئْتُ وَلَوْ وَجِئْتُ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَتَسْتَطِيعُوا وَالْحَجَّ مَرَّةً فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ (رواہ احمد و ابن ابی الدرداء)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! ابے شک اللہ کی جانب سے تم پر حج فرض ہے۔ پس حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہر سال؟ (آپ نے سکوت فرمایا: یہاں تک کہ انھوں نے تین مرتبہ سوال اپنا دہرایا) فرمایا: اگر میں ”ہاں“ کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا۔ اگر واجب ہو جاتا تو تم اس پر عمل نہ کر پاتے اور نہ اس کی طاقت رکھتے اور حج ہر میں ایک بار فرض ہے، جو زیادہ کرے وہ نفل ہے۔

سبحان اللہ! ہمارے پیارے رسول ﷺ کو کس قدر خیال ہے اپنی امت کا کہ حج ساری عمر میں ایک بار فرض فرمایا، زیادہ بار نہیں کہ ہم مسلمان اس کی طاقت نہ ہونے کے سبب مذہب مول نہ لے لیں۔ ہمارے آقا و مولیٰ کی شان ملاحظہ کہ باذن اللہ مالک احکام ہیں، جس پر ہاں کہہ دیں وہ فرض قرار پاتا ہے اور جس پر سکوت فرمایا گئی وہ فرض نہیں ہوتا، الحمد للہ!

حج میں عشق الہی کی ایک جھلک

برادران اسلام! باہمی محبت اس کائنات کا لازمی جزو ہے۔ اس کے بغیر شاید ہی کاروبار حیات ڈراپ ہو جائے۔ کاروبار حیات کے تمام شعبوں میں محبت کا بڑا عمل دخل ہے۔ لیکن بھائیوں میں اگر محبت نہ ہو تو گھر میں نت نئے جھگڑے ہوتے رہیں اور بیرونی دنیا میں اگر باہمی محبت نہ ہو تو کاروبار حیات کا چلنا مشکل ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے، ہر شخص اپنے اپنے درد کو ترپتا سسکتا دم توڑ دے۔ گویا یہ ساری کائنات کا کاروبار حیات باہمی محبت کے زیر اثر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کی کسی خاص ادایا خاص خوبی سے امپریس ہو کر اس کی محبت دل میں جا گریں ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محبت بڑھتے بڑھتے عشق و مستی میں بدل جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص مجنوں یعنی دیوانہ ہو گیا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم غور کریں، حاجی کے لباس اور وضع قطع کو ملاحظہ کریں اور اس کے افعال و اعمال کو مد نظر رکھیں تو ہم پر اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ حاجی اپنے خالق و مالک کے عشق و محبت میں گرفتار ہے اور اپنے خالق و مالک سے اس کی محبت، جنون اور کیف و مستی میں بدل چکی ہے۔ عشق و مستی کے مظہر اعمال اللہ کو بے پناہ پسند ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں عشق و محبت کی جھلک ہوتی ہے۔ اگر ہم حاجی اور مجنوں کے افعال کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان دونوں کے افعال آپس میں مطابقت رکھتے ہیں۔ آئیے ہم حاجی اور مجنوں کے افعال کا مطالعہ کرتے ہیں:

۱۔ وصال محبوب اور قرب محبوب کی خاطر مجنوں اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے لیے اپنے وطن اور اپنے چاہنے والوں، اپنے جاننے والوں، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے رشتے داروں اور اپنے کاروبار سے دست بردار ہو کر اسے دور دراز کے علاقے میں جانا پڑے، تو بھی وہ دریغ نہیں کرتا۔ راستے کی رکاوٹیں اس کے شوق وصال میں

۲۔ مجنوں پر خیال یا داس طرح طاری ہوتا ہے کہ وہ خود فراموشی کے عالم میں آج بابتا ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ اس کے بدن پر لباس ہے یا نہیں۔ اسی طرح حاجی کا حال ہے۔ جب وہ احرام باندھ لیتا ہے تو پھر اپنے محبوب حقیقی کے خیال میں ایسا مانتا ہے کہ اسے اپنے لباس کا قطعاً کوئی خیال نہیں آتا۔

۳۔ محبوب کی فرقت مجنوں کے لیے ایک جاں گسل سانحہ ہوتی ہے۔ اس کی جدائی میں وہ بے قرار ہو جاتا ہے اور ہر وقت اونچی اور بلند آواز سے اپنے محبوب کا نام رٹتا ہے۔ اس کو کسی ہل چل اور کسی حرکت آرام نہیں ہوتا۔ پس وہ ہر وقت اپنے محبوب سے ملنے کے لیے محبوب کو آوازیں دیتا رہتا ہے۔ بالکل یہی حال حاجی ہے۔ عشق محبوب میں وہ ایسا بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے کہ وصال محبوب کی تمنا میں ہر وقت بلند آواز سے اَللّٰهُمَّ اَنْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ الْوَدَّاعِ کی آوازیں کستا ہے۔ اس کو اپنے آرام کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں رہتی۔

۴۔ مجنوں محبوب کے تصور میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اسے دوسرا فرد زیر لگتا ہے اور اپنے خبری کے عالم میں ہر ایک کو پتھر مارتا ہے اور کنکریوں کا نشانہ بناتا ہے۔ وہ اس بات سے بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اس کے اس طرح سنگ زنی سے کوئی مجروح ہو جاتا ہے یا کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح حاجی بھی عشق الہی میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ کئی کئی روز تک جروں پر کئی کئی کنکریاں مارتا ہے۔ اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ لوگ اس کے فعل پر استہزا کریں گے اور کہیں گے کہ بھلا پتھروں کو کنکریاں مارنے سے کیا حاصل؟

۵۔ مجنوں کا سب سے بڑا انتہائے نظر اور سب سے اولین آرزوئے قلب یہی ہوتی ہے کہ محبوب سے وصال ہو جائے اور وصال محبوب کی آتش جب سینے میں بھڑکتی ہے تو پھر وہ

مجنوں کو بھی بازاروں میں بھاگنے پر مجبور کرتی ہے اور بھی اس سے محسوس اور جنگلوں کی خاک چھوٹتی ہے۔ مجنوں کی اس ادا کو حاجی بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد دوڑتا ہے اور کبھی جہل صفا و مردہ کے درمیان سعی کرتا ہے۔

۱۔ تصویر محبوب میں مجنوں سبہ خود ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے بنے سنورنے اور اپنے جسم کی آرائش و زیبائش اور لباس کی زیب و زینت کی قطعاً پروا نہیں۔ وہ تو بس اپنے محبوب کے تصور میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس کے سر کے بال بڑھتے بڑھتے جوڑوں کا مسکن بن جائیں، اس کو کمر نہیں ہوتی۔ ناخن کس قدر بڑھ جائیں اسے کوئی پروا نہیں رہتی۔ اسی طرح حاجی اپنے خالق و مالک کی محبت اور چاہت میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی زیب و زینت کا خیال ہی نہیں آتا۔ مجنوں کی طرح اسے بھی اپنے سر کے بالوں کو بڑھنے کی فکر دامن گیر نہیں ہوتی۔ خواہ ان میں جوئیں ہی کیوں نہ پڑ جائیں۔ اس کا بدن سراپا خاک بن جائے، میل کی تہیں اس کے جسم سے چٹ جائیں، لیکن اس کی کیف و مستی میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ مستی اور سبہ خودی کے عالم میں اپنے خالق کی یاد میں محو رہتا ہے۔

نزیہ الجالس، جلد اول، صفحہ 156 پر مرقوم ہے کہ حاجی کے کردار و افعال مندرجہ بالا جائزے کے مطابق مجنوں کے افعال و کردار سے ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ محسنوں شخص مرفوع القلم ہو جاتا ہے اور وہ کسی قسم کا جواز پیش کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اسی لیے اس سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہے۔ اسی طرح حاجی بھی عشق الہی میں مجنوں بن کر مرفوع القلم ہو جاتا ہے۔ ان شاء اللہ اس سے بھی قیامت کے دن کسی طرح کی کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔

حاجی کے افعال محبوبان الہی کی نقل ہیں

لاکھوں بار بدیہ تشکر اللہ کے حضور کہ جس نے ہمارے لیے حضرت محمد ﷺ کی ذات گرامی کو مبعوث فرمایا اور کروڑوں بار سلام حضرت محمد ﷺ پر جو ہمارے لیے سیر پارامت بخشش بن کر تشریف لائے کہ جو شخص ان کی پیروی کرے، اس پر جنت لازم ہو جاتی ہے۔ ان کی پیروی تو دور کی بات، اگر ان کے غلاموں کے غلاموں کی پیروی کر لی جائے تو یہ بات

نجات بخش کے لیے کافی ہے۔

چند عظیم "نماز کی فضیلت" میں ایک واعظ صاحب کی بیان کردہ حکایت بیان کی جا چکی ہے کہ ایک مرتبہ چند چوروں نے ایک مکان میں چوری کی غرض سے نقب لگائی۔ شوئی نسبت اہل مکان کی آنکھ کھل گئی اور اس کے شور مچانے سے اہل محلہ بھی بیدار ہو گئے۔ چوروں نے جب بھانڈا پھونکا دیکھا، گنگا کو الٹی بہتے دیکھا تو سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ دل میں قسمت کو کوٹنے دیتے رہے تھے۔ اس بات سے بے خبر کہ جس قسمت سے وہ گھر کر رہے ہیں وہ قسمت ان پر بڑی مہربان ہے۔ وہ قسمت آج ان کو ہمدوش بام ثریا کرنے والی ہے۔ بھاگتے چور ایک مسجد میں داخل ہو گئے۔ تلاش کرتے کرتے اہل محلہ بھی مسجد میں چلے آئے۔ چوروں کے رنگ اڑ گئے۔ خوف کے عالم میں کچھ اور تو سمجھائی نہ دیا۔ فوراً نمازیوں کی شکل میں نماز پڑھنے لگے۔ اہل محلہ نے جب یہ دیکھا کہ مسجد میں چند آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حیران ہوئے کہ ہم تو چوروں کی تلاش میں آئے تھے اور یہاں پر تو لوگ اللہ کی عبادت میں محو ہیں۔ ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے اور چوروں کی جان میں جان آئی اور ایک دوسرے سے یوں گویا ہے کہ اگر آج ہم نمازیوں کی شکل اختیار نہ کرتے تو یقیناً دھسے لیے جاتے۔ نمازیوں کی شکل اختیار کرنے پر ہم کو یہ صلہ دیا گیا ہے کہ ہمیں ایک بڑی مصیبت سے نجات مل گئی اور اگر ہم واقعی حقیقی طور پر نمازی بن جائیں تو دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی معیتوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ چنانچہ انھوں نے قلب و نظر کی پاکیزگی سے توبہ انصوح کی اور نیک و پرہیزگار مومن بن گئے۔

برادران ملت اسلامیہ! چوروں نے تو نمازیوں کی شکل اختیار کی اور گناہوں سے پاک و صاف ہو گئے، تو کیا حاجی جو کج میں مجبوبان الہی کے افعال کی پیروی کرتا ہے تو وہ کیوں کر نہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ حاجی جب صفا و مردہ کی پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتا ہے تو وہ حضرت ہاجرہ علیہا الصلوٰۃ والسلام کے عمل کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک زمانے میں پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں۔ مقام منی میں جب حامی رہی کرتا ہے (جہروں کو ننگریاں مارنے کا عمل رہی کہلاتا ہے) تو وہ حضرت خلیل علیہ

حکایت: خدائے بزرگ و برتر کے برگزیدہ بندے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایام حج میں طواف کعبہ میں مجھ تھا۔ میرے قریب ہی ایک نوجوان اون کا کبیل اوڑھے طواف کعبہ میں مصروف ایک شخص کو اپنی نگاہوں کا ہدف بنائے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ساتھ ہی زبان سے مندرجہ ذیل الفاظ ادا کر رہا تھا: **اَللّٰهُمَّ هٰذَا خَلْقُكَ مَنْ رَافَتْكَ بِغَيْرِكَ فَكَيْفَ تَكُونُ خَلْقُكَ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَحْبُوْبٌ سِوَاكَ** الہی! یہ قدم اس شخص کا ہے جو تیرے غیر کے ساتھ فخر کرتا ہے، تو اس شخص کے قدم کا کیا حال ہوگا، جس کا تیرے سوا کوئی محبوب نہیں۔

(یہ شخص تیرے علاوہ کسی اور کی رفاقت پر اس قدر نازاں ہے کہ قدم بھی ناز سے اٹھاتا ہے اور یا اللہ! جب کوئی شخص تن من وھن سے تجھ کو اپنا محبوب بنائے تو پھر اس کی چال کیا ہوگی)

حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اشارے کی طرف دیکھا اور اس کے اشارہ کرنے کی وجہ کے بارے میں دریافت کیا۔ نوجوان نے جواب دیا: اسے چچا جان! ذرا اس شخص کی جانب توجہ فرمائیے۔ یہ شخص ایک حاکم کی غلامی میں ہے۔ حاکم کا غلام ہونے پر اس شخص کو اس قدر ناز ہے کہ اس کے قدموں کی چال ہی بدل گئی ہے۔ حضرت ذوالنون نے ذرا دو چار قدم بڑھائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ ایک حاکم کا غلام ہے، طواف کعبہ میں مصروف ہے اور اس نے اپنی چادر زمین پر لٹا رکھی ہے۔ اس کے قدم اٹھانے کے انداز میں غرور و تکبر اور فخر و مباہات کا عنصر جھلک رہا ہے۔ ذوالنون مصری آگے بڑھے اور اس شخص سے گویا ہوئے: اے شخص! تو تو صرف ایک حاکم کا غلام ہے اور تیرا حاکم ماکیت کے نشے میں چور ہو کر تیرے آگے چل کر طواف کر رہا ہے اور تیرے پیچھے حکم الجاکین کا کلام چلا آ رہا ہے۔ مقام ادب ہے۔ لہذا تو پیچھے ہو جا اور اس کو آگے جانے دے۔

حضرت ذوالنون مصری کے ان سادے سے الفاظ میں جانے کیا سحر اور ظہم تھا کہ اس شخص کی کایا پلٹ گئی۔ الفاظ کی تابندگی سے اس کی بصارت خیرہ ہو گئی۔ عقل پر چھائے ہوئے پردے اٹھ گئے۔ غرور و تکبر کے رتیلے گل زمین بوس ہو گئے۔ فخر و مباہات کی عمارت

حصہ اول: پندرہ بین ہو گئی۔ آپ کے الفاظ میں جانے کیا تاثیر تھی کہ اس نوجوان کی دنیا پلٹ گئی۔ پندرہ بین سے فارغ ہوا اور اپنے مالک کے پاس جا کر اپنی قیمت ادا کی اور خود کو خرید لیا۔ طواف کعبہ سے آگ لگی ہوئی تھی۔ عجز و انکساری کا لاوا سینے میں موجزن ہو چکا تھا۔ سینے میں دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اپنے اس نے اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں لٹا دیا۔ اپنی دینی ہوئی آگ کو کھنڈا کرنے کی خاطر اس نے اپنا سارا مال و اسباب راہ خدا میں لٹا دیا۔ اپنی زندگی کی ساری کمائی اسے یوں لٹاتے ہوئے قطعاً افسوس و ملال نہ ہوا۔ زندگی بھر کا سرمایہ اپنا کر اسے کچھ سکون ملا، بے قرار کو قرار آیا اور اس نے اپنے پاس صرف کبیل رکھا، جس کو اوڑھ کر کر اسے کچھ سکون ملا، بے قرار کو قرار آیا اور اس نے اپنے پاس صرف کبیل رکھا، جس کو اوڑھ کر

ساری دنیائے فانی سے ناطہ توڑ کر بیت اللہ شریف میں اپنے اللہ سے لو لگا کر بیٹھ گیا۔ ساری دنیائے فانی سے ناطہ توڑ کر بیت اللہ شریف میں اپنے اللہ سے لو لگا کر بیٹھ گیا۔ وقت کا پہلے گھوما اور سورج دنیا والوں کی نگاہوں سے روپوش ہو گیا اور جب دوبارہ دنیا والوں کو اپنی روشنی بخشے آیا تو دنیا کی زندگی کا ایک دن کم ہو چکا تھا اور ایک دوسرا دن حستم ہو رہا تھا اس دوسرے دن میں راہ خدا میں اپنا سب کچھ لٹانے والے جوان کی حضرت ذوالنون تھا اس دوسرے دن میں راہ خدا میں اپنا سب کچھ لٹانے والے جوان کی حضرت ذوالنون مصری سے ملاقات ہوئی، عرض کرنے لگا: حضرت! کیا اللہ میری حاضری کو اپنی بارگاہ مسین قبولیت کا شرف بخش دے گا؟ آپ نے فرمایا: اے بندہ خدا! اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ اس کے رحم و کرم کی کوئی حد نہیں، کوئی حساب نہیں، دم بدم بگوید، کوہ لخطہ بہ لخطہ اس کے کرم کی بارشیں ہوتی ہیں۔ صرف گلوں پر ہی نہیں بلکہ کاٹوں پر بھی، گلستان پر ہی نہیں، حسرت رزاروں پر بھی، صرف اپنوں پر ہی نہیں بلکہ غیار پر بھی بلکہ غیار کو وہ خود اپنی محفل میں بلاتا ہے: **وَاللّٰهُ يَذْعُوْا اِلٰى قَارِ السَّلَاحِ**۔ جب اس کے جود و کرم کا یہ عالم ہے کہ غیروں کو بھی قبول کر لیتا ہے تو پھر اپنوں کو وہ کیونکر قبولیت سے نوازے گا۔

اس جوان کو ساری دنیائے فانی سے ناطہ توڑ کر بیت اللہ شریف میں اللہ سے لو لگائے ساتواں دن تھا۔ حضرت ذوالنون مصری کو اطلاع ملی کہ وہ جوان سوئے عالم بالا عازم سفر ہو گیا ہے۔ اس کی روح اس کے جسد خاکی سے بے وفا کی گئی ہے۔ سینہ چاکا چمن کا سینہ چاکا چمن سے ملاپ ہو گیا ہے۔ آپ دوڑتے ہوئے اس جوان کی میت پر گئے۔ دیکھا اس کے جسم پر صرف ایک ہی کپڑا ہے، وہی کپڑا جو اس نے اپنا سب کچھ لٹا کر بچا لیا تھا اور جس کو اوڑھ کر وہ بیت اللہ شریف میں آیا تھا۔ وہی کپڑا اب بھی اس کے گرد لپٹا ہوا ہے اور اس

سے چہرے پر اس قدر تابندگی تھی کہ چودھویں کا چاند بھی دیکھنے تو شرما جائے۔ اس کے چہرے پر ایک تقدس تھا، مسکراہٹ تھی اور نور اللہ کی بارشیں چھما چھما، چھما چھم برس رہی تھیں۔ تقدس، جگمگا رہا تھا۔ اس کی میت کو غسل دیا گیا۔ غسل دے کر کفنا یا گیا۔ دفنانے سے قبل نماز جنازہ ہوئی۔ اس شان سے کہ چشم فلک بھی حیران رہ گئی۔ مکہ معظمہ کے سارے لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی اور پھر اسے دفنانے کے بعد ملال زدہ افسردہ واپس لوٹ آئے۔ اسی رات کو ذوالنون مصریٰ جو خواب تھے۔ خواب میں آپ نے اس جوان کو دیکھا اور اس سے گویا ہوئے: رب تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے مندرجہ بالا آیت تلاوت کی۔ (عبارت القلوب حاشیہ نمبر ۱۵۴)

برادران اسلام! مندرجہ بالا حکایت سے قلم یہ واضح ہو چکا ہے کہ لوگ ہر قسم کے امتیاز ختم کر دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں۔ سب کا طرز تمدن اور لباس الگ ہوتا ہے، لیکن جب حج کے لیے آتے ہیں تو سب کے اجسام پرودہ چادریں اُن کی ہوتی ہیں۔

اس طرح ہر ملک کے مسلمان اپنے پروردگار کو اپنی زبان میں پکارتے ہیں۔ عربی، عربی زبان میں۔ جو چینی ہیں وہ چینی کی زبان میں اور جو ایران کے رہنے والے ہیں وہ اپنی زبان میں۔ ہمارے ملک کے لوگ مختلف زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ پنجابی لوگ پنجابی زبان میں۔ سندھی لوگ سندھی زبان میں، اردو والے اردو زبان میں اور بلوچ، بلوچی زبان میں، لیکن حج کے موقع پر لسانی فرق بھی مٹ جاتا ہے اور سب لوگ اپنے پروردگار کو صرف عربی زبان میں پکارتے ہیں: اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ۔

حاجی کو دو حکیم کرنا

مکہ کی پرکیر فضاؤں اور مدینہ کی روح پرورد ہواؤں میں ایک حاجی کافی عرصہ قیام کرتا ہے۔ اس کا لہجہ لہجہ پرکیر اور ہر گھڑی کیف و مستی سے لبریز ہوتی ہے۔ اس کے جسم میں اس

کی ماسنوں میں مدینہ اور مکہ کی کیف و مستی سے لبریز پون رنج بس گئی ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ بڑے تقدس والے بن جاتے ہیں، جن سے وہ روضہ رسول کی جالی کو تھامتا ہے اور حجرِ اود کو اٹھاتا ہے۔ اس کی آنکھیں ہمارے لیے باعث تعظیم ہو جاتی ہے کہ ان سے وہ کعبۃ اللہ اور روضہ رسول کا نظارہ کرتا ہے۔ مکہ کی پرکیر فضا میں دیکھتا ہے۔ مدینے کی خوشبودار اور روضہ رسول کا نظارہ کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے عظیم بن جاتا ہے کہ مدینہ اور مکہ کی ہواؤں میں نیل مگن ہو ایں پاتا ہے۔ وہ ہمارے لیے عظیم بن جاتا ہے کہ مدینہ اور مکہ کی ہواؤں میں نیل مگن ہے اس پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ وہ گناہوں کی آلودگی سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کم سے زیادہ مرتبہ اور مقام حاصل ہو جاتا ہے۔

اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب حاجی اپنے اپنے گھروں کو تشریف لائیں تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب حاجی اپنے اپنے گھروں کو تشریف لائیں تو ان کا شاندار استقبال کریں، ان کو سلام کریں، ان سے ہاتھ ملانے کی سعادت حاصل کریں، کیونکہ ان کے ہاتھ مقدس ہوتے ہیں اور ہو سکے تو ان سے اپنے حق میں خیر و برکت کی دعا کروائیں، کیونکہ حاجی گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں اور کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے، کیونکہ معصوم اور پاک لوگوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔

مشکوٰۃ: صفحہ 223 پر مرقوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدو عالم منہجیم کا ارشاد ہے: اِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرَّهٗ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَاِنَّهُ مَغْفُوْرٌ لَّهٗ۔

جب تم حاجی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرو۔ اس سے مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ تم میں داخل ہونے سے قبل تیرے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔

خدمتِ حجاج میں گزارش

مکہ شریف میں بیت اللہ شریف واقع ہے، جہاں لوگ حج کرتے ہیں اور مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ ان ہی دو خصوصیات کی بنا پر یہ دونوں شہر دیگر تمام شہروں سے بلند و عظیم ہیں اور یقینی طور پر وہ شخص بھی دیگر اشخاص سے ممتاز ہو جاتا ہے جو ان دو شہروں کی زیارت کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ خصوصاً حاجی لوگ جو کہ ان دونوں میں

عید ترہاں

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ اِنْ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بے شک میری نمازیں، قربانی، زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں پروردگار ہے۔

برادر ابن عزیز! عید الفطر کے بارے میں وعظ میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ عید کا لفظ نور سے مشتق ہے، جس کے معانی لوٹ کر آتا ہیں۔ عید کا دن بھی چونکہ سال کے بعد لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔

عید کو عید اس لیے بھی کہتے ہیں کہ عید کے روز اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اور انعام و اکرام اس کے بندوں پر لوٹتا ہے۔ اور اس لیے بھی عید کو عید کہتے ہیں کہ اس روز خوشیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ عید کو عید کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس روز مسلمان حیات معاص سے نزع موڑتے ہیں اور احکام خداوند اور اطاعت رسول کی طرف لوٹتے ہیں۔ عید قرباں ہر شخص کو لازم الایثار کا درس و پیغام دیتی ہے۔ وہ لازم الایثار کا درس و پیغام یہ ہے کہ اگر وہ اس بات کا تقاضا کرے کہ اپنی ادنیٰ شے جو کہ دل کا چین ہو، جو باعث سکون ہو مقصد اعلیٰ پر قربان کر دو۔ تو کسی ہچکچاہٹ کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ یعنی اکیلے فرد کا ذاتی مفاد اس کے خاندان کے مفاد میں زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوتا اور خاندان کا مفاد قبیلے کے مفاد سے اہم نہیں ہوتا۔ اگر کسی فرد کا ذاتی مفاد قربان کرنے سے خاندان کو فائدہ ہو تو اس فرد کو چاہیے کہ اپنا ذاتی فائدہ قربان کر دے اور جب کسی خاندان کا مفاد قربان کرنے سے قبیلے کی بھلائی ہوتی ہو تو خاندان کے مفاد کو نظر انداز کر کے قبیلے کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ فرد، خاندان اور

قبیلہ، قوم و ملت اور ملک کا تصور ابھارتا ہے۔ جہاں پر قوم، ملک اور ملت کے مفاد کی بات کیلئے، وہاں قبیلے و خاندان اور فرد کے مفاد کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ آجائے، وہاں قبیلے و خاندان اور فرد کے مفاد کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ کسی فرد کا ایک کروڑ فائدہ قربان کرنے سے اگر ملک و قوم اور ملت کو صرف ایک فائدہ حاصل ہو تو ملک اور قوم کو حاصل ہونے والا ایک فائدہ اس فرد کے ایک کروڑ فائدوں سے بدرجہا بہتر ہوتا ہے۔ ملک، قوم اور ملت کا تصور محدود ہے۔ اس سے وسیع تر تصور انسانیت کا ہے، جہاں پر انسانیت کے مفاد کی بات ہو، وہاں کسی ایک قوم یا ملک و ملت کے فائدے قربان کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ انسانیت بہر کیف ملک و ملت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ انسانیت کا خالق اللہ ہے، اس لیے جہاں اللہ کی بات آجائے وہاں پر انسانیت کے تمام تر فائدے قربان کر دیے جاتے ہیں۔ عید قرباں بھی ہم کو یہی درس دیتی ہے کہ عظیم تر مفادات کے حصول کی خاطر چھوٹے چھوٹے فائدے قربان کر دینا چاہیے۔ اسی کو ایثار کہتے ہیں، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عید اللہ کی خاطر جملہ مفادات انسانی قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔

عید قرباں کی وجہ تسمیہ

تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ: 371، 372 میں یہ عبارت درج ہے کہ شرح اور ادیس ابوسعید عراقی سے منقول ہے کہ اطراف حجاز میں ایک خاتون رہا کرتی تھیں۔ ان بی بی کا نام مبارک ہاجرہ تھا۔ یہ خاتون نیک دل اور پاک دامن تھیں۔ دن کو روزہ رکھتی تھیں اور رات کو بیدار رہتی تھیں۔ حسن اخلاق کی بات کہ ایک روز اس طرف سے اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بغرض سیر تشریف لے آئے اور ان خاتون کا زہد و تقویٰ اور حسن و جمال کا شہرہ سنا۔ دل نے ان خاتون کی جانب رغبت کی اور ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان خاتون کے باپ سے ملے اور مدعا بیان کیا۔ بی بی ہاجرہ کے والد گرامی ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پر جمال صورت دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ شخص صاحب کرامات ہے۔ چنانچہ انھوں نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بڑی خاطر مدارات کی اور نہایت خلق سے پیش آئے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بی بی ہاجرہ کے بارے میں اپنا مدعا بیان کیا۔ بی بی ہاجرہ کے والد رضا

ذرا غور کرو اور سوچ کر جواب دو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل نے سچے دل سے جواب دیا: ابا جان! آپ کو جو حکم ملا ہے، شوق سے اس کی تکمیل فرمائیں۔ ان شاء اللہ مجھے ثابت قدم اور صابر پائیں گے۔ یہ جواب سن کر ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام خوش ہوئے اور پہاڑ پر ذرا آگے چلے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس رسی اور چھسری تھی، رسی سے انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پاؤں باندھے۔ حضرت اسماعیل نے کہا: ابا جان! چھری کی دھار تیز کر کے میرے گلے پر چلائیے گا اور گھر واپس جا کر میری امی جان کو سلام کہیے گا اور ان کو تشفی دیجئے گا۔ اس طرح دونوں باپ بیٹے حکم الہی پر رضا منہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زمین پر لٹا دیا اور ذبح کرنے کے طریقے پر بیٹہ کر چھری ہاتھ میں لی۔ اس وقت غلبہ محبت سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا: ابا جان! یہ مصیبت کا وقت ہے، اس پر صبر فرمائیے۔ یہ امتحان الہی ہے۔ مجھے ذبح کرتے وقت آپ اپنا منہ دوسری طرف سے پھیر لیجئے تاکہ میرا گلہ کٹا دیکھ کر آپ بے صبری کا اظہار نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بیٹے کی یہ رضا دیکھ کر شکر بجالائے اور چھری حلق پر رکھ کر تکبیر کہی اور ذبح کرنے میں مشغول ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ذبح کر دینے جائیں۔ یہ امتحان تھا، جس میں دونوں باپ بیٹا کامیاب ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گلے پر تانبے کا ایک پترا رکھ دیا، جس پر چھسری کی دھار کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام گلے پر چھری چلا رہے تھے مگر گلے پر نشان بھی نہ پڑتا تھا۔ ناچار ہو کر چھری کو پتھر پر تیز کیا اور دوبارہ گلے پر پھیرنے لگے، مگر گلا کٹنے میں اب بھی وہی رکاوٹ درپیش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے غصے سے چھری پتھر پر پھینک دی۔ حکم خدا سے چھری بول اٹھی: اے غلیل اللہ! میں نے بے تصور ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ذبح نہ کروں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دوسری چھری لی۔ اس کو خوب تیز کیا اور نہایت جوش سے تکبیر کہہ کر لخت جگر کے گلے پر پھیرنے لگے اور جوش محبت سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چٹم

فلک پر نگارہ جبرانی سے دیکھ رہی تھی۔ ملائکہ بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے بھی اشک رواں تھے اور آدم کا زلی دشمن شیطان باپ بیٹے کے مبر و تسلیم کے اس نظارے کو بڑی جبرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام جنت سے ایک سینہ حاسبیہ حاضر ہوئے اور کہا: اے ابراہیم! (علیہ الصلوٰۃ والسلام) آپ نے اپنا خواب مینڈھا کیا۔ آپ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یہ مینڈھا تمہارے بیٹے کا فدیہ ہے۔ اللہ نے اسماعیل کے بدلے ذبح عظیم عنایت کیا۔ اس کے ساتھ فضا اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے کی آواز سے مورخ غشی۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بولے: وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام بولے: اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ۔ چنانچہ یہ الفاظ کہنا پچھلی امتوں کے لیے سنت ہو گیا اور تمام تر افعال سے افضل اللہ کے نزدیک یہی باعظمت الفاظ ہیں۔ اس طرح اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جگہ ایک مینڈھا ذبح کر دیا گیا اور قربانی دینا پچھلی امتوں کے لیے سنت ہو گیا۔ آج ہم مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس سنت کے احیا کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ (تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 273-275)

یہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما الصلوٰۃ والسلام ہیں، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ جہاں اب تک ہر سال لاکھوں پرستان توحید رنگ و نسل کے تمام تر امتیازات کو توحید کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔

فضائل قربانی

تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 288 پر درج ذیل مفہوم کی ایک عبارت یوں درج ہے: احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی محتاج تھا، مگر اس محتاجی کے باوجود وہ ہر سال ایک کمری قربان کیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے خالق حقیقی سے وصال کر گیا۔ میں نے نماز پڑھی اور کہا: اے معبود حقیقی! میرے بھائی کو میرے خواب میں بھیج، تاکہ میں اس کا مال دریافت کروں۔ اس کے بعد میں نے وضو کیا اور سو گیا۔ میری دعا اللہ کے حضور مقبول

ہوئی اور میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگئی ہے۔ میزانِ عدل لگا دیا گیا ہے اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھادیے گئے ہیں۔ اچانک میری نظر اپنے بھائی پر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابلیس گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہمراہ بہت سے گھوڑے ہیں۔ میں سنبھلا: اے بھائی! اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا: اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں نے سبب دریافت کیا۔ وہ کہنے لگا: ایک مرتبہ میں نے ایک بوڑھی سائل کو ایک صدقہ دیا تھا۔ پس اس صدقے کی بدولت اللہ نے میری مغفرت فرمادی۔ میں نے سوال کیا کہ یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ کہنے لگے: یہ گھوڑے وہ قربانیاں ہیں جو میں دنیا میں کیا کرتا تھا اور جس گھوڑے پر میں سوار ہوں یہ میری پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا: کہاں کے ارادے ہیں؟ اس نے کہا: جنت کو جا رہا ہوں۔ یہ کہا اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

قربانی باعث نجات ہے

ہمارے پیارے رسول ﷺ نے فرمایا کہ جس نے ہماری نماز ادا کی اور ہمارے لیے قربانی کی، پس وہ ہم میں سے ہے اور جس نے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے لیے قربانی نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ نیز فرمایا کہ میری امت کے نیک لوگ قربانی کرتے ہیں اور بد لوگ قربانی سے گریز کرتے ہیں اور فرمایا آگاہ ہو جا کہ قربانی ان چیزوں میں سے ہے جو دنیا اور آخرت کی برائیوں سے نجات دیتی ہیں۔ اس تحریر سے درج ذیل باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

- 1- قربانی اور نماز ادا کرنا رسول اللہ ﷺ کے لیے ہیں۔
- 2- قربانی نیک لوگ کرتے ہیں اور بد اس سے گریز کرتے ہیں۔
- 3- قربانی کرنے والا دنیا اور آخرت کی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ 290)

قربانی پر بے حد و حساب اجر

قربانی اللہ کی اطاعت کا مظہر ہے۔ قربانی کرنے پر اللہ تعالیٰ اس قدر اجر عطا فرماتا ہے کہ جو عقل انسانی سے باہر ہے۔ فہم و ادراک اس کی ہوا کو بھی نہیں پاسکتے۔ اس کے ثبوت کے

لے تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ: 381-382 کی درج ذیل تحریر پیش کی جاتی ہے:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور ﷺ نے فرمایا: جو شخص خالص نیت سے راہِ خدا میں جانور قربان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر اجر فرماتا ہے کہ جس کا علم باری تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ البتہ قربانی کا ادنیٰ ترین ثواب تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے والے قطرے کا ثواب یہ ہے کہ قربانی کرنے والے کو ستر درجے دیے جاتے ہیں۔ دوسرے قطرے کے بدلے ستر نیکیاں پاتا ہے۔ تیسرے قطرے پر اس کے ستر گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ چوتھے قطرے کے بدلے ثواب یہ ہے کہ وہ ہوا جو اللہ اکبر کہتے وقت قربانی کرنے والے کے منہ سے نکلتی ہے، وہ ہوا اللہ کے نزدیک خوشبوئے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ پانچویں قطرے پر اس کے جسم اور زبان کو گناہوں سے یوں پاک کر دیا جاتا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔

چھٹے قطرے پر اس کے لیے بہشت میں ایک شہر تیار کیا جاتا ہے۔ ساتویں قطرے پر روزِ محشر سرداری کے لیے جن لیا جاتا ہے۔ یہ سرداری مخلوقات کی سرداری ہوگی۔ آٹھویں قطرے پر اس کو اس کے والدین کو، اس کے اہل خانہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ نویں قطرے پر اس کے اور روزِ محشر کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ایک خندق حائل کر دی جاتی ہے۔

دسویں قطرے کے بدلے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ گیارہویں قطرے پر اس کی نمازیں اور نیک دعائیں قبول ہوں گی۔ بارہویں قطرے پر اس کے لیے آتشِ دوزخ سے رہائی لکھ دی جاتی ہے۔ تیرہویں قطرے پر اس کو 70 ہزار حوریں دی جائیں گی۔ چودھویں قطرے پر مرض الموت میں عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کو رحمت و بخشش کی نوید مسرت سناتے ہیں۔ پندرہویں قطرے پر اس کی موت کی سختی کم ہو جائے گی۔

سولہویں قطرے پر اس کو طوقِ زنجیر سے آزاد کیا جائے گا۔ سترہویں قطرے پر ستر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اٹھارہویں قطرے پر اس کو روزِ محشر ایک براق دیا جائے گا، جس پر سوار ہو کر وہ بل صراط سے بجلی کی طرح گزر کر جنت میں داخل ہوگا۔ انیسویں قطرے پر روزِ محشر حساب و کتاب میں اس پر رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ بیسویں قطرے پر اس کے تمام گناہ

معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک سو بیس قطرے پر اس کو اللہ تعالیٰ روزِ محشر اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا، جس روز کے عرش الہی کے علاوہ کہیں بھی سایہ نہ ہوگا۔ غرض یہ کہ ہر قطرے پر ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کا شمار اللہ کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ پھر جب ذبح سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے جگہ کا تاہو انور پیش کرتا ہے۔ جب بجے ہوئے گوشت کی بوٹی کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرماتا ہے اور اسے اس قدر فراخ کرتا ہے جس قدر کہ ستر برس راہ ہوتی ہے اور جب محتاجوں کو دینے کے لیے گوشت لے جاتا ہے تو اس کو پہلا قدم اٹھانے پر سفر حج کا ثواب دیتا ہے۔ دوسرے قدم پر اس کی عمر اور مدتی میں برکت ہوتی ہے۔ تیسرے قدم پر اس کے نامہ اعمال میں کوہِ ابوقیس کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ چوتھے قدم پر اس کی آنکھوں میں حضرت عثمان کی مانند حیا پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں قدم پر اس کا قلب نرم ہوتا ہے۔ چھٹے قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو فرزند صالح عطا فرمائے گا جو قیامت میں اس کا شفیع ہوگا۔ ساتویں قدم پر اس کی قبر آسمان کی چوڑائی کے برابر فراخ کر دی جائے گی اور اس طرح ہر قدم پر ثواب بڑھتا جائے گا اور اس قدر بڑھے گا کہ جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو بھی نہیں۔ پھر جب اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر قربانی کا گوشت کھاتا ہے تو پہلے لقمے پر اس کو ستر نبیوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرے لقمے پر 70 حج کا ثواب، تیسرے لقمے پر ستر نمازیوں کا اور چوتھے لقمے پر راہِ خدا میں ستر گھوڑے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پانچویں لقمے پر اللہ تعالیٰ اس کو ایمانِ کامل نصیب فرمائے گا۔ چھٹے لقمے پر اس کی قبر میں ایک کھنکھ کی کھل جائے گی جو قیامت تک روشنی کا باعث ہوگی۔ ساتویں لقمے پر اس کی قبر میں ستر روزن جن سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آئیں گی اور جو شخص قربانی کے گوشت میں سے کسی کو کھلائے گا تو ستر 70 شہیدوں کا ثواب پائے گا اور بوقتِ مرگ فرشتہ اس کو بشارت سنائے گا: اے شخص! اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عذاب سے بالکل آزاد کر دیا۔

تمت بالخیر

مَعْلَمُ التَّقْرِيدِ

(الغزوف)

سوا عطا رضویہ

حصہ دوم

مستند

مولانا مفتی محمد مسعود صاحب

چھٹے لقمے

KHWAJA BOOK DEPOT

419/2, Matia Mahal, Jama Masjid
Delhi-6 Mob: 9313086318, 9136455121
Email: khwajabd@gmail.com

خواجہ بکدپو

۱۴۱۲ھ، نیما محل جامع مسجد دہلی ۶

مَعْلَمُ التَّقْرِيرِ

الْعَزِيزِ

خَوَاعِظُ ضَوْيَةٍ

حَقِيقَةُ دَوْمِ

مُصَنَّفِ

مَوْلَانَا هُوَ مُرَاحِمُنْكَ صَاحِبِ

خَوَاجَه
بَكْدُؤِ

**KHWAJA BOOK
DEPOT**

419/2, Matia Mahal, Jama Masjid
Delhi-6 Mob: 9313086318, 9136455121
Email: khwajabd@gmail.com

خَوَاجَه بَكْدُؤِ

۴۱۹/۲ مَتِیَا مَحَلْ جَامِعِ مَسْجِدِ دِلِی ۶

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

صفحہ نمبر مضامین

مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
30	تیسرا وعظ	10	پہلا وعظ
31	در بیان اجل رسیدہ	11	شہادت کا بیان
33	کرنا کا تین کا آنا	11	زیارت قبور
35	شیطان کا دھوکہ	11	شاہ شہید
36	قریب الموت کو تلقین	14	شہید زندہ ہے
36	سورہ یسین کی تلاوت	14	شرعی شہادت
39	چوتھا وعظ	14	حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ
40	ملک الموت کا بیان	16	خون کا پہلا قطرہ
41	ملک الموت کے نزدیک دنیا کی حیثیت	17	شہادت کی لذت
43	ملک الموت کی شکل	18	شہادت کی قسمیں
43	اجل رسیدہ سے گفتگو	20	دوسرا وعظ
45	پانچواں وعظ	20	موت کا بیان
47	سکراۃ الموت کا بیان	20	موت کی تخلیق
47	ملک الموت پر سختی	23	موت کا ذکر
47	مومن کی روح کا نکلنا	23	بافور موت کے حال سے واقف نہیں
50	مومن کی روح کے ساتھ حسن سلوک	26	نفس پر قابو پانے کا طریقہ
52	روح مومن کا صالح ارواح سے ملاقات	26	موت ایک داعی ہے
53	کافر کی روح کا نکلنا	27	موت کی یاد دل کی سختی کو دور کرتی ہے
		28	موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے

چھٹا وعظ

- میت پر نوحہ خوانی کا بیان 56
 صبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے 56
 آنکھوں سے رونا جائز ہے 58
 مین کرنے اور سننے پر لعنت 59
 نوحہ کرنا اور سینہ پیشنا جہالت ہے 60
 نوحہ سے میت کو عذاب پہنچتا ہے 61
 رونے اور مین کرنے سے شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے 62

ساتواں وعظ

- جنازہ کا بیان 63
 جنازہ لے جانے میں جلدی 64
 میت کی آواز انسان کے سوا سب سنتے ہیں 65
 جنازے کو کندھا دینا 66
 نماز جنازہ میں تعداد کی کثرت 67

آٹھواں وعظ

- قبر اور سوالی قبر کا بیان 69
 انسان وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کا خیر ہو 70
 قبر، آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے 71
 قبر، جنت کا باغیچہ یا دوزخ کا گڑھا ہے 72
 میت سے سوال 73
 کافر سے سوال 76
 ہذا سے سوال نہیں ہوگا 77
 جمعہ یا جمعرات کو وفات ہونا 78

دسواں وعظ

- ایصال ثواب کا بیان 89
 استغفار سے نیکیاں پہاڑ کی مثل ملتی ہیں 91
 میت، قبر میں دعا کی منتظر ہوتی ہے 91
 میت کے لیے صدقہ کرنا 92
 رونے کا عذاب میت کو پہنچتا ہے 93
 صدقہ نور بن کر میت کو پہنچتا ہے 94

- پندرہواں وعظ 132
 حقوق زوجین کا بیان: II 141
 حکایات 146
 سولہواں وعظ 150
 حقوق العباد بیان 150
 حکایات 153
 ہمسائے کے حقوق 157
 تحائف بھیجنا 160
 دینی تعلیم 160
 ہمسایے کی جان کی حفاظت 161
 عصمت کی حفاظت 161
 مال کی حفاظت 162
 آزادی کی حفاظت 162
 ہمسائے کو اذیت دینا 163
 پڑوسی کی اذیت پر صبر 164
 سترہواں وعظ 167
 کسب حلال و اکل حلال کا بیان 167
 پاکیزہ چیزوں کا حکم 168
 انبیاء کا کسب 170
 ایک آدمی کا کسب 171
 قصہ اصحاب مدین 176
 حضرت صدیق یا فاروق کا قے کرنا 179
 صدقے کے مشک کا واقعہ 180

اٹھارہواں وعظ

شراب خوری کا بیان

انیسواں وعظ

زنا و لواطت کا بیان

لطیفہ

حکایات

بیسواں وعظ

حفظ زبان کا بیان

خاموشی میں نجات ہے

فحش کلامی سے ممانعت

استہزاء کی ممانعت

وعدہ خلافی کی ممانعت

جھوٹی قسم یا جھوٹ بولنے کی ممانعت

مومن جھوٹ نہیں بولتا

چغل خوری کی ممانعت

اکیسواں وعظ

چغل خوری کا بیان

چغل خوری تعریف

چغل خور حرام زادہ ہے

چغل خور فاسق ہے

چغل خور کو کوئی پسند نہیں کرتا

چغل خور کے لیے عذاب قبر

چغل خور تہیم سے زیادہ ذلیل ہے

اللہ تعالیٰ چغل خور کو ناپسند فرماتا ہے

بانیسواں وعظ

فضائل ایثار کا بیان

ایثار کا مطلب

شان نزول

بکرے کی سری کا صدقہ

مہمان کی عداوت

واقعہ ہجرت

حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ

شہد کی بخشش

400 دینار کا واقعہ

ایک غلام کا ایثار اور اس کی جزا

سوداگر کی تھیلی کا واقعہ

تئیسواں وعظ

سامع موتی کا بیان

میت جو تئیس کی آواز سنتا ہے

منکرین کا اعتراض

چوبیسواں وعظ

در بیان حیات شہدا

شہداء سلام کا جواب دیتے ہیں

شہدا کلام کرتے ہیں

شہدا تلاوت کلام پاک کرتے ہیں

شہدا جہاں چاہیں جاتے ہیں

پچیسواں وعظ

حیات کا بیان (انبیاء شہدا و اولیا)

274 بعد از وصال بھی حضور سے استمداد جائز ہے

275 انبیائے کرام فریضہ حج بھی ادا کرتے ہیں

276 انقلاب قلب میں استمداد

277 قرض کی ادائیگی میں حضور سے استمداد

278 ہر نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے

279 اپنے مرتد میں اذان اور تکبیر کہتے ہیں

280 ادا کیا اللہ زندہ ہیں

281 دل مرتے نہیں بلکہ قلب مکانی کرتے ہیں

282 دلی قبر میں تلاوت کلام پاک کرتے ہیں

283 انھیں قبر میں درس قرآن دیا جاتا ہے

284 اللہ کے بندے انتقال کے بعد بھی کلام کرتے ہیں

285 اللہ کے بندے انتقال کے بعد بقدر ضرورت

286 اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں

287 انبیائے کرام ادا کیا عظام مجالس میں

288 شریک ہوتے ہیں

289 چوبیسواں وعظ

290 استمداد از حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

291 ہمارے اسلاف اور تمام انبیاء و اولیا انھیں کے

292 باغ گزیر ہیں

293 یلادی نصاریٰ آپ کے وسیلے سے دعا

294 مانگتے ہیں

295 آپ سے توسل بطریق اولیٰ جائز ہے

296 حضور کی دنیاوی حیات طیبہ میں توسل و

297 استمداد جائز تھا

ستائیسواں وعظ

اتباع حدیث نبوی کا بیان

اتباع رسول سے سرتابی سخت سزا کا موجب

فرمان نبی سے سرتابی صریح گمراہی

ہر رسول کی اطاعت لازم ہے

علوم قرآن کے لیے حدیث کا جاننا ضروری

مسائل حج سمجھنے میں حدیث کی ضرورت

اٹھائیسواں وعظ

جنت نعیم کا بیان

حوروں کا حسن

حوروں کا گانا

سلام و تحائف اور خدام جنت

جنتیوں کے محل

جنتیوں کے لباس

جنتی کا کھانا

اقتیسواں وعظ

جنت و دیدار الہی کا بیان

جنتیوں کا قد اور ان کی عمر

جنتیوں کا حسن و دل

جنت کی کیفیت

- 307 جنت کے برتن اور جنت کا موسم
308 جنت کے درخت
309 سامانِ جنت کی فراوانی
310 دیدارِ الہی
311 دعوتِ خوان
313 بازارِ جنت
تیسواں وعظ
315 تاجرِ جنہم و مافیہا کا بیان
317 دوزخ کا حال
318 دوزخ کی سجدہ ریزی
319 ملی صراط
320 اعمال ناموں کی تقسیم
321 دوزخیوں کی گرفتاری
321 طوق، زنجیریں اور لباس
323 دوزخ میں داخلہ
324 دوزخیوں کی خوراک
326 دوزخیوں کا چینا
اکتیسواں وعظ
329 اعمالِ سینات و عذابِ نار کا بیان
329 عملِ بد
331 دوزخ کا جسم اور شکل و صورت
333 دوزخ میں عذاب کی شدت
334 بحرِ جنہم
335 غار اور اُن میں سانپ اور بچھو

- 360 اجازت لینا
360 پینتیسواں وعظ
361 گانے والے کی آمدنی حرام ہوتی ہے
361 گانے سننے سے دل میں نفاق ہوتا ہے
361 گانے بجانے سے مصائب اور بلائیں
362 نازل ہوتی ہیں
362 حکیات
363 سینہ گھر شیطان کی آماجگاہ ہیں
363 توبہ توڑنے کے بعد بھی توبہ قبول ہوتی ہے
364 توبہ سے گناہ چھڑتے ہیں
364 حکیات
365 توبہ سے برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں
368 توبہ عذاب سے بچاتی ہے
368 توبہ سے مغفرت ہوتی ہے
368 توبہ و استغفار سے رزق بڑھتا ہے
369 تائبین سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے
370 توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا
چونتیسواں وعظ
370 نصیحتِ حجاب کا بیان
371 مغربی تہذیب کا اثر
372 بے پردگی جاہلیت ہے
374 اسلام میں پردے کی ابتدا
376 خوشبو لگانے کی ممانعت
376 خوش گوشتی سے بولنے کی ممانعت
376 خواتین کا مساجد میں جانا
377 لگا ہونے کا پردہ
378 گھر میں جھانکنے کی ممانعت

405 حسد سے بچنے والا مومن جنتی ہے
406 حسد سے بچنے والا قرب الہی پاتا ہے
427 سینتیسواں وعظ
407 شب برأت کا بیان
408 نزول قرآن
409 شب برأت کی برکتیں
410 نزول رحمت باری کی رات
411 بخشش کی رات
412 فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے
412 عبادت و ذکر کی رات
414 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادت
415 صلحا و علمائے سلف کی تراکیب
415 آئندہ سال کے امور کی تقسیم
417 آتش بازی
419 اڑتیسواں وعظ
420 اسلام و جدید تہذیب کا بیان
421 اسلام میں جبر و اکراہ نہیں
422 عمل کو ترجیح
423 اسلام اور علم
424 اسلامی رواداری
425 مساوات
425 غربا کی امداد
425 قانون و راست
425 سود اور تجارت

شہادت کا بیان

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ تَحْمَدُہٗ وَنَسْتَعِیْنُہٗ وَنَسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِہٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْہِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْکِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ یَّہْدِیْہِ اللّٰہُ فَلَا
مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ یُضِلِّہٗ فَلَا هَادِیَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَا
شَرِیْکَ لَہٗ وَنَشْہَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ

قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی فِی الْقُرْآنِ الْمَجِیْدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِیْدِ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یَقْتُلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ اَمْوَاتٌ ۚ بَلْ اَحْیَاءٌ وَلٰكِنْ لَا
تَشْعُرُوْنَ (پارہ ۲: رکوع ۳)

ہزاروں درود اور کروڑوں سلام اُس ذات بابرکات حبیب کبریا امام الانبیاء پر کہ جس
کی امت کو سب امتوں سے بہتر قرار دیا اور مومنوں کے رُتبے کو بہت بلند کیا۔

اس آیت کریمہ کا مطلب ہے: جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں اپنی جان پر کھیل گئے
ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ و جاوید ہیں لیکن یہ بات تمہارے شعور سے باہر ہے۔

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ پہلے لوگ شہدا اور غیر شہدا کو ایک جیسے سمجھتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ: یا اللہ! جو لوگ تیری راہ میں جان دیتے ہیں
ان کے لیے کوئی شرف خاص کر دے، تو اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ اَمْوَاتًا ۚ مَا شَاءَ اللّٰہُ زَعَمَ اِیُّہِ
جس نے محبت خالق اور رضاے معبود کے لیے جان دی۔ شیخ حمید الدین قدس سرہ فرماتے ہیں:

ہر کاذب ہر دوست کشیدہ نشہ گر چہ بھل کنیش مردار است
آقائے نامدار تاجدار کی و مدنی صلوات اللہ علیہم فرماتے ہیں: طُوبٰی لِمَنْ مَاتَ فِی سَبِیْلِ

اللَّهُ طَلَبُوا لِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اس کے لیے بشارت ہے جس نے اللہ کی راہ میں جان دی اور اس کے لیے بھی خوش خبری ہے جو راہ حق میں شہید ہوا۔

زیارت قبور

سرکارِ مدینہ تاجدارِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم اُحد سے لوٹے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور ان کے ساتھیوں کی قبور پر کھڑے ہو کر فرمایا: أَشْهَدُ أَنْكُمْ أَحْيَاءُ عِنْدَ اللَّهِ فَزُورُوا هُمْ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ طَوْفًا الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْلِمُهُ عَلَيْهِمْ إِلَّا رُخْؤُهُ۔

سبحان اللہ! حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان دیے والے زندہ ہیں، ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، ہمیں اُن کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس بات سے منکر ہیں۔ کیا وہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟

شانِ شہید

”دلائل نبوت“ میں ہے کہ صحابہ نے الگ مکان میں گڑھا کھودا، نیچے ایک تختہ آیا۔ جب اُس کو ہٹا کر دیکھا تو ایک تختہ پر ایک صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے قرآن مجید موجود ہے جس کی وہ تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے آگے سبز باغیچہ ہے۔ صحابی نے سمجھ لیا کہ یہ صاحب کوئی شہید ہیں جن کے چہرے پر کچھ زخم نظر آتا تھا۔ (شرح الصدور، صفحہ: ۵۵)

زین الدین ہوشی کہتے ہیں کہ جب فقیہ عبدالرحمن نویری رحمۃ اللہ علیہ منصورہ میں باقی مسلمانوں کے ساتھ فرنگیوں کی قید میں تھے تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور آیت پڑھی: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔

شہید زندہ ہے

جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو ایک فرنگی نے آپ سے پوچھا: اے مسلمانوں کے عالم!

تو کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور رزق کھاتے ہیں۔ یہ کیسے صحیح ہے؟ تو اس شہید نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا: حَيٌّ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ حَيٌّ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ۔ میں زندہ ہوں کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم! میں زندہ ہوں۔ فرنگی اپنے گھوڑے سے اتر اور آپ کے چہرے کو بوسہ دیا اور غلام کو حکم دیا کہ ان کو اٹھا کر اپنے شہر میں لے آئے۔ (شرح الصدور، صفحہ: ۵۵)

حکایت: 1

امام بیہقی نے ہاشم بن محمد عمری سے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ مدینہ طیبہ سے زیارتِ قبور اُحد کو لے گئے، جو کادون تھا سورج ابھی طلوع نہ ہوا تھا۔ میں اپنے باپ کے پیچھے تھا۔ قبروں کے پاس پہنچ کر انھوں نے بے آواز بلند کہا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ جواب آیا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ! باپ نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور پوچھا: اے میرے بیٹے تو نے جواب دیا؟ میں نے کہا نہیں، انھوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر دہائی طرف لے کر لایا اور ان کو سلام کیا۔ پھر ویسا ہی جواب آیا۔ تیسری دفعہ پھر سلام کیا تو پھر وہی جواب ملا۔ تب میرے والد اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر میں گر پڑے۔ (شرح الصدور، صفحہ: ۵۵)

حکایت: 2

ابن جوزی نے اپنی کتاب ”عیون الحکایات“ میں باسد لکھا ہے کہ شام کے ملک میں تین بھائی شہسوار اور بڑے بہادر تھے جو جہاد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ رومیوں نے انھیں گرفتار کر لیا اور شاہِ روم نے کہا کہ اگر تم نصرانی دین اختیار کر لو تو میں تمہاری شادی اپنی بیٹیوں سے کر دوں گا اور ملک و سلطنت بھی عطا کروں گا۔ انھوں نے انکار کر دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غائبانہ مدد چاہی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ زیتون کے تیل کی تین دگیں چڑھاؤ جو تین روز تک کھوٹی رہیں۔ ان مجاہدوں کو ہر روز ان دیگوں کے پاس لایا جاتا اور نصرانیت کی دعوت دی جاتی لیکن وہ اپنے مذہب کے پابند تھے، نہ مانے۔ نصرانیوں نے پہلے بڑے بھائی کو دیک میں ڈالا پھر بچھے کو اور چھوٹے کو قریب لایا گیا تو وزیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ

یوحنا نے کھڑا امیدان میں ڈالا، میں نے ان بچوں کو بتایا کہ وہ ہے جسے تم پہ چہرہ ہے تھے۔ یہ سن کر وہ دونوں بچے باز کی طرح ابوجہل پر چھپے اور اسے گرایا۔ اسی دوران ابوجہل کے بیٹے عکرمہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے ان کا بازو کاٹ دیا جو ان کے کندھے سے لٹک گیا، لیکن اس کے باوجود وہ جنگ لڑتا رہا اور جب زیادہ تنگ ہوا تو بازو کو اپنے پاؤں تلے کھینچ کر جدا کر دیا۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 352، مدارج النبوت، صفحہ: 122)

ابو خدا مدنی فرماتے ہیں کہ میں ایک قوم پر امیر تھا میں نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی۔ جب ہم نے دشمن کے مقابل صف آرائی کی اور جنگ شروع ہوئی تو کیا دیکھتا ہوں ایک چھوٹا بچہ جنگ کر رہا ہے۔ میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے واپس جانے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ واپس جانے سے روکتا ہے کیونکہ اس کا ارشاد ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَحُّوْهُمْ فَلَا تُوَلُّوْهُمْ الْاَدْبَارَ (سورۃ انفال، آیت: 15)

اے ایمان والو! جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو میدان جنگ میں تو انہیں پیچھے نہ دو۔

حضرت قوامہ کا واقعہ

پھر اس نے تین تیر مجھ سے قرض مانگے جو میں نے اسے اس شرط پر دیے کہ اگر شہادت پائے تو اللہ کے حضور میری سفارش کرنے۔ اس نے وعدہ کیا اور ان تیروں سے تین کافر قتل کیے۔ پھر اسے دشمن کی طرف سے تیر لگا تو میں نے اسے اپنا وعدہ یاد دلایا۔ اس نے کہا کہ میں تمہارا وعدہ نہیں بھولوں گا لیکن میری اماں جان کو میرا اسلام عرض کرنا۔ جب اس کی روح نکل گئی تو میں نے اُسے قبر میں دفن کر دیا مگر زمین نے اسے باہر نکال دیا۔ میں نے خیال کیا شاید وہ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر جنگ میں شریک ہوا ہو۔ پھر میں نے دور کھت نفل پڑھ کر دعا کی اتنے میں ایک آواز آئی کہ: اے ابوقوامہ! اللہ کے ولی کو چھوڑ دے۔ پھر کچھ پرندے آئے اور اس کو کھا گئے۔ جب اس کی ماں کو اس شہادت کی خبر دی تو اس نے کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ میں نے کہا: اس کو پرندوں نے کھا لیا ہے۔ اس عورت نے کہا: واقعی تو سچا ہے۔ کیونکہ وہ دعا مانگا کرتا تھا کہ: یا اللہ! میرا حشر پرندوں کے پیٹوں میں کر اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما

لیا۔ (زبدۃ الجہاں، صفحہ: 161)
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلِّ اَلِ الشَّيْطٰنِ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ہیں۔

جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں۔
غزوہ بدر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُمّ حواء اور بڑھوا ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے کہیں صحابہ سے فرمایا: اُمّ حواء اور بڑھوا ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک صحابی عبید بن الحماص نے کہا: واہ واہ، واللہ! مجھے یہ تمنا ہے کہ میں اہل جنت سے اوجاؤں۔ آپ نے فرمایا: تو بھی جنتی ہے۔ وہ چند کھجوریں تھیلے سے نکال کر کھانے لگا اور پھر بولا کہ اگر میں یہ کھجوریں کھانے تک زندہ رہا تو زندگی بہت لمبی ہو جائے گی۔ ان کھجوروں کو کھچیک دیا اور کفار سے جا کر لڑنے لگا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 331)

خون کا پہلا قطرہ

طبرانی اور بیہقی یزید بن شجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

اِنَّ اَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقَطَّرُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ تُكَفِّرُ عَنْهُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَتَنْزِلُ الْيَزْوَجَتَانِ مِنَ الْخُورِ الْعَيْنِ تَمْسَحَانِ الدَّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ يُكْسَى مَائَةً جَلَّةٍ لَيْسَتْ مِنْ نَسَبِ بَنِي اَدَمَ وَلٰكِنْ مِنَ الْجَنَّةِ۔

ترجمہ: جب شہید کا پہلا قطرہ خون گرتا ہے تو اس کا ہر برا عمل معاف ہو جاتا ہے۔ دو عورتیں جو اس کی جنتی بیویاں ہوتی ہیں اس کے پاس آتی ہیں اور اس کے چہرے سے غبار ہٹاتی ہیں۔ پھر اس کو عطر کے پوشاک پہناتی ہیں جو انسان کی بنی ہوئی نہیں بلکہ جنت سے آتی ہیں۔

بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک عسراہلی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، وہ جنگ میں شہید ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے کھانے تشریف لے گئے، تمیم فرمایا اور پھر چہرہ اقدس اس سے پھیر لیا۔ جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ: مسرور ہونا اس لیے تھا کہ میرے پروردگار کی طرف سے کرم و فضل اس

کی روح پر برستا ہوا دیکھا اور منہ اس لیے پھیر لیا کہ ابھی اس کے پاس اس کی بیوی خود آئی جو اس کے سر ہانے کھڑی ہو گئی۔ (شرح الصدور، صفحہ ۷۷)

شہادت کی لذت

شہید کو وقت شہادت ایک خاص لذت حاصل ہوتی ہے۔ گلے کا کٹ جانا سے شہد سے بھی زیادہ میٹھا محسوس ہوتا ہے۔ شہید کو چونکہ وقت شہادت دیدار جمال خداوندی حاصل ہوتا ہے، وہ اس میں اس قدر محو و مستغرق ہوتا ہے کہ اگر اس کے جسم سے نینک بھی گزر جائے تو اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **أَلَمْ تَشْهَدُوا لَأَنْجُو أَلَمْ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أَلَمْ الْقَرْصَةِ** (رواہ الترمذی، نسائی و دارقطنی)

شہید کا مرتبہ

شہید کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ انبیائے عظام اور اولیائے کرام نے ہر زمانے میں اس کی خواہش کی ہے۔ حضور نبی اکرم حبیب ربانی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو جمع صفات و کمالات کے حامل تھے، بھی اس مرتبے کی آرزو رکھتے تھے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء و مرسلین کی خوبیاں موجود تھیں۔ ایک شاعر لکھتے ہیں:

حسن یوسف دم یحییٰ ید بیضا داری
آنچه خوباں ہمہ دارند تو تہا داری

حضور کی بے مثال زندگی کی مثال سو کے عدد کی سی ہے۔ جس میں ایک سے مل کر ۱۰۰ تک کے تمام اعداد شامل ہیں۔ بعینہ وہ تمام خوبیاں جو کم و بیش تمام انبیاء میں پائی جاتی تھیں حضور میں سب جمع تھیں۔ اب چونکہ بعض انبیاء کے حصے میں مرتبہ شہادت بھی آیا، لہذا ضروری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات بھی اس مرتبے سے سرفراز ہوتے لیکن اگر یہ مرتبہ بھی بالذات آپ پر جاری ہوتا تو کفار اور منافق عوام کو گمراہ کرتے اور کفر کی طرف اُکساتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے آپ کے چہرہ مظهر کو خلعت شہادت عطا فرمایا۔ ان پر جاری ہوتا گویا آپ پر جاری ہوتا ہے، کیونکہ وہ شکل محمدی کے آئینہ دار ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ کمال شہادت بھی آپ کی ذات میں موجود ہے۔

شہادت کی قسمیں

شرع میں شہادت اس کو کہتے ہیں جس میں اس دایہ فانی سے انتقال کے وقت روح قبض کرنے والے فرشتوں کے علاوہ کسی زمینی مخلوق کو بھی دخل ہو۔ مثلاً: کسی زہریلے جانور کا کاٹنا، درندہ یا پرندوں کا بھاڑنا، جادو سے قتل سے یا پتھر سے یا زہر سے ہلاک ہونا بھی شہادت میں شامل ہے۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں: ایک شہادت جبریہ جو معلوم ہو جائے اور شہرت میں شامل ہے۔ دوسری شہادت سریہ جو آسانی سے معلوم نہ ہو سکے اور پردے میں واقع ہو۔

پہلی شہادت سریہ کی تین قسمیں ہیں: پہلی شہادت خفیہ جو پوشیدہ طور پر واقع ہوئی ہو لیکن کچھ ظہور کی ہو پائے، مثلاً: حضرت عمر کو ایک یہودی غلام ابولولونے 27 ربیع الاول کو نماز فجر میں زخمی کیا اور 29 ربیع الاول کو آپ شہادت خفیہ سے سرفراز ہوئے۔ دوسری شہادت اٹھی جو جان پہچان والے، محبت ظاہر کرنے والے کسی شخص کی وجہ سے ہو اور اس کا بھید کھلنا خفیہ شہادت کی طرح بہت کچھ مشکل ہو۔ حضرت امام حسن کو چار مرتبہ منافقین نے زہر دیا اور دودفعہ آپ کی بیوی جعدہ نے زہر دیا، جو کوفہ کی عورت تھی۔ آخری دفعہ جب جعدہ نے مروان کا بھیجا ہوا زہر ہلال خرموں میں ڈال کر دیا تو آپ کو اسہال شروع ہو گئے، جسم کا رنگ سبز ہو گیا اور 29 ربیع الاول کو شہادت اٹھی کا مرتبہ پایا۔ حضرت حسن نے اپنے پیارے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دینے والے کا نام نہ بتلایا۔ تیسرے شہادت مخفیہ جو اپنے عہد حکومت میں کسی اونی کے ہاتھ سے موادات کے پردے میں دیر بعد واقع ہو، جس کا معلوم ہونا بغیر علم و فراست یا اعلان الہی کے مشکل ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مخفیہ کا صحابہ کبار تابعین رضی اللہ عنہم کو یقین ہوا لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ شہادت کا سبب وہ سانپ تھا جس نے غار میں آپ کو کاٹا تھا یا وہ زہر ہے جو وفات سے 6 ماہ قبل یہودیہ نے آپ کو دیا تھا۔

شہادت جبریہ کی بھی تین قسمیں ہیں: ایک شہادت جلیہ جو کچھ دیکھنے والوں کے سامنے واقع ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نے تلوار سے شہید کیا اور آپ کا مرتبہ شہادت جلیہ حاصل ہوا۔

دوسرے شہادتِ اعلیٰ جو وطن میں دشمنوں کے گھر سے واقع ہوا اور بے آب و دانہ بند کیا جائے اور اس میں کچھ دن بھی گزریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی مرتبہ حاصل ہوا کیونکہ آپ کو مفسدوں کے ایک گروہ نے شہید کیا۔

تیسرے شہادتِ مجلیہ جو حالتِ مسافرت میں مخالفوں کے ظلم و ستم اور خوں ریز بلائی کے بعد ہو۔ یہ مرتبہ شہادتِ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر بلا کے مقام پر حاصل ہوا۔ بس میں اپنے وعظ کو ان ہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں۔ واقعہ کر بلا کو اگر بیان کیا گیا تو مضمون بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لیے قارئین کرام سے استدعا ہے کہ وہ واقعہ کر بلا کے لیے سوانح کر بلا اور مواعظ و شہادت کا مطالعہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ

☆☆☆☆☆

دوسرا وعظ

در بیان موت

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْبَشِيِّ الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (سورہ ملک آیت: 29)
اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے تخلیق فرمایا کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔

دوستو! اس قادرِ مطلق اور خالقِ برحق نے موت کو بے شک ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس چند روزہ زندگی میں اپنے اعمال کو نیکی اور یا خدا سے آراستہ کر کے اس مالک کی رضا کے مطابق موت کے بعد حیاتِ جاوید سے لطف اندوز ہو سکیں۔
بلاشبہ موت ایک ہولناک شے ہے اور اس کی ہولناکیوں اور تباہیوں کے خوف سے ہی ہم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں اور موت کی طاقت اور عظمت سے تو فرشتے بھی خوف کھاتے تھے۔

تخلیقِ موت

موت کی تخلیق کے بارے میں ”دقائق الاخبار“ میں صفحہ: 4 پر مرقوم ہے کہ خالقِ حقیقی نے موت کو پیدا کر کے اسے ایک ہزار پردوں میں چھپا دیا۔ پھر اس تباہ کار کو آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ قوت و طاقت عطا فرما کر ایسی مضبوط اور طویل زنجیروں سے جکڑ دیا کہ ہر ایک زنجیر کا طول ایک ہزار سال کی مسافت کے برابر تھا۔ چونکہ موت کو حجاب میں رکھا گیا تھا اس لیے فرشتے نہ اس کے مکان سے واقف تھے، نہ اس کی آواز سن سکتے تھے اور نہ ہی اس کی عظمت و حقیقت سے آگاہ تھے۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزرائیل سے فرمایا کہ تجھے موت پر مسلط کیا جاتا ہے، اس کو اپنے قبضے میں کر لو۔ فرشتوں نے جب موت کا نام سنا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے خالق! موت کیا چیز ہے اور اسے تو نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موت کو ظاہر کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ اے موت! اپنے پردے دور کر دے۔ اس پر موت نے اپنے تمام پردے ہٹا دیے۔ تب فرشتوں نے موت کو دیکھا اور نگاہ پڑتے ہی بے ہوش ہو گئے اور ایک ہزار سال تک اسی بے ہوشی میں رہے۔ ہزار سال کے بعد جب ہوش آیا تو عرض کی کہ:

يَا رَبَّنَا اَخْلَقْتَ خَلْقًا اَعْظَمَ مِنْ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَاَنَا اَعْظَمُ مِنْ هَذَا
اے پروردگار! کیا تو نے اس سے بڑی بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو ارشاد ہوا اس سے میں کہیں بڑا ہوں۔

پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: اے پروردگار! موت تو بہت زبردست ہے، میں اس پر کیسے قابو پاسکتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر قوت عطا فرمائی کہ حضرت عزرائیل نے موت کو پکڑ کر حکیم الہی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس پر موت نے ایک چیخ ماری اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ اے رب العزت! مجھے اجازت دے کہ میں آسمانوں میں اپنا اعلان سنا سکوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی اور موت نے اپنا اعلان اس طرح سے شروع کیا: اَنَا الْمَوْتُ اَنَا الَّذِي اَفَرِّقُ بَيْنَ الْمَيِّتِ وَالْأَمْهَاتِ
میں موت ہوں اور وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں میں جدائی ڈال دیتی ہے۔

اَنَا الْمَوْتُ الَّذِي اَفَرِّقُ بَيْنَ الْاَخِ وَالْاُخُوَّةِ۔

میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں میں جدائی ڈال دیتی ہے۔

اَنَا الْمَوْتُ الَّذِي اَفَرِّقُ بَيْنَ كُلِّ حَبِيبٍ۔

میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوبوں میں جدائی ڈال دیتی ہے۔

اَنَا الْمَوْتُ الَّذِي اَفَرِّقُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ۔

میں وہ موت ہوں جو خاوند اور بیوی میں جدائی پیدا کرتی ہے۔

اَنَا الْمَوْتُ الَّذِي اُخْرِبُ الدِّيَارَ وَالْقُصُورَ۔

میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہے۔

اَنَا الْمَوْتُ الَّذِي اُعَيِّرُ الْقُبُورَ۔

میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہے۔

اَنَا الْمَوْتُ الَّذِي اُطْعِبُكُمْ وَاُخْرِ كُكُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ۔

میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پالیتی ہوں، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔

وَلَا يَنْفِي تَخْلُوقُ إِلَّا يَذْوُقُنِي۔

اور مخلوق میں ایسا کوئی نہ رہے گا جو میرا ذائقہ نہ چکھے۔

چنانچہ اللہ عزوجل نے واضح فرمادیا ہے: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ یعنی ہر ذی

روح کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔

دوستو! ہر جاندار خواہ وہ جن ہو یا بشر، انسان ہو یا حیوان، بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا

غریب، نبی ہو یا ولی، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا یا جوان وقت مقررہ پر ضرور اس حیات

مستندہ سے ہاتھ دھوئے گا۔ خواہ خلوت میں ہو یا جلوت میں یعنی موت کا ہاتھ اسے بند کمروں

میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ خواہ وہ زمین کو چھوڑ کر چاند پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائے۔

یہ دنیا آخر قاتی ہے اور موت بھی اک دن آتی ہے

لازم جب مرنا ہی ہے تو ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جو کام بھی ہم کر

رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں اور موت سے ہمارا بچاؤ نہیں کہ ایک۔ روز

الہی کا حساب چکانا ہی پڑے گا۔ تو ان شاء اللہ ہم برائیوں سے بچ کر نیک راہ اختیار کرنے

کے قابل ہو سکتے ہیں اور فلاح آخرت حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان موت کو یاد

کرے اور اپنے اعمال کا حساب کرے کیونکہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ عزوجل کا

ارشاد فرمائی ہے:

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَائَتْهُ مُلَاقِيَكُمْ ثُمَّ تُرْجَوْنَ اِلَيْهِ

غَالِبُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَنْتَبِهُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ (سورہ جمعہ، آیت: 8)

(اے محبوب! فرمادیجئے کہ جس موت سے تم فرار ہوتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی اور تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے جو سب ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے اور تمہارے اعمال سے تمہیں تنبیہ کرے گا۔)

ذکرِ موت

میرے بھائیو! اگر یہ بات یاد رہے کہ موت لازم ہے اور کسی صورت اس سے بچا نہیں جاسکتا تو انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گا نہ اعمال غیر حسنہ کی طرف راغب ہو گا۔ اسی لیے تو حضور نبی کریم ﷺ نے تاکید فرمائی ہے کہ موت کو یاد کیا کرو۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف میں صفحہ 140 پر ترمذی و نسائی اور ابن ماجہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ: **اَكْثِرُوا ذِكْرَهَا ذِمَّ اللّٰهُ اَتِ الْمَوْتَ**۔
موت کا کثرت سے ذکر کیا کرو کہ یہ لذات کو مٹانے والی ہے۔

ذکرِ موت کا درجہ

”کیسے سعادت“ میں صفحہ 734 پر اور ”نزہۃ المجالس“ میں صفحہ 51 پر ایک روایت میں بتلایا گیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: اے حبیب خدا! کوئی شخص شہیدوں کا مرتبہ حاصل کر سکتا ہے؟ (جو شہید نہ ہوا ہو) تو آپ ﷺ نے فرمایا: موت کو دن میں 20 بار یاد کرنے والا شہادت کا مرتبہ حاصل کرے گا۔

جانورِ موت کے حال سے واقف نہیں

میرے دوستو! جس طرح ہم موت کے حال سے واقف ہیں اور اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی وقت اس عالم فانی سے کوچ کرنا ہے اور پھر یومِ حساب اپنے اعمال کا حساب چکانا ہے۔ اس طرح جانورِ موت کا ادراک نہیں رکھتے۔ اگر وہ موت کے حال سے واقف ہوتے تو دنیا میں پرندوں، چرندوں کی یہ رونق دکھائی نہ دیتی اور وہ اس غم میں گھلتے رہتے۔ چنانچہ فرمان نبوی ﷺ ہے کہ اگر جانورِ موت کے حال سے اس طرح واقف ہوتے جس طرح کہ تم ہو تو کسی انسان کے کھانے میں فر بہ گوشت نہ آتا یعنی جانورِ موت کے

خوف سے لاغر ہو جاتے۔ (کیسے سعادت، صفحہ 724)

حکایت

”نزہۃ المجالس“ میں صفحہ 53 پر ایک حکایت یوں درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص کے پاس سے گزر رہا تھا جو اونٹ چرا رہا تھا۔ آپ نے ایک موٹے تازے اونٹ کو ایک شخص میں آکر دوسرے اونٹوں کو کات رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کان دیکھا جو سستی میں آکر دوسرے اونٹوں کو کات رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کان دیکھا جو سستی میں آکر دوسرے اونٹوں کو کات رہا ہے۔ بے شک تجھے مرنا ہے۔ جب اونٹ نے یہ الفاظ سنے تو موت اس کو یاد آگئی اور ساری سستی ختم ہو گئی۔ موت کے غم میں کھانا پینا بھول گیا اور لاغر ہوتا گیا۔ چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا گزر پھر اس طرف سے ہوا تو اس اونٹ کو دیکھا کہ وہ دبلا پتلا ہے اور دوسرے اونٹوں سے الگ کھڑا ہے۔ آپ نے چواہے اسے اس اونٹ کا حال دریافت کیا تو وہ عرض کرنے لگا: یا روح اللہ! مجھے اس سے زیادہ علم نہیں کہ ایک روز اللہ کے ایک بندے کا یہاں سے گزر رہا تھا اور اُس نے اس کے کان میں کچھ کہا اور چلا گیا۔ اس وقت سے اس اونٹ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔

انفوس ہے کہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے موت کا خیال نہیں حالانکہ ہم اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمیں ضرور مرنا ہے اور ہمارے سامنے روزانہ کئی جنازے اُٹھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم بڑے کام کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہر قسم کا گناہ کرنے سے عاجز محسوس نہیں کرتے اور اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ اللہ کا خوف کھاؤ، ایک دن مرنا ہے تو ہمیں بجائے خوف کھانے کے موت کا نام لینے والے پر غصہ آنے لگتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ موت کا نام لینے والے نے کوئی بہت بڑا الزام لگا دیا ہے۔ حالانکہ یہ سچ ہے اور موت سے فرار ممکن نہیں۔ کیونکہ ارشادِ ربانی ہے:

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَتَخَفُونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ (سورہ جعد: آیت 8)

میرے حبیب فرمادیجئے کہ جس موت سے تم فرار ہوتے ہو وہ ضرور تمہیں آئے گی۔

میرے دوستو! جب اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ موت سے فرار ناممکن ہے تو ہمیں اس

بات کا غصہ کیوں ہو کہ موت ہمیں بھی آئے گی۔ ہم موت سے کہاں بچ سکتے ہیں اور کہاں بھاگ کر جاسکتے ہیں۔ موت کا پنجہ تو بہت سخت ہے۔ وہ ہمیں بند کوٹھسریوں اور مضبوط ترین قلعوں میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ
تم خواہ مضبوط قلعوں میں بھی چھپ جاؤ موت تمہیں تلاش کرتی رہے گی۔

حکایت

دقائق الاخبار، صفحہ 807 پر ایک حکایت یوں رقم ہے کہ:

حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک روز حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، وہاں ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا۔ حضرت عزرائیل نے اسے تعجب کی نگاہ سے دیکھا تو وہ جوان کانپ اٹھا اور عزرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد عرض کرنے لگا: یا حضرت! مجھے بہت خوف آنے لگا ہے۔ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے چین میں پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور وہ جوان ملک چین پہنچ گیا اور وہاں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت! تم اُس جوان کو اتنی تعجب خیز نظروں سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ بولے: یا نبی اللہ! مجھے تو اُس جوان کی روح ملک چین میں قبض کرنے کا حکم ملا تھا لیکن میں اس کو آپ کے پاس بیٹھا دیکھ کر تعجب میں تھا کہ یہ جوان ملک چین میں اتنی جلدی کیسے پہنچ جائے گا؟ حالانکہ آج مجھے اس کی روح ملک چین میں قبض کرنی ہے۔ پھر حضرت سلیمان السلام نے بتایا کہ وہ چونکہ خوفزدہ ہو گیا تھا اس لیے اس کو ہوا کے ذریعے چین بھیج دیا گیا۔

اللہ جل مجدہ نے اس جوان کے لیے کیا کیا اسباب پیدا کیے۔ آخر موت کے پنجے نے اسے جائے مقررہ پر دو بوج لیا۔

جب آخر موت ہی کا لقمہ بننا ہے تو داناائی تو یہی ہے کہ انسان موت کو یاد رکھے اور اس بات کو دل سے فراموش نہ ہونے دے کہ قبر کی تاریک کوٹھری میں اس کا مکان ہوگا، جہاں

فناک کا بچھونا ہوگا۔ اینٹوں کا تکیہ اور بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑوں کی رفاقت نصیب ہوگی اور نیکر تکرہ امتحان لیں گے۔ پھر عذابِ قبر اور بات یہیں ختم نہیں ہوگی۔ محشر کو جب حساب قائم ہوگا تو اپنے اعمال کا حساب چکانا ہوگا۔ اگر اعمال حسنہ غالب آئیں گے تو بے شک جنت کا حق دار ہوگا اور اگر نیکوں کا پلڑا ہلکا ہو تو دوزخ ہاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ فرمانِ خداوندی حسیلِ ثناء ہے:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
ہوگا وہ من مانے عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَّةٌ هَامِئَةٌ
نیکوں کا پلڑا ہلکا رہا اُس کا ٹھکانہ ہاویہ میں ہوگا۔ جب اتنے امتحانوں سے گزر کر ہی منزلِ مقصود کو پاتا ہے تو انسان کیوں نہ اپنے اعمال کو درست کر لے اور کیوں نہ اپنے نفس پر تروت رکھنے کی کوشش کرے۔

نفس پر قابو پانے کا طریقہ

دین و دنیا میں فلاح حاصل کرنے کے لیے نفس پر قابو پانا لازم ہے اور نفس پر تروت پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم موت اور اس کے بعد کے انجام کو کسی وقت بھی فراموش نہ کریں اور اس کے ساتھ اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتے رہا کریں۔

شرح الصدور صفحہ 8 پر اور کیسائے سعادت صفحہ 234 پر فرمانِ نبوی یوں درج ہے:

عَلَمَدَةُ الْفَخْصِ هِيَ أَنْ تَحْسِبَ نَفْسَكَ كَوَرَامٍ كَرِيْلًا أَوْ مَوْتًا كَعَدِّ حَسَابٍ وَكِتَابٍ كَعَمَلٍ كَرَمٍ۔

موت ایک واعظ

موت کو یاد رکھنے والا انسان عذابِ الہی سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کا طلب گار رہتا ہے اور دنیا و مافیہا کو بیچ خیال کرتا ہے اور مبعودِ حقیقی کی عبادت کی طرف حضور دل سے راغب ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ موت سے انسان بہت کچھ نصیحت حاصل کرتا ہے۔

چنانچہ شرح الصدور میں صفحہ: 8 پر یہ حدیث بھی مرقوم ہے:

كُفِيَ بِالْمَوْتِ وَاعْظَاءُ مَوْتٍ پورا پورا واعظ ہے۔

موت کی یاد دل کی سختی کو دور کرتی ہے

انسان اگر موت کی سختی اور موت کے بعد عذابِ قبر اور حسابِ یومِ حشر اور روزِ کی بھڑکتی ہوئی آگ کا خیال دل میں لائے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے اور وہ اللہ کے عذاب کے خوف سے لرز کر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ چونکہ وہ خود رحم کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس لیے دل میں دوسروں کے لیے رحم و کرم کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ شرح الصدور میں صفحہ: 9 پر ایک روایت ہے کہ:

ایک دفعہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر دل کی سختی کے بارے میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا: موت کو بہت یاد کیا کر، اس طرح سے تیرا دل نرم ہو جائے گا۔

موت کی تیاری

دوستو! اس جہانِ فانی میں کوئی شخص ہمیشہ رہا ہے اور نہ رہے گا۔ یہاں ہر نازنین کو موت کے سانپ نے ڈسا، جس نے زندگی کے پھول پٹنے اسے موت کے خار نے زخمی کیا۔ جس نے شرابِ ہستی کو پینے کی کوشش کی اسے نمازِ موت نے بے ہوش کر دیا۔ جس نے دنیا میں خوشیوں کا گنج پایا، اسے موت کا رنج ضرور ملا۔ غرض کہ اس چمن کے ہر نہال کو خزاں کے ہاتھ نے نیست و نابود کر دیا۔ کیونکہ خدائے بزرگ دہر ترے ہر ذی روح کے لیے موت کو لازم قرار دے دیا۔ فرمایا:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر ذی روح موت کے منہ میں جائے گا۔

دوستو! جب موت سے بچا نہیں جاسکتا تو کیوں نہ ہم اس ناپائیدار دنیاوی زندگی میں آخرت کا کچھ سامان کر لیں اور چونکہ ہمارا اصل ٹھکانہ یعنی منزلِ مقصود موت کے بعد ہی حاصل ہوگی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کو مثلِ راہِ گزر جائیں اور دنیا کی زندگی کو ایک

منہجہ کر ایک مسافر کی حیثیت سے زندگی بسر کریں کہ جس کی نظریں اپنی منزلِ مقصود پر لگی رہتی ہیں۔

مشکوٰۃ میں صفحہ: 139 پر لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دونوں بازو پکڑ کر فرمایا:

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِدُ السَّبِيلِ (بخاری، کتاب الرقاق)

دنیا میں ایسی زندگی اختیار کر جیسے کہ غریب الوطن راہ گیر ہو۔

ایک اور جگہ صحیح بخاری کی روایت یوں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا:

إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَتَنَظَّرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَتَنَظَّرِ الْمَسَاءَ وَخَلِّمْ حَقِيقَتَكَ لِمَرِّضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 139)

جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اپنی صحت کے رات اپنے مرض کا سامان کر اور زندگی میں موت کا سامان کر۔

موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے

موت کو یاد رکھنا اور اس کا خیال دل میں لانا اعمال کی درستی کے لیے بے شک ضروری ہے۔ لیکن موت کی تمنا کرنا منع ہے کیونکہ ممکن ہے زندگی انسان کے لیے کسی بھی صورت میں نفع بخش ہو۔

بخاری کی روایت ہے کہ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزِدَّادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِيبَ (مشکوٰۃ، صفحہ: 139)

تم میں سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کی نیکی بڑھے گی اور اگر گناہ گار ہو تو ہو سکتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لے۔

تذکرۃ الموتی والقبور میں صفحہ: 5 پر مرقوم ہے کہ حضرت امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ: ایک آدمی شہید ہوا اور اس کے ایک سال بعد اس کا بھائی بھی مر گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ان کو دیکھا کہ شہید کا بھائی اس سے جنت میں آگے ہے۔ آپ اس بات پر متعجب ہوئے اور اپنا خواب حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے بھائی کے اعمال نے اس کے مرتبے کو بڑھا دیا کیونکہ اس نے ایک ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پورے سال نمازیں ادا کیں۔ وہ کیوں نہ اپنے پہلے مرنے والے بھائی سے بڑھ جاتا۔

اس لیے موت کی تمنا کرنا سخت مذموم ہے۔ ہاں اگر کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو موت کے لیے دعا کر سکتا ہے۔

کیونکہ ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہیں: لَا يَسْتَمْتِعَنَّ أَحَدٌ كُمُ الْمَوْتِ مِنْ صُدْرٍ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَخْبِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَوَةُ خَيْرًا لِي وَتَوَقَّعِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي. (مشکوٰۃ، صفحہ: 139)

کسی مصیبت کی وجہ سے کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے، اگر خواہ مخواہ کرنی ہے تو کہے: یا اللہ! جب تک میرے لیے حیات اچھی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اگر وفات میرے لیے بہتر ہے تو مجھے وفات دے دے۔

☆☆☆

تیسرا وعظ

در بیان اجل رسیدہ

تَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
أَقْبَابُ

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ. (اعراف، آیت: 34)

ترجمہ: تو جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہونا آگے۔

سب تفریقیں اس مالک کے سزاوار ہیں جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا اور دنیا میں جس کو زندگی دی اس کے لیے موت کو بھی لازم کر دیا۔ ہزاروں درود اور کروڑوں سلام حضور نبی کریم پر جس کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کر کے ساری کائنات کے وجود کا سبب ٹھہرایا۔ لیکن انسان کے امتحان کے لیے اسے دنیاوی زندگی بخشی جس کا اختتام موت کی صورت میں ہے۔

جس وقت انسان اپنے مالک حقیقی کے حکم کے مطابق اس دنیا کی زندگی سے محسوس ہونے کو ہوتا ہے، حالت نزع میں جب قوتِ ناطقہ ختم ہو جاتی ہے یعنی انسان بول نہیں سکتا۔ اُس وقت ایک فرشتہ اس کے سامنے آکر کہتا ہے کہ اللہ کے بندے! السلام علیکم۔ میں تیرے رزق کا موکل ہوں۔ آج میں نے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ساری زمین پر تیرے لیے رزق کی تلاش کی لیکن تیری قسمت کا ایک لقمہ بھی نہ مل سکا۔ پھر ایک اور فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے: اے خدا کے بندے! میں تیرا ٹھنڈے پانی کا موکل ہوں اور تجھے خبر دیتے آیا ہوں کہ آج میں نے روئے زمین کے تمام کنوؤں، چشموں، دریاؤں، نہروں اور تالابوں کو دیکھا لیکن تیری قسمت کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملا۔ اس فرشتے کے جانے کے بعد ایک اور فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے: السلام علیکم یا عبد اللہ! میں تیرے سامانوں کا موکل ہوں اور تجھے بتانے آیا ہوں کہ آج تیرے سانس ختم ہو چکے ہیں اور روئے

زمین پر تو مزید سانس نہ لے سکے گا۔ یہ کہہ کر فرشتہ چلا جاتا ہے۔ تو چوتھا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے: اللہ کے بندے السلام علیکم! میں تیری عمر کا نگہبان تھا۔ آج میں نے دیکھا کہ اس عالم ناپائیدار میں تیری عمر ختم ہو چکی ہے اور زندگی کا کوئی لمحہ تیرے لیے باقی نہیں ہے۔ آج تیری روح کا شہباز جس سے تیرے قالب کی رونق تھی۔ تیرے اس قفسِ عنصری سے پرواز کر جائے گا اور اپنے اصل ٹھکانے کی طرف لوٹ جائے گا۔

(الدار الحسان، صفحہ: 9 / دقائق الاخبار، صفحہ: 13 / نزہۃ المجالس، صفحہ: 52، 53)

کراما کا تین کا آنا

دقائق الاخبار، صفحہ: 14 پر اور الدار الحسان، صفحہ: 9 پر رقم ہے کہ: اسی اثنا میں کراما کا تین عالم اجسام میں ہو کر آتے ہیں اور اجل رسیدہ سے کہتے ہیں۔ اے اللہ کے بندے السلام علیکم! ہم تیری نیکیوں اور بدیوں کے لکھنے والے تھے۔ آج تیری نیکیوں اور بدیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور دُخرا اعمال مکمل ہو گیا۔ جو حکم الٰہی کین جل شانہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر دائیں طرف والا فرشتہ ایک سیاہ رنگ کا صحیفہ اس کے سامنے رکھتا ہے اور پڑھنے کو کہتا ہے اور اجل رسیدہ اپنی اس قدر برائیوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے ہوش اُڑ جاتے ہیں، وہ بد جو اس ہو کر ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے۔ پھر کراما کا تین اس صحیفہ کو اس کے سر ہانے رکھ کر غائب ہو جاتے ہیں۔

دنیا کے حال کا ظاہر ہونا

دقائق الاخبار میں صفحہ: 6 پر ہے کہ اجل رسیدہ کے سامنے اس لمحے دنیا کا حال ایک بڑھیا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور یوں گویا ہوتا ہے: اے گناہ! تجھے اپنے پروردگار سے شرم نہ آئی کہ تو نے میری طلب میں عمر صرف کر دی اور جائز و ناجائز طریقے اختیار کیے۔ اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو کر نفسانی خواہشات کے تحت گناہوں میں مشغول رہا اور حلال حرام میں تمیز نہیں کیا۔ تیرا خیال تھا کہ تو کبھی نہیں مرے گا۔ آج میں تجھ سے اور تیرے بُرے اعمال سے بیزار ہوں۔ تو مجھے ناجائز طور پر کماتا رہا اور نہ خود خرچ کیا نہ فقرا و مساکین میں تقسیم کر سکا۔

(حصہ دوم)

دیکھا آج میں تیرے دشمنوں کے قبضے میں ہوں، جو اب پل بھر بھی تجھے اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔

میرے دوستو! یہ وہ وقت ہو گا جب کہ مرنے والے کا نہ مال کام آ سکے گا اور نہ اولاد کیونکہ زبانِ الٰہی ہے: **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ۔ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** (شعرا، آیت: 89)

آج کے دن نہ مال ہی فائدہ دے گا نہ اولاد مگر صرف وہی کام آ سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں لپٹ سلیم کے ساتھ دیا۔

اور اجل رسیدہ عرض کرے گا:

رَبِّ اَرْجُونِ۔ لَعَلِّي اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا (مؤمن، آیت: 100)
اے میرے پروردگار! مجھے واپس (دنیا میں) بھیج دے تاکہ جو کچھ میں چھوڑ آیا ہوں اس میں بھلائی کماؤں۔

لیکن جواب ملے گا ہرگز نہیں، اب واپس ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ کیا دنیا میں تجھے نہیں کہا گیا تھا کہ:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سورہ منافقون، آیت: 11-10)

اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر و قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے۔ پھر کہنے لگے: اے میرے رب! تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکیوں میں ہوتا اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آجائے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

نیز اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ کیا یہ نہیں بتایا تھا کہ:

إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

جب ان کا وعدہ آئے گا ایک گھڑی نہ پیچھے ہونے آگے۔

شیطان کا دھوکہ

شیطان انسان کا ازل سے دشمن ہے اور آخر تک دشمنی کرنے سے باز نہیں آتا۔ طرح طرح کے حیلوں اور بہانوں سے انسان کو تاراج و جہنم کا بندھن بنانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں فرمان الہی ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ (سورہ فاطر، آیت 4)

بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوڑ خبیوں میں ہوں۔

شیطان انسان کو ہر حیل سے اپنے گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آخری دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت بھی یہ انسان اپنے ساتھ ایمان کی دولت نہ لے جاسکے لیکن ایمان والے ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں اور شیطان لعین کے اس دواؤں میں نہیں آتے جیسا کہ تیسرے پیر کی سورہ ابراہیم میں ارشاد الہی ہے:

يُحْيِيكَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ (پارہ 13، سورہ ابراہیم)

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں حق پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لیکن شیطان انسان کو گمراہ کرنے اور اللہ کی طرف سے بہکانے کی پوری جدوجہد کرتا ہے۔

واقائق الاخبار، صفحہ 9 پر ایک روایت ہے کہ: جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اس پر پیاس غالب آجاتی ہے اور پیاس کی شدت اس قدر ہوتی ہے کہ زمین بھر کے دریاؤں کا پانی بھی پی لے تو سیر نہ ہو۔

ایسے وقت میں انسان کا ازلی دشمن یعنی ابلیس لعین ٹھنڈے پانی کا بھرا ہوا پیالہ لے کر مرنے والے کے سر ہانے پہنچ جاتا ہے اور اسے ٹھنڈے پانی کا پیالہ دکھاتا ہے۔ قریب المرگ

کو چونکہ علم نہیں ہوتا کہ یہ میرا دشمن شیطان لعین ہے۔ وہ اس مردود سے پانی مانگتا ہے تو شیطان جواب میں کہتا ہے کہ اللہ سے منکر ہو جا تو یہ پانی تجھ کو پلاتا ہوں اور اس پر آدمی خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان آدمی سے کہتا ہے کہ تو اپنے رسول سے بے زار ہو جا تو یہ پانی تجھے پلاتا ہوں۔ لیکن اگر انسان پختہ ایمان والا ہو تو شیطان کے دھوکے میں نہیں آتا اور کہتا ہے: اسے مردود دفع ہو جا، تو مجھے گمراہ کرنے آتا ہے۔ مجھے ایسے پانی کی ضرورت نہیں جو مجھے میرے اللہ اور رسول سے دور کر دے۔

حکایت

ای صفیہ پر راوی آگے بیان کرتا ہے کہ: حضرت ابو زکریا زید رحمۃ اللہ علیہ پر جب موت کی سرکرات کا وقت آیا تو ان کے ایک دوست نے ان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کی تو آپ نے منہ پھیر لیا۔ پھر انھوں نے کلمے کی تلقین کی تو دیکھا کہ پھر بھی منہ پھیر لیا۔ جب تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کو کہا تو سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ: نہیں کہتا۔ دوست کو یہ سن کر بہت حدمدہ ہوا۔

جب آپ کو کچھ افادہ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ مجھے کوئی بات کہتے تھے؟ ماضی میں نے جواب دیا کہ ہم نے تمیں دفعہ آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کہا لیکن آپ نے دو مرتبہ تو منہ پھیر لیا لیکن تیسری بار فرمایا کہ: میں نہیں کہتا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا تھا اور میرے دائیں طرف کھڑے ہو کر پانی کی پیشکش کی۔ جب میں نے پانی مانگا تو کہنے لگا کہ صرف اتنا کہ دو عیسیٰ (علیہ السلام) اللہ کا بیٹا ہے۔ اس پر میں نے منہ پھیر لیا۔ پھر وہ پاؤں کی طرف آیا اور پانی کا پیالہ دکھانے ہوئے بولا کہ پانی پیو گے؟ میں نے کہا: ہاں! تو بولا کہ صرف یہ کہہ دو کہ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا کا بیٹا ہے تو میں تجھے پانی پلا دیتا ہوں۔ لیکن میں نے اس بات سے منہ پھیر لیا تو وہ لعین پھر سامنے آکر بولا کہ صرف اتنا کہہ دو کہ خدا کوئی نہیں ہے۔ تو میں تجھے پانی پلا دیتا ہوں۔ اس پر میں نے کہا: میں نہیں کہتا۔ یہ سن کر اس نے پیالہ توڑ دیا اور بھاگ گیا۔ یہ میرا منہ پھیرنا اور کہنا شیطان سے تھا، نہ کہ تم لوگوں سے۔ پھر آپ نے بلند آواز سے پڑھا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ط
اور پھر آپ کی روح مبارک نفسِ غصری سے پرواز کر گئی۔

قریب الموت کو تلقین

دوستو! جیسا کہ آپ کو علم ہو چکا ہے کہ شیطان لعین انسان کا دشمنِ مبین ہے اور ہر وقت اسے گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ آخری دم بھی وہ اسے بے ایمان کی موت مرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرنے والے کو مکمل کی تلقین کریں۔ نہ صرف اسے ہی تلقین کریں بلکہ خود باوازا بلند پڑھیں تاکہ اجل رسیدہ اس طرف رجوع کرے اور پڑھنے کی کوشش کرے اور کلمہ طیبہ کے ساتھ اپنا ایمان باحفاظت لے جائے۔ کیونکہ حضرت مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَقِّنُوا مَوْتًا كُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اپنے اجل رسیدہ کو لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کرو۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 141 پر ابوداؤد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

تذکرۃ الموتی والقبور میں ہے کہ ابنِ عساکر نے عبد المجاری سے روایت کی ہے کہ ایک شخص قریب المرگ تھا۔ جب اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی گئی تو کہنے لگا، میں نہیں پڑھ سکتا۔ جب ہوش میں آیا تو اس سے کلمہ نہ پڑھ سکنے کی وجہ پوچھی گئی۔ اس نے بتایا کہ میں ایسی قوم کے ساتھ محبت رکھتا تھا جو مجھے حضرت ابوبکر و عمر کو برا کہنے کا حکم دیتی تھی۔ اس سے ظاہر ہے اللہ اور اس کے بندوں کے دشمنوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی نقصِ ایمان کا سبب ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 141 پر ہے، حضرت ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے اجل رسیدہ کے سامنے یہ کلمات پڑھو:

لَقِّنُوا مَوْتًا كُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَرِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِالْعَزِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر زندہ پڑھیں تو کیسا ہے؟ فرمایا: اجود، اجود یعنی بہت ہی اچھا ہے، نہایت اچھا ہے۔

تذکرۃ الموتی والقبور میں حاکم نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 40 بار مرضِ موت میں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَهْدِيكَ إِلَى كُنُفٍ مِنَ الظَّالِمِينَ پڑھے۔ اگر وہ اس مرض میں مرجائے تو شہادت کا درجہ پائے گا اور اگر حیات یاب ہو گیا تو گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ (تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 10)

سورۃ یسین کی تلاوت

مشکوٰۃ میں صفحہ: 141 پر احمد، ابوداؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم شفیع المذنبین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے:

اقْرَؤْ سُورَةَ يَسِينَ عَلَى مَوْتِكَ كَمْ هُوَ قَرِيبُ الْمَرْگِ پُر سورۃ یسین تلاوت کرو۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ازیات وبعث کا حال ہوتا ہے، اس لیے قریب المرگ اس ذکر سے انس حاصل کرے گا اور جاں کنی میں آسانی ہوگی۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ اجل رسیدہ کی زبان چونکہ ضعیف ہو چکی ہوتی ہے لیکن قلب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس لیے سورۃ یسین جو کہ قرآنِ حکیم کا دل ہے، تلاوت کرنی چاہیے تاکہ قریب المرگ کے دل کو تقویت ہو۔

شرح الصدور میں صفحہ: 15 پر حضرت احمد کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا: مَا مِنْ مَيِّتٍ يُقْرَأُ عَلَيْهِ إِلَّا رَاسِهِ يُسَبَّحُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَالِيَهُ جَسَدِ مِيتِ كَسْرَ بَانِ سُوْرَةِ يَسِيْنِ پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس پر موت آسان فرماتا ہے۔

شرح الصدور کے اسی صفحہ اور تذکرۃ الموتی والقبور میں صفحہ: 11 پر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت درج ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین قریب الموت کے پاس سورۃ رعد پڑھنے کو درست رکھتے تھے کیونکہ اس سے جاں کنی میں

اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ پر درود پڑھا جائے۔

مشکوٰۃ میں صفحہ: 140 پر حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی یوں ہے:

إِذَا حَضَرَ تُمُ الْمَرِيضُ أَوِ الْمَيِّتُ فَقُولُوا خَيْرَ أَقْيَانِ الْمَلَائِكَةِ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ (رواہ مسلم)

تم مریض یا میت کے پاس حاضر ہو تو نیک بات کہو کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔

معلوم ہوا کہ مریض یا میت کے پاس کوئی بے ہودہ اور بے معنی دنیاوی بات یا کوئی بری بات نہیں کہنی چاہیے بلکہ دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔

مشکوٰۃ میں صفحہ: 141 پر مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے ایک صحابی حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس وقت مرگ تشریف لے گئے اور ان کے لیے یہ دعائے خیر کی: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَآبْنِ سَلَمَةَ وَاَرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيْنَ وَاخْلُفْهُ فِي قَبْرِہٖ وَتَوَزَّلْہٗ فِيْہٖ (رواہ مسلم)

منہ: (1) درمختار میں ہے کہ جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت ہے کہ داہنی کروٹ لٹا کر زخ قبلہ رو کر دیا جائے یا قریب المرگ کو چٹ لٹا کر پاؤں قبلہ کی طرف کر دیے جائیں اور سر اونچا کر دیا جائے۔ اس طرح بھی مرنے والے کا منہ قبلہ رخ ہوگا۔ اگر ایسا کرنے سے قریب المرگ کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت میں ہے اسی میں رہنے دیں۔

منہ: (2) بہار شریعت میں صفحہ: 130 پر ہے کہ تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو کہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کا اجل رسیدہ کے پاس ہونا اچھی بات ہے۔ سورہ یٰسین کی تلاوت کی جائے اور خوشبو کا ہونا مستحب ہے۔

منہ: (3) موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں حاضر ہو سکتی ہیں لیکن جن کا حیض منقطع ہو گیا ہو اور ابھی غسل نہ کیا ہو یا جنب کو اجل رسیدہ کے پاس نہیں آنا چاہیے۔ اس کے

علاوہ مکان میں کوئی تصویر ہو یا کتا وغیرہ ہو تو ایسی چیزوں کو نکال دیا جائے کہ ایسی جگہوں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔

منہ: (4) بہار شریعت میں صفحہ: 132 پر ہے کہ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید اس وقت جائز ہے جب کہ اس کا تمام بدن کپڑے سے ڈھکا ہو لیکن شیخ اور دیگر اذکار میں بالکل کوئی حرج نہیں۔ (رد المحتار)

منہ: (5) بہار شریعت صفحہ: 131 پر ہے کہ قریب المرگ کے ذمے جو فرض وغیرہ ہو اسے جلد از جلد ادا کر دیا جائے کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ میت اپنے دین میں مقید ہوتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک دین ندادا کیا جائے اس کی روح معلق رہتی ہے۔

منہ: (6) جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جڑے، سر کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ دے دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دیں اور یہ دعا پڑھیں:

بِسْمِ اللّٰہِ وَعَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰہِ اَللّٰهُمَّ یَسِّرْ عَلَیْہِ اَمْرَہٗ وَسَهِّلْ عَلَیْہِ مَا بَعْدَہٗ وَاَسْعِدْہٗ بِلِقَائِکَ وَاَجْعَلْ مَا اَخَّرَ جِیَالِہٖ خَیْرًا اَمَّا اَخَّرَ جِیَالِہٖ اَنْتَ اَعْلَمُ

انکلیاں منہ ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں اور میت کے سارے بدن کو کسی کپڑے سے چھپادیں۔

☆☆☆

در بیان ملک الموت

تَحْمَدُهُ وَتُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُجِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

(سورہ بقرہ، آیت: 11)

فرمادیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، تمہیں وفات دیتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاتے ہو۔

بعد حمد و ثنائے رب کریم و درود و سلام بر رسول امین کچھ موت کے فرشتے کے بارے میں عرض کر دینا مناسب خیال کرتا ہوں۔ کیونکہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے کے بعد ملانکہ پر بھی ایمان رکھے جو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ اس خالق حقیقی نے اس نوری مخلوق کے ذمے مختلف اعمال و افعال لگا رکھے ہیں۔ بعض فرشتے تو ہمہ وقت ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ بعض حامل عرش و سما ہیں تو بعض کے ذمے ارضی نظام کے امور ہیں۔ ارضی نظام کے امور میں زمین پر بارش لانا اور انسان کے لیے اس کے حصے کا رزق مہیا کرنا، انسان کے اعمال و افعال کا حساب رکھنا جو منکر نکیر کے سپرد ہے۔ اسی طرح انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچانا حضرت جبرائیل کے ذمے تھا اور ان کی دنیاوی زندگی کو ذوال دینے والا بھی ایک فرشتہ مقرر ہے جو حکم الہی ہمیں موت دیتا ہے۔ قرآن کریم کے 21 ویں پارے، سورہ سجدہ میں ہے: قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُجِّلَ بِكُمْ

فرمادیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہیں وفات دیتا ہے۔

اس فرشتے کا نام عزرائیل ہے جو انسان کی روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور روح کے قبض کرنے میں بہت سے دوسرے فرشتے اس کے معاون ہیں جو روح قبض

کرنے میں کسی قسم کا قصور نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں ہے: خَشْيَ إِذَا جَاءَهُ مَكٌّ
أَخَذَ كُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْعَرُ ظُنُونُ (انعام، آیت: 61)
یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو
وفات دیتے ہیں اور وہ (اپنے فرض) میں قصور یا کوتاہی نہیں کرتے۔

تفسیر خازن اور کنز الایمان میں ہے کہ معاون فرشتے اجل رسیدہ کا روح نکالتے ہیں
اور جب روح خلق تک پہنچتی ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام خود روح قبض
فرماتے ہیں۔

ملک الموت کے نزدیک دنیا کی حیثیت

دوستو! حضرت عزرائیل علیہ السلام کے لیے یہ وسیع و عریض دنیا ایسی ہے جیسے کہ
انسان کے سامنے کوئی طشتری یا تھالی پڑی ہوئی ہو اور اس میں سے جو کچھ چاہے اور جنت
چاہے اٹھالے۔ ابوعبیدہ وغیرہ نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:
جُعِلَتِ الْأَرْضُ لِمَلَكِ الْمَوْتِ مِثْلَ الطَّشْتِ يَتَنَاوَلُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ
وَجُعِلَ لَهُ آعْوَانُ يَتَوَفَّوْنَ الْأَنْفُسَ ثُمَّ يَقْبِضُهَا مِنْهُمْ (شرح الصدور، صفحہ: 18۔
ذکر الموتی، صفحہ: 14)

ملک الموت کے لیے زمین ایک طشت کی مانند بنائی گئی ہے کہ جہاں سے چاہے
بڑے اور اس کے لیے مددگار فرشتے بنائے گئے ہیں جو کہ روح نکالتے ہیں۔ (یعنی وفات
دیتے ہیں) اور پھر وہ ان سے روح لے کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔

یعنی دنیا میں ایک ہی وقت میں لاکھوں روحوں کے قبض کر لینے پر حضرت عزرائیل کو
تندرستی دی گئی ہے کیونکہ دنیا مثل ایک تھال کے ہے اور وہ جتنی جانوں پر چاہے، ہاتھ ڈال
سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے معاون فرشتے روح قبض کرتے ہیں اور پھر وہ روح حضرت
عزرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں۔

ابن ابی حاتم نے زبیر بن محمد سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے حضور نبی کریم
ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! ملک الموت تو ایک ہے اور مشرق و

مغرب میں لوگ جنگوں میں لاتعداد مرتے ہیں (ان کی روح موت کا فرشتہ ایک وقت میں کیسے قبض کرتا ہوگا) تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو ملک الموت کے لیے ایک قہال کی مانند جمع کر دیا ہے۔ (شرح الصدور، صفحہ: ۱۴)

شرح الصدور، صفحہ: ۱۹ پر ابن حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ دو شخصوں کی روح ایک ہی وقت میں نکل جاتی ہے حالانکہ ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہوتا ہے۔ تو حضرت ملک الموت کس طرح ایک وقت میں ان کی روح نکال لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم زمین و آسمان والے ملک الموت کے سامنے ایسے ہو جیسے کسی کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے۔ جہاں سے چاہے لقمہ اٹھائے۔

شرح الصدور کے اسی صفحہ پر ہے کہ ابن ابی الدنیا نے حسن بن عمار اور انھوں نے حسام سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا تو ہر شخص کی روح قبض کرتا ہے؟ ملک الموت نے کہا: ہاں! تو آپ نے فرمایا: تو اس وقت میرے پاس ہے اور لوگ زمین کے مختلف اطراف میں ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین اس طرح مسخر کر دی ہے، جیسے تم میں سے کسی کے سامنے قہال رکھا جائے اور اس قہال سے جس طرف جو چیز چاہے پکڑ لے۔ اسی طرح تمام دنیا میرے سامنے ہے۔

ملک الموت کی شکل

ابن ابی الدنیا نے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا: جب اللہ عزوجل نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو اپنا حبیب بنایا تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا: یا اللہ العالمین! اگر اجازت ہو تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں اس امر کی بشارت پیش کروں۔ اللہ سے اجازت لے کر حضرت ملک الموت۔ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو بشارت دی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کی حمد بجالائے اور ملک الموت سے پوچھا کہ تو کافروں کی روح کس طرح قبض کرتا

ہے؟ ملک الموت نے کہا: آپ اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا: رکھتے ہوں۔ تو ملک الموت نے کہا: آپ میری طرف سے منہ پھیر لیں۔ چنانچہ آپ نے منہ پھیر لیا اور پھر دیکھا تو ملک الموت ایک سیاہ قام آدمی کی شکل میں تھے کہ سر اس کا آسمان سے لگ رہا تھا اور تمام بدن کے بالوں میں مردکی صورت تھی اور منہ اور ساموں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہوا تو ملک الموت کو اصل حالت میں دیکھا اور فرمایا: اے ملک الموت! اگر کافر کو دنیا میں کوئی رنج اور مصیبت نہ ہو تو صرف تیری اس صورت کا دیکھنا ہی اس کے لیے باعث رنج و محن ہے۔ پھر فرمایا کہ اب بتا مومن کی روح کس شکل میں قبض کرتا ہے اور ملک الموت کے کہنے پر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور پھر دیکھا تو ملک الموت کو ایک خوبصورت جوان کی صورت میں پایا، جو سفید اور معطر لباس پہنے ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا: اے ملک الموت! اگر مسلمان کو مرنے کے وقت دوسرا کوئی بین و آرام نہ ہو تو صرف تیری صورت دیکھنا ہی کافی ہے۔

(شرح الصدور، صفحہ: ۱۸ / کیسے سعادت، صفحہ: ۱۷۴۳ تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: ۱۳)

حکایت

احمد و بزار اور حاکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ملک الموت پہلے زمانے میں ظاہر شکل میں لوگوں کے پاس آتا تھا لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹھنڈا مارا کہ حضرت عزرائیل کی آنکھ نکل گئی۔ ملک الموت نے واپس جا کر بارگاہ الہی میں عرض کیا: یا رب العالمین! تیرے بندے موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندے کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ اپنا ہاتھ نیل کی جلد پر پھیرے۔ جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اس کی زندگی اتنے سال ہو جائے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے یہ پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تو آپ نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا کہ موت۔ تو آپ نے فرمایا: جب آخر موت ہی ہوگی تو میں ابھی اپنے مالک حقیقی سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر حضرت ملک الموت نے آپ

کی روح مبارک قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ بھی واپس لوٹا دی۔ اس کے بعد سے ملک الموت لوگوں کے پاس پوشیدہ آتا ہے۔ (شرح الصدور، صفحہ: 20)

اجل رسیدہ سے گفتگو

جب موت کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ قریب المرگ کے سامنے آکھڑا ہوتا ہے۔ قریب المرگ اس کی ہیبت ناک شکل دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ تو موت کا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ میں ملک الموت ہوں اور تیری جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب تیری اولاد جہنم ہو جائے گی، تیری عورت بیوہ ہو جائے گی اور تیرا مال ان لوگوں میں تقسیم ہوگا جن کو تو اپنی زندگی میں دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ تو نے اپنے لیے کوئی نیکی نہیں کی جسے ساتھ جانا ہے۔ جب قریب المرگ یہ باتیں سنتا ہے تو اچانک دوسری طرف پھیر لیتا ہے لیکن فرشتہ اس طرف بھی سامنے ہوتا ہے اور پھر دوسری طرف منہ پھیرتا ہے تو اُس طرف بھی فرشتہ موت کو موجود پاتا ہے۔ حتیٰ کہ ملک الموت کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا کہ میں وہ فرشتہ ہوں جس نے تیرے سامنے تیرے والدین کی جان قبض کی اور تو کچھ نہ کر سکا۔ آج تیری باری ہے اور میں تیری جان قبض کروں گا لیکن تیری طرح تیری اولاد، رشتے در اور دوست و احباب دیکھتے رہیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو ختم کیا ہے جو تجھ سے کہیں زیادہ طاقت رکھتے تھے اور مال اور اولاد میں بھی تجھ سے کہیں بڑھ کر تھے۔

پھر ملک الموت اجل رسیدہ سے پوچھتا ہے کہ تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا کہتا ہے کہ میں نے دنیا کو آزمایا ہے لیکن اس بے ثبات دنیا کو مٹا کر اور غدا ہی پایا جو کسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ (المدار الحسن، صفحہ: 7؛ اوقات الاخبار، صفحہ: 6)

میرے دوستو! دیکھو! دنیا کس قدر بے ثبات ہے کہ انسان دنیاوی زندگی میں دنیا سے دل لگا کر اپنے پروردگار کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے۔ مال و اولاد کے حصول کو ہی اپنی خوشنودی اور خوش بختی خیال کرتا ہے۔ حالانکہ موت کے وقت کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ نہ کوئی بیٹا یا دوسرا رشتے دار موت کو ٹال سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو روپے پیسے کا لالچ دے کر موت سے

جنت حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ دنیا اسباب فانی ہے۔ بعد موت بھی ایک دن آتی ہے کیونکہ جنت روز کرتا ہے منادی چار کوٹوں میں۔

ع خلاا اُچیاں والے تسیرا گوریں ٹھکانا ہے

میرے دوستو! ہمیں ہر وقت موت کا منتظر رہنا چاہیے کیونکہ موت کے وقت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور ہمیں ضرور مرنا ہے۔ اللہ کے بندے تو ہر وقت اُٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے موت کے فرشتے کے منتظر رہتے ہیں اور ان کو ایک دن بھی زندہ رہنے کی امید نہیں ہوتی۔

کیمائی سعادت میں صفحہ: 224 پر ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے وقت میں بھی تیم فرمایا کرتے تھے جب کہ پانی حاصل کرنا مسکن ہوتا کیونکہ آپ کا یہ خیال ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہیں پانی تک پہنچنے سے پہلے ہی جان نکل جائے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت رموز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرماتے تھے اور ساتھ ادھر ادھر دیکھتے جاتے تھے۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھنے کا سبب پوچھا تو فرمایا: میں ملک الموت کے انتظار میں ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرف سے آتا ہے۔ (کیمائی سعادت صفحہ: 741)

لیکن ہم ہیں کہ موت کو بھلائے بیٹھے ہیں کہ شاید موت کبھی نہ آئے گی اور دل میں یہ خواہش پہلے لے بیٹھے ہیں کہ خدا کرے ہماری عمر ہزار برس سے بھی اوپر ہو۔ کیونکہ ارشاد الہی جل شانہ ہے: **يَوْمَذُأْخُذُھُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ**۔ ان میں ہر ایک ہزار برس زندہ رہنا پسند کرتا ہے۔

لیکن مومن کی یہ شان نہیں کہ دنیا کی زندگی سے محبت رکھے بلکہ مومن تو موت کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک تحفہ خیال کرتا ہے کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کے اس پردے کو اپنے اور اپنے خالق حقیقی کے درمیان سے ہٹا دینے کا خواہاں ہوتا ہے۔

مٹکوہ میں صفحہ: 140 پر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: **مُحَقَّقَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ**۔ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔

در بیان سکرۃ الموت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَجِيزُونَ (ق، آیت: 19)
موت کی سختی کا آثارِ حق ہے اور یہ وہ (تکلیف) ہے جس (کو برداشت کرنے سے)
تو بھاگتا ہے۔

سب تعریفیں اس خالقِ برحق کے لیے مختص ہیں جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا۔
انسان خواہ ہزاروں برس زندہ رہنے کی تمنا کرے، آخر اسے موت کا پانچواں ایک دن ضرور آکر
دباے گا۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے جو ہزاروں برس
زندہ رہنے کی تمنا رکھتے ہیں: يَوْمَذُأَحْذَهُمْ لَوْيُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ۔

لیکن اگر یہ ہزار برس کی زندگی مل ہی جائے اور پھر مرنا لازم ہے تو ایسی زندگی کس کام
کی۔ مومن کے لیے تو زندگی ایک قید خانے کی مانند ہے۔ وہ دنیا کی زندگی سے گھبراتا ہے اور
موت کو ترجیح دیتا ہے۔ فرمانِ نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے: "تحفة المومن الموت"
مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 141)

اور یہ تحفہ اپنی تمام لذتوں اور تلخیوں کے ساتھ ملتا ہے۔ کیونکہ موت کے ساتھ سختی کا آثار
لازم اور برحق قرار دے دیا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَجِيزُونَ (ق، آیت: 19)
موت کی سختی برحق آئی اور یہ وہ تکلیف ہے جس سے تو بھاگتا ہے۔

دوستو! موت کی تکلیف لازم ہے تو ہمیں موت کو بھلا کر دنیا کی خوشیوں اور مسرتوں
سے ہمکنار ہونا نامناسب ہے۔ بھلا جس شخص کو اس بات کا علم ہو کہ اس پر کوئی ناگہان

معیت آنے والی ہے، وہ بھلا کب چین سے سوئے گا۔ نہ اس کا کھانے پینے میں دل لگے گا
اور نہ کسی دوسرے کام میں۔ لیکن جب موت کا یقین ہے تو پھر ہم اس نا پائیدار دنیا میں
کیوں دل لگا کر بیٹھ رہیں۔ ہم کیوں نہ آخرت کا سامان بنائیں، کیوں نہ اپنے خالقِ حقیقی کی
بارگاہ میں پہنچائیں کریں کہ ہماری موت کی سختی میں کچھ آسانی ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: موت کی سختی اس قدر ہے کہ: هُوَ تَذَرُ ثَلَاثَ مِائَةٍ صَرَبَةٍ بِالسَّيْفِ (شرح
الصدور، صفحہ: 13)

اس کی تکلیف اتنی ہوگی جتنی کہ تین سو بار تلوار لگنے سے ہو۔
شرح الصدور کے اسی صفحہ پر ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: فرشتے مرنے
والے کو بند کر لیتے ہیں اور فرشتے اس کو بند نہ کرتے تو وہ موت کی سختی کی وجہ سے جنگوں میں
بھاگ جاتا۔

نیز سورۃ قیامتہ میں اللہ تعالیٰ نے سکرات کی سختی کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے:
كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَقَتِ
السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (قیامتہ، آیت: 26-30)

جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور (آس پاس کے) لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جو جھاڑ
پھونک کر لے (تاکہ شفا ہو) لیکن وہ یعنی مرنے والا سمجھ لے گا کہ یہ (دنیا سے) جدائی کی
گھڑی ہے۔ (اور موت کی سختی کی وجہ سے) پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔

شرح الصدور کے صفحہ: 113 اور کیمیائے سعادت کے صفحہ: 743 پر ایک روایت درج
ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ
عنہ سے سکراتِ موت کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: موت کی سختی کا یہ حال
ہے کہ جیسے کسی کے پیٹ میں کاتھوں والی شاخ ڈال دی جائے اور اس کا ہر کاٹا ایک ایک
رگ میں الجھ جائے اور پھر کوئی طاقتور آدمی اس شاخ کو کھینچے، تو اندازہ لگائیے کہ ایسی صورت
میں کس قدر تکلیف ہوگی۔ کیمیائے سعادت اور شرح الصدور کے مذکورہ صفحوں پر اور روایت
میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک جب اللہ عزوجل کے حضور حاضر ہوئی تو اللہ عزوجل

جل نے فرمایا: اے سوئی! تو نے موت کی سختی کو کیسا پایا؟ تو عرض کیا کہ اے اللہ العالیٰ! موت کی سختی ایسی تھی جیسے کسی زندہ پرندے کو بھونیس اور نہ ہی وہ مرے، نہ اڑ سکے۔

شرح الصدور کے اسی صفحہ پر ہے کہ امام مروزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اگر موت کی سختی کا ایک قطرہ بھی زمین و آسمان کے رہنے والوں پر رکھا جائے تو سب کے سب فوراً مر جائیں۔

ملک الموت پر سختی

شرح الصدور کے صفحہ 14 پر ہے کہ ابن ابی الدنیا نے محمد بن کعب قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ سب سے آخر میں ملک الموت کے مرنے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے ملک الموت! مر جا۔ تو موت کا فرشتہ موت کی سختی کی وجہ سے ایک ایسی چیخ مارے گا کہ اگر وہ چیخ زمین و آسمان کے ذی روح سن لیں تو گھبرا کر سب مر جائیں۔

حکایت

شرح الصدور میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا ارشاد ہے کہ ایک دفعہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ قبرستان سے گزرا اور دو رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ وہ کوئی مردہ زندہ فرمائے تاکہ ہم اس سے موت کی کوئی خبر پوچھیں۔ اس وقت ایک شخص ظاہر ہوا جس کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا۔ اس شخص نے پوچھا: تمہارا میرے ساتھ کیا کام ہے؟ بنی اسرائیل کے لوگوں نے پوچھا: ہمیں موت کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ اس نے کہا: میں ایک سو سال پہلے مرا تھا لیکن ابھی تک موت کی تکلیف نہیں گئی۔

مومن کی روح کا کلنا

دوستو! روح کا کلنا بہت اذیت بخش ہے لیکن جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ جمال محمدی ﷺ میں کھو کر اس تکلیف کو بھول جاتا ہے اور محبوب خدا کے وسیلے سے اس دکھ کو محسوس نہیں کرتا۔

حکایت

روایت ہے کہ ایک مرد خدا نے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ مومن کی حسان ایسے نکلتی ہے جیسے خیرے آٹے سے بال نکل آتا ہے۔ آپ نے فرمایا: بے شک ایسا ہی ہے۔ اس نے عرض کیا: قرآن کریم میں ارشاد بانی یوں ہے:

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّثَاقِيَّةَ وَقِيلَ مَنْ رَاقِي ۖ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِي ۖ وَالْتَقَتِ النَّثَاقِيَّةُ بِالْمُسَاقِي ۖ (قیامہ، آیت: 26-30)

تو کلام اللہ اور حدیث پاک میں موافقت کیسے ہوگی؟ اس پر آپ نے فرمایا: اس بات کا جواب سورۃ یوسف سے مل سکتا ہے۔

چنانچہ اس مرد خدا نے صبح بیدار ہو کر سورۃ یوسف سے اپنے سوال کے جواب کی تلاش شروع کر دی لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ آخر ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کیا اور کہا: مجھے اپنے خواب کی تعبیر نہیں ملی۔ اس پر اس نے بتایا کہ تیرے سوال کا جواب سورۃ یوسف کی اس آیت میں موجود ہے:

فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْتُهُنَّ وَكَفَّظُنَّ آيَاتِيهِنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (سورۃ یوسف، آیت: 31)

اللہ تعالیٰ جمال یوسفی میں وہ مصری عورتیں اس قدر مجھو ہوئیں کہ بجائے پھل کے اپنے ہاتھ کاٹ لیں اور انھیں اس امر کا احساس تک نہ ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں یا پھل۔ ان کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام کے مقدس و مبارک و حسین و جمیل چہرے پر تھیں۔ زبان آپ کی مدح میں مصروف تھی یعنی ان کی توجہ خالص حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھی اور وہ بے خودی میں یہ نہ محسوس کر سکیں کہ ان کے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل۔ سنہ کوئی درد محسوس ہوا نہ چہرہ پر کوئی اثر نمایاں ہوا اور نہ ہی کوئی کرب ناک آواز نکلی، بلکہ وہ جمال یوسفی میں کھوجانے کی وجہ سے خوش تھیں۔

دوستو! ذرا اپنی انگلی پر سوئی چھو کر تو دکھاؤ کہ تم میں اتنی سی تکلیف برداشت کرنے کی

جرات موجود ہے یا نہیں۔ ہاں! مومن جب مرتا ہے تو جمال مصطفویٰ میں کھوجاتا ہے۔ اسے دنیا و مافیہا کی خبر نہیں ہوتی تو اسے اپنی جان کے نکلنے کی تکلیف کا احساس کہاں، وہ تو حضور نبی اکرم کے حسن و جمال پر فدا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے موت کی سختی کا احساس تک نہیں ہوتا۔

میرے دوستو! اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ فرشتے نہایت نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں۔

امام احمد اور ابو داؤد وغیرہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب مومن قریب المرگ ہوتا ہے تو آفتاب کی طرح روشن چہرے والے فرشتے آسمان سے آتے ہیں جن کے پاس جنت کے کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ مرنے والے کے ارد گرد آکر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ملک الموت اس کے سر ہانے آکر بیٹھ جاتا ہے اور فرماتا ہے:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِنَا ۚ (سورۃ الفجر، آیت: 27-30)

اے (خدا کے ذکر سے) سکون حاصل کرنے والی جان! اللہ تعالیٰ کی رضا اور بخشش کی طرف نکل آ، اور مومن کی روح اس کلام کی لذت سے اس قدر آسانی سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آئے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ملک الموت اجل رسیدہ مومن کے ساتھ اس طرح مہربانی سے پیش آتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ۔ کیونکہ یہ روح، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والی ہوتی ہے۔ ملک الموت اس روح کو بدن سے اس طرح کھینچتا ہے: کَمَا تَسْلُ الشَّعْرَةَ مِنَ الْعَجَلِينَ جیسے آنے میں سے بال کو کھینچتے ہیں۔ اور جو فرشتے روح کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں: سَلَامٌ عَلَيْكَ طِبْنَاهُ فَادْخُلْهَا خَالِدًا فِيهَا تم پر سلامتی ہو، خوش ہو جاؤ اور ہمیشہ رہنے کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

روح جسم سے کہتی ہے حق تعالیٰ تجھ کو جزائے خیر دے کہ تو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربان

برداری میں جلدی کرنے والا تھا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہنے والا تھا۔ تجھے مبارک ہو کہ تو نے خود نجات پائی اور مجھے بھی نجات دی اور جسم بھی روح سے اسی طرح کہتا ہے۔

ابو یعلیٰ اور ابن ابی الدنیا نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: مومن کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے دوست کے پاس جا اور اسے میرے پاس لا، کیونکہ میں نے اس کا امتحان لیا ہے

اور اسے اپنا دوست پایا ہے۔ ملک الموت پانچ سو فرشتوں کے ساتھ آتا ہے جس کے پاس

بہشت کی خوشبو ہوتی ہے اور ہاتھوں میں ایسے گلہ تے ہوتے ہیں کہ ان کی جڑ ایک اور سرے

پریش رنگ کے پھول کھلے ہوتے ہیں اور ہر پھول کی خوشبو علیحدہ ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں

فرشتوں کے پاس کستوری اور عنبر سے معطر سفید ریشم کے رومال ہوتے ہیں۔ ملک الموت

میت کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے ملائکہ اس کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ میت کے

اصحاب ہاتھ رکھتے ہیں اور ریشمی رومال اور کستوری اس کی ٹھوڑی کے نیچے پھیلا دیتے ہیں۔ اس

اجل رسیدہ کے لیے بہشت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے جنت کی نعمتوں

مٹامیوں اور حور و غلمان کی طرف راغب کیا جاتا ہے اور اس کی روح نکلنے کے لیے جلدی کرتی

ہے اس وقت ملک الموت کہتا ہے:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اخْرُجِي إِلَىٰ سَيِّدٍ مُّقْنُودٍ وَطَلْحٍ مَّنْصُودٍ ۖ

اے نفس مطمئنہ! بغیر کائناتوں والی بیری کی طرف، گھنی ٹہنیوں والے درخت کی طرف

مومن کی روح کے ساتھ حسن سلوک

مومن میت کی روح کے ساتھ فرشتے بے حد شفقت اور عزت سے پیش آتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا رضا جو دوست ہوتا ہے اور اللہ اس پر مہربانی کا امر فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: اے اللہ کی رضا کے مطابق سکون حاصل کرنے والی جان! اپنے رب کی طرف

واپس ہو جا کیونکہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میری جنت میں اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔

دوستو! جب مومن کی روح نکلتی ہے تو ملک الموت اسے ارد گرد بیٹھے ہوئے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے جو اسے خوشبو اور کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس روح سے بہترین خوشبو آنے لگتی ہے۔ جب اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو فرشتے دیکھ کر کہتے ہیں: مَا هَذَا رُوح الطَّيِّبِ۔ یہ کیسی پاکیزہ روح ہے۔ روح بردار فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ معزز و مکرم انسان فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے مقرب فرشتے بطور تعظیم اس روح کی معیت میں دوسرے آسمان تک جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان تک حتیٰ کہ ساتویں آسمان تک اسی طرح روح کا استقبال کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ اس میرے بندے کا نام علین میں لکھو۔ (مشکوٰۃ: صفحہ: 142)

ایک اور روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام شرفرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور ہر فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے بشارت دیتا ہے۔ جب ملک الموت اسے عرش تک پہنچاتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کو سجدہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میرے بندے کو جنت میں لے جا۔ (تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 22، اشرح الصدور، صفحہ: 23)

مومن کے جسم کے ساتھ سلوک

جب مومن کی روح بحکم ربہ قبض ہوتی ہے تو پانچ سو فرشتے اس کے پاس ہوتے ہیں۔ جس وقت لوگ اس مردہ کی کروٹ بدلتے ہیں تو فرشتے اس سے پہلے اس کی کروٹ بدلنے میں اور کفن پہنانے سے پہلے اس کو کفن پہناتے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے اور اس غفار کی خاطر فرشتے اس کے مکان کے دروازے سے قبر تک دوصفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اٹیس ایک ایسا نعرہ مارتا ہے جس سے اُس کے جسم کا بعض حصہ پھٹ جاتا ہے

اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ یہ بندہ تم سے کیونکر بچ سکا، تو وہ جواب دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھا، اس پر ہمارا دواؤ نہیں چل سکا۔ (تذکرۃ الموتی والقبور)

مومن کی روح کی اہل رحمت ارواح سے ملاقات

مشکوٰۃ میں صفحہ: 142 پر فرمایا نبوی ہے کہ جب کسی مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی مومنوں کے ارواح سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس سے دنیا کے حالات کے بارے میں پرسش کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا:

فَيَأْتُونَ بِهِ أَزْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا بِهِ مِنْ أَحَدٍ كُمْ بَقَائِهِ يُقَدِّمُهُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَاذَا فَلَانَ فَلَإِنْ مَاذَا فَلَانَ فَيَقُولُونَ دَعَاؤُهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي عَمِّ الدُّنْيَا فَيَقُولُ قَدْ مَاتَ أَمَا أَتَاكُمْ فَيَقُولُونَ قَدْ خُصِبَ بِهِ إِلَى أَهْلِهَا وَنِوَاهِ

ہیں اس (مومن کی روح) کو دوسرے مومنوں کی روجوں کے پاس لاتے ہیں۔ انھیں اس قدر زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے تم کسی اپنے عزیز کے سفر وغیرہ سے واپس آنے پر خوش ہوتے ہو۔ وہ اس کا استقبال کرتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں کیسا ہے اور فلاں کا کیا حال ہے؟ اور کہتی ہیں کہ اسے چھوڑ دو، ابھی یہ دنیا کے غم میں ہے۔ اور وہ روح جواب میں کہتی ہے کہ وہ تو مر گیا، کیا وہ تمہارے پاس نہیں آیا؟ تو وہ روحیں جواب دیتی ہیں کہ پھر اس کو (موت) اس کی ماں یعنی روح ہاویہ کی طرف لے گئی ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی کا بیٹا پہلے مر چکا ہو اور پھر جب اس کا باپ مرتا ہے اور اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے تو اس کے بیٹے کی روح اس کا استقبال کرتی ہے۔ جیسے تم کسی عزیز کی آمد پر استقبال کرتے ہو جو سفر وغیرہ میں دور رہ چکا ہو۔

(تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 135)

کافر کی روح کا نکلا

کافر کو دقت آمیز موت نصیب ہوتی ہے اور اس کی روح کے نکلنے کا نظارہ ناقابلِ تکرار ہے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کافر کی روح کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور نفرت و حقارت کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے: **وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّىٰ الذِّكْرُ كَفَرُوا أَلَمْ يَكُنْ يُضَرَّبُونَ وَجُوهُهُمُ آدْبَارُ هُمْ مَجَّ وَخُوفُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَئِيسَ يَظْلَمُ لِلْعَمِيدِ** (افعال، آیت: 51) اگر تو دیکھے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں وہ ان کے چہروں اور پیٹھ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں آگ کا عذاب چکھو۔ یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

ابو یعلیٰ اور ابن ابی الدینا نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کفر مان ہے: جب کافر کی موت کی گھڑی قریب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ میرے اس دشمن کی طرف جا اور اسے میرے پاس لے آ۔ میں نے دنیا میں اس کے رزق کو فراخ کیا اور اپنی نعمتوں سے اسے آرام پہنچایا۔ مگر اس نے سوائے نافرمانی کے اور میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ جا اسے لے آ تاکہ اسے اس کی نافرمانی کا بدلہ دے دوں۔ تو ملک الموت اس کافر کے پاس ایسی کریہہ شکل میں جاتا ہے کہ کبھی ایسی بری شکل اس آدمی نے نہ دیکھی ہوگی۔ ملک الموت کے پاس آگ کی ایک خاردار سبخت ہوتی ہے اور اس کی معیت میں پانچ سو بیت ناک فرشتے ہوتے ہیں، جن کے پاس آگ کے کوڑے ہوتے ہیں۔ ملک الموت جب اس آگ کی سبخت سے اس قریب المرگ کافر کو مارتا ہے تو اس سبخت کا ہر کاٹنا اس کے رگ و موم میں پہنچ جاتا ہے اور ملک الموت اس کو کھینچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا دشمن بے ہوش ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کی پیٹھ اور چہرے پر کوڑے مارتے ہیں۔ پھر اس کی روح اس کی کمر تک کھینچی جاتی ہے اور پھر سینے اور حلق تک۔ فرشتے دوزخ کی آگ اور دھواں اس کی ٹھوڑی کے نیچے دیتے ہیں۔ پھر ملک الموت کہتا ہے:

أُخْرِجِي أَيْتَهَا النَّفْسُ أَلَيْسَتْ الْمَلْعُونَةُ إِلَىٰ سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّنْ

بَیْظٍ لَّا يَارِدُ وَلَا كَرِيمٍ۔ اے لعین و ملعون جان! گرم لو، گرم پانی اور دھوئیں کے سائے کی طرف نکل، جس میں نہ ٹھنڈ ہے نہ تری و لطافت۔ جب ملک الموت روح کو قبض کرتا ہے تو روح جسم سے کہتی ہے: خدا تجھے سزا دے کہ تو گناہوں کی طرف جلدی کرتا تھا اور اطاعت کی طرف دیر کرنے والا تھی۔ تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا۔ پھر ایسے ہی جسم روح سے کہتا ہے وہ کافر ضیث زمین کے جس حصے پر کرتا تھا وہ اس پر لعنت بھیجتا ہے اور ابلیس کے کارندے اسے خوش خبری دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو دوزخ میں پہنچانے کا کارنامہ کیا ہے۔ (تذکرۃ الموتی و التیور، ص: 25-26)

کافر کی روح کے ساتھ سلوک

حضرت براء بن عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسمیہ کا ارشاد ہے کہ جب کافر مرتا ہے تو سیاہ چہروں والے خوفناک فرشتے ٹاٹ کا لباس لے ریت کے گرد بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت اس کے سر ہانے بیٹھ کر کہتا ہے:

أَيْتَهَا النَّفْسُ الْحَبِيبَةُ أُخْرِجِي إِلَىٰ سَعِطٍ مِّنَ الدَّوۡءِ اے ضیث جان! اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف نکل۔

یہ ن کردہ روح چھپتی پھرتی ہے اور ملک الموت اُسے ایسے کھینچتا ہے جیسے گیلی پٹم کے رتوں پر سبک کھینچی جائے۔ ملک الموت اسے ایسے کھینچتا ہے کہ عذاب کے فرشتے پکڑ لیتے ہیں اور اس میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب ان کا گزر فرشتوں کی ایک جماعت سے ہوتا ہے تو وہ روح کی مردار جیسی بو سے بیزار ہو کر کہتے ہیں، یہ کس ضیث کی مار ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں کی روح۔ اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلے جاتے۔ اس فرمان کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام نے یہ آیت قرات فرمائی:

لَا تُفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَنَّتِلُ فِي سَمِّ الْحَيَاظِ۔ (سورہ اعراف، آیت: 4)

ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔

پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت سے روح کا حال بیان فرمایا:

فَكَأَمَّا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفَهُ الظُّلُمُ أَوْ تَهَوَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِينٍ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 142-143)

مرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا تو اس کو پرندے اٹھا کر لے گئے یا ہوائے اے کی دو دروازہ جگہ پر گر ادیا۔

میرے دوستو! اللہ تعالیٰ سب کو ایمان و ایقان عطا فرمائے اور دین اور اسلام پر موت دے۔ اپنے عذاب سے بچائے۔

چندا وعظ

در بیان نوحہ خوانی بر میت

اَللّٰهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ وَرَحْمَةً تَلْعَلِيْبِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَيَبْعِدُ الصَّابِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔ (سورہ بقرہ، آیت: 156)

سب تر بیس اُس خالق برحق کو لائق ہیں جس نے موت و حیات کو پیدا فرما کر انسان کے لیے منزل مقصود پر پہنچنے کا ذریعہ بتایا کہ دنیا انسان کا اصل ٹھکانہ نہیں اور اصل ٹھکانہ ہمیں موت کے بعد ہی مل سکتا ہے۔ پھر لاکھوں درد اور کروڑوں سلام رہبر اعظم کے حضور کہ جس نے راہدہ کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔

میرے دوستو! اللہ تعالیٰ نے جب ہر ایک ذی روح کے لیے موت کو مقرر فرمایا تو موت کے بچے سے نجات کسی صورت نہیں کہ: كُلُّ نَفْسٍ ذٰئِقَةُ الْمَوْتِ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب موت تل نہیں سکے گی اور واویلا کرنے سے مردہ زندہ نہیں ہو سکے گا تو میت پر رونے پٹینے اور گریہ کرنے کا کیا فائدہ۔ بلکہ آہ و بکا کرنے والا خود بھی گنہگار ہوتا ہے اور میت کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ مشکوٰۃ میں صفحہ: 150 پر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح مرقوم ہے:

اِنَّ الْمَيِّتَةَ لَيُعَذِّبُ بِسَكَاءِ اَهْلِهَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 150)

ترجمہ: بے شک میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

ممبر کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے

اگر ہمارے رونے سے میت کو عذاب ہو تو ہمیں ہرگز رونا چلانا نہیں چاہیے کیونکہ ممبر

کرنے سے ایک تو میت کے سر سے عذاب ملتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ مبر کا اجر دیتا ہے۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ اس کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر کے اسی کی طرف لوٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اپنی رحمت خاص کر دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَيُثِيرُ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (بقرہ، آیت: 156-157)

اُن مبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دو جو مصیبت پڑنے پر اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِہ رَاجِعُوْنَ کہتے ہیں۔ اُن پر اُن کے رب کی طرف سے درود اور رحمتیں (نازل) ہوتی ہیں اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

نیز قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہے:

إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (زمر، آیت: 10)

بے شک مبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔

مبر سے جنت ملتی ہے

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ (مشکوٰۃ، صفحہ: 151، شعب الایمان) جب میں کسی مومن کے دنیوی محبوب کی جان قبض کرتا ہوں اور وہ اس پر ثواب سمجھ کر مبر کرتا ہے تو اسے اجر جنت کی صورت میں دیتا ہوں۔

مشکوٰۃ کے اسی صفحہ پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَتُهُ قَبَضَتْهُمُ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَبْلَكَ وَاسْتَرْجَع

فَيَقُولُ اللَّهُ إِنَّمَا أَمَرْتُ الْعَبْدَ بِبَيْتِي فِي الْجَنَّةِ وَسَمِعُوا بُيُوتَ الْمُحَمَّدِ (رواہ احمد والترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 151)

جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی۔ فرشتے کہتے ہیں: ہاں! پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ تیری تعریف کرتا تھا اور رجوع کرتا تھا۔ (یعنی اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِہ رَاجِعُوْنَ پڑھتا تھا) تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ٹھہرنا اور بیت الحمد میں اس کا نام لکھو۔

میرے بھائیو! ہر حال میں مبر مفید ہے کہ موت یا کوئی مصیبت آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے رونا پینا ناجائز اور فضول ہے۔ ہاں! کسی کے مرنے پر غم محسوس کرنا اور آنکھوں سے آنسو بہا لینا برا نہیں ہے، بلکہ باعث رحمت ہے۔

آنکھوں سے رونا جائز ہے

کسی عزیز کی موت کے وقت آنکھوں سے رو لینا یعنی آنسو بہا لینا جائز ہے بلکہ حضور نے اسے رحمت قرار دیا ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں صفحہ: 150 پر ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال منسرمارے تھے تو حضور ﷺ تشریف لائے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر عرض کی: یا رسول اللہ! (ﷺ) آپ رورہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: اے ابن عوف! آنکھوں سے رونا رحمت ہے۔ پھر فرمایا:

الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَنَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا أَرْوَاهِنُ لَنَحْزَنُونَ (متفق علیہ مشکوٰۃ، صفحہ: 150)

آنکھیں روتی ہیں اور دل غمزدہ ہے اور ہم رضائے رب کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ اے ابراہیم! ہم تیرے فراق میں غمغوم ہیں۔

صاحبو! یہ بات تو عیاں ہے کہ میت کے غم میں آنسو بہا لیا جائز ہے لیکن بعض عورتیں روتی پختی اور نوہ کرتی ہیں اور اگر مرد ایسا فعل کریں تو ہمارے اکثر لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں حالانکہ یہ سراسر گناہ ہے، کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو جنازے میں دیکھتے تو فرماتے چسلی حباً و تَزَوَّاتِ غُلُوبِ مَا جُوزَاتِ گناہ کا جو جھٹھانے والی اجر سے خالی ہو۔ اور فرماتے: تم زندوں کو نفقے میں ڈالتی ہو اور مردوں کو نوہ کر کے ایذا پہنچاتی ہو۔ (تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 81)

روایت ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وصال فرما گئے تو ان کی بیوی نے ان کی قبر پر خیمہ نصب کیا اور سال بھر وہاں ہی رہی۔ جب ایک سال کے بعد خیمہ اکھاڑ کر واپس ہونے لگی تو غیب سے آواز آئی:

الْأَهْلُ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا۔ کیا تو نے اپنے مفقود (غائب) کو پالیا۔
تو کسی نے جواب دیا بَئِلُ يَبْسُؤُا فَاَنْقَلَبُوا بلکہ ناامید ہو کر واپس لوٹے۔

بچن کرنے اور سننے والوں پر لعنت

حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے: النَّاسُ حَتَمٌ وَمَنْ حَوَّلَهَا مِنْ مُسْتَبِيعٍ عَلَيْهَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ۔ (وقائق الاخبار، صفحہ: 13)
بچن کرنے والی عورت پر اور اس کے آس پاس کے سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔

پس میرے بھائیو! اب غور کرو کہ نوہ کرنے والی ہی نہیں بلکہ سننے والے بھی ملعون ہوتے ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جب اپنی ماؤں، بہنوں یا بیٹیوں کو ایسا کرتے دیکھیں تو فوراً انھیں روکیں اور سمجھائیں تاکہ اس لعنت سے خود بھی بچیں اور ان کو بھی بچائیں جو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور تمام انسان کرتے ہیں بلکہ رسول اکرم ﷺ نے خود نوہ کرنے اور سننے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لَعْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النَّاسِ وَالْمُسْتَبِيعَةِ۔ رسول اللہ ﷺ نے نوہ کرنے اور سننے والی پر لعنت فرمائی۔ (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ، صفحہ: 151)

نوہ کرنا اور پھینا جہالت ہے

حضور نے اس بین کرنے اور پھیننے کو جہالت قرار دیا ہے اور ایسا کرنے والوں کو ایمان سے خارج بتلایا ہے کہ وہ ہم سے نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَرَّبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَغَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ۔ (شفق علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 150)

جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور پکارے پکارنا جاہلیت کا (یعنی بین کرے) وہ ہم سے نہیں۔

مشکوٰۃ میں صفحہ: 150 پر حضرت مسلم کی روایت سے ہے کہ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَعْمَرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتَزَكَّوْنَ عَنْ الْفَخْرِ فِي الْأَحْسَابِ وَالظَّنِّ فِي الْأَنْسَابِ وَالِاسْتِسْقَاءِ بِالْجُحُومِ وَالنِّيَاحَةِ وَقَالَ النَّاسُ إِذَا لَمْ تَنْبُ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقُومُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَعَلَيْهَا يَتَرَبَّلُ مَنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَزَبٍ۔ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 150)

میری امت چار جہالت کی باتیں ترک نہیں کرے گی، وہ یہ ہیں: فخر کرنا حسب میں، طعن کرنا نسب میں، ستاروں سے بارش کا اندازہ لگانا اور نوہ کرنا، اگر نوہ کرنے والی مرنے سے پہلے تو نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اس کا لباس ہوگا قطران کا اور قمیص ہوگا غارخ کا۔ پس دیکھ لو میرے دوستو! نوہ کرنے والے کے لیے قیامت کے دن عذاب ہوگا، یہی نہیں بلکہ جس پر نوہ کیا گیا اس کے لیے بھی عذاب ہوگا۔

مَنْ تَلَّكَ فَاَنْقَلَبَتْ عَنِ الْبُكَا فَلَمْ يَأْتِ۔ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 152)

مختصر یہ کہ کسی عزیز کی وفات پر یا مصیبت کے وقت رونایا بکین کرنا سخت گناہ ہے۔ جس کا عذاب رونے والے کو قیامت کے دن ہوگا اور جس پر بکین کیا جائے اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ تو ایسا ہے جیسا کہ بکین کرنے والا کہہ رہا ہے اور اسے سزا دی جاتی ہے۔
تو میرے دوستو! کسی عزیز کے مرنے پر رونا ناجائز نہیں اور بکین کرنا یا بیٹنا تو سخت گناہ ہے۔ البتہ! اگر دل میں غم محسوس کیا جائے اور آنکھوں سے اشک ریزی کی جائے تو احسن ہے کیونکہ غم پر قابو پانا انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ عزوجل اس پر قادر ہے کہ کسی میں شدید احساس پیدا کر دے یا کسی میں کم۔

ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس لیے صبر کرنا ہی بہتر اور احسن ہے۔
اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔

نوح سے میت کو عذاب

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا: مَنْ نَبِّحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذِّبُ بِمَا نَبِّحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔

(مشق علیہ مشکوٰۃ، صفحہ: 151)

جس پر نوح کیا جاتا ہے بلاشبہ قیامت کے دن اسے نوح کے سبب عذاب دیا جائے گا۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

أَعْيَشَى عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ رَوَاحَةَ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عُبْرَةُ تَبْكِي وَاجْتَلَاهُ وَكَذَا تَعْدُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ جِئْتِ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَيْئاً إِلَّا قِيلَ لِي أَنْتَ كَذَّابِكِ فَلَمَّا مَاتَ قُلْتُ تَبْكِي عَلَيْهِ۔ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 152)

عبد اللہ بن رواحہ پر غشی طاری ہوئی تو اس کی بہن عمرہ نے رونا شروع کیا اور کہنے لگی اے پہاڑ افسوس اور ایسے گننے لگی کہ اے ایسے ایسے۔ جب اسے آفاق ہوا تو کہا کہ جو

کچھ نوح نے کہا ہے مجھ سے پوچھا گیا کہ تو ایسا ہی ہے؟ جب وصال ہو گیا تو وہ نہ رویں۔

تو میرے بھائیو! ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نوح کرتا ہے یا بکین کرتا ہے تو میت سے اسی طرح سوال کیا جاتا ہے کہ نوح کرنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ درست ہے؟ تو ایسا ہی ہے اور ساتھ میت کو مارا بھی جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بِأَكْبَهُمْ فَيَقُولُ وَاجْتَلَاهُ وَاسْتِدَاهُ وَنَعُوْ ذَاكَ إِلَّا دَخَلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَئِن يَلْهَزَانِهِ وَيَقُولَانِ أَهْكَذَا كُنْتَ۔ (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 152)

جب کوئی میت پر کھڑا ہو کر کہے ہائے پہاڑ ہائے سردار وغیرہ تو اللہ تعالیٰ اس میت پر دو فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اس کے سینے پر گھونے مارتے ہیں اور کہتے ہیں تو ایسا تھا۔

رونے اور بکین کرنے سے شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جب ابو سلمہ مر گئے جو حالت سفر میں تھے تو میں نے کہا کہ میں ایسا روؤں گی کہ نقل کیا جاوے (یعنی ضرب المثل بن جائے)۔ جب میں نے رونے کی تیاری کی اور ایک عورت میرے رونے میں شرکت کے لیے بھی آگئی تو حضور نبی کریم ﷺ تشریف لے آئے اور فرمانے لگے:

أَتُرِيدِينَ أَنْ تَدْخُلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ۔

کیا تو اس بات کا ارادہ کرتی ہے کہ شیطان کو گھر میں داخل کرے جسے اللہ نے نکال دیا ہے۔

☆☆☆

در بیان جنازہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
فَاسْتَبِقُوا الْحَيٰثَاتِ طَآئِفَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا طَإِنَّ اللّٰهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (سورہ بقرہ، آیت: 148)
بعد حمد و ثنائے باری تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات بابرکات پر ہزاروں درود اور
لاکھوں سلام ہو کہ جو خیر الخلائق و خیر انبیاء ہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی کرنے میں پہل کرو یا بہت
لے جاؤ اور تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزا کے لیے تمہیں اکٹھا
کرے گا۔ بے شک وہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔

درو دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

ورنہ طاعت کے لیے کچھ نہ تھے کزوہبیاں

ہر وہ کام نیکی ہے جس سے کسی کو فائدہ پہنچے اور اس میں خود غرضی شامل نہ ہو۔ راستے سے
کوئی روڑا یا پتھر ہٹانا بھی نیکی ہے۔ ایسی نیکیاں تو بے شمار ہیں لیکن آخری نیکی اگر کسی کی جمع
کی جائے وہ یہ ہے کہ جب وہ مرے تو اس کے کفن و دفن کا انتظام کرے۔ اس بات کی بھی
سب میں استطاعت نہیں ہو سکتی تو کم از کم جنازہ جائے تو سب کے ساتھ چلے، چپار پالی کو
کندھا دے اور نماز جنازہ ادا کرے اور میت کے حق میں دعا کرے کہ اس کی مغفرت ہو۔
بھلا بتائیے تو اگر کسی کے حق میں دعا کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے، اس سے بڑی کوئی
نیکی اس میت کے حق میں ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچئے ”ہینگ لگے نہ پھسکری، رنگ چوکھا آئے“

صہ دوم
کے صدق اللہ کے حضور دعا کرنے میں نہ کوئی پیسہ خرچ ہو، نہ کوئی بوجھ اٹھانا پڑے پھر میت
کی بخشش کا سامان اور بدلے میں نیکیاں بے شمار۔ کیونکہ جہاں بھی ہم ہوں گے اللہ تعالیٰ بلا
کے نیکی کا اجر دے گا۔ دوستو! ایسی مفت کی نیکیوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ بمطابق
زمانہ خداوندی: فَاسْتَبِقُوا الْحَيٰثَاتِ نیکی کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ تاکہ
دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے اور خود بھی نیکیاں حاصل ہوں۔

ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز جنازہ ادا کرنے سے ایک تو میت کے لیے بخشش
دوسرے خود اپنے لیے ثواب۔

بہار شریعت، حصہ چہارم صفحہ: 145 پر ہے کہ میت اگر پڑوسی یا کسی رشتے دار یا کسی
نیک شخص کی ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔

ذرا فرمایا نبوی ﷺ ملاحظہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِمَامًا وَآخِثَسًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ
عَلَيْهَا وَيَتَوَرَّعَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَزِجُّ مِنَ الْآخِرِ بِقِيَرَاتَيْنِ كُلِّ قِيَرَاتٍ
بُنْتُ أَحَدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَزِجُّ بِقِيَرَاتٍ
(تحف علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 144)

اگر کوئی ایمان والا ثواب اور نیکی کے لیے مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے حتیٰ کہ
اس کی نماز جنازہ ادا کرے اور اس کے دفن سے فارغ ہو تو وہ دو قیراط اجر لے کر لوٹتا ہے اور
ایک قیراط اُحد پہاڑ کے برابر ہے اور جو نماز پڑھ کر دفن سے پہلے واپس ہو جائے وہ ایک
قیراط کے برابر ثواب لے کر لوٹتا ہے۔

بھائیو! اندازہ کرو کہ کس قدر ثواب ہے، جنازہ میں شامل ہونے اور نماز جنازہ ادا کرنے
کے ثواب ذرا جنازہ کے متعلق دیگر مسائل سن لیجیے۔

جنازہ لے جانے میں جلدی

ہمارے لوگ جنازہ لے جانے میں جلدی نہیں کرتے، بلکہ کسی کے مرنے پر جب تک

اکثر رشتے دار یا عزیز پہنچ نہ جائیں جنازہ گھر سے نہیں نکالا جاتا۔ حالانکہ جنازہ لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے:

أَمَرْتُ عُمَا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَ صَلَاحَةً فَخَيْرٌ تَقْدِمُونَهَا عَلَيْهِ وَإِنْ تَكَ سَيِّئٌ ذَالِكَ فَشَرٌّ تَصْعُقُوهَ عَنْ رِقَابِكُمْ (متفق علیہ مشکوٰۃ، صفحہ: 144)

جنازہ لے جانے میں جلدی کرو اگر وہ نیک ہے تو اسے بھلائی کی طرف لے جانے میں جلدی کرنی چاہیے، اگر وہ نیک نہیں تو اسے اپنی گردنوں کے ساتھ باندھ رکھنا برا ہے۔

بخاری کی روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن براسی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان کے حال کو دیکھ کر فرمایا: طلحہ وفات پانے والے ہیں، جب فوت ہو جائیں تو مجھے اطلاع دینا اور دفن میں جلدی کرنا کیونکہ:

لَا يَنْبَغِي لِحَبِيقَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهَرِ آيِ أَهْلِهِ

مسلم میت کے لیے نامناسب ہے کہ اسے اپنے گھروالوں میں بند کر کے رکھا جائے۔

میت کی آواز انسان کے سوا سب سنتے ہیں

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وَضَعَبَتِ الْجَنَازَةَ فَاحْتَمَلَهَا الرَّجُلُ عَلَى أَعْتَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لَا هَلِهَا يَا وَلِيَهَا آيُنْ تَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْنَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنْسَانُ لَصَدِقَ

(رواہ البخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 144)

جب جنازہ چار پائی پر رکھا جاتا ہے اور آدمی اس کو اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں، پس اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے آگے لے جاؤ، اگر بدکار ہوتا ہے تو اپنی اہل کو کہتا ہے: اسے ہلاکت! مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ انسان کے علاوہ اس کی آواز ہر شے سنتی ہے۔ اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔

دیکھو دوستو! میت کس قدر جلدی چاہتی ہے کہ اسے قبر کی طرف لے جایا جائے ہر طبلکہ

صدور) لیکن اگر بدکردار ہے تو اس کا رکھنا سراسر نحوست ہے۔

جنازے کو کندھا دینا

جیسا کہ پہلے وعظوں میں بیان ہو چکا ہے کہ لوگوں کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق ہیں جن کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ ان حقوق میں ایک مومن پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ ادا کرے اور جنازے کو کندھا دے۔ اس طرح یہ آخری حقوق کے ساتھ پورے کرے۔

ابن ابی بکر نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ خود اٹھایا اور شہداء و دو عالم ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا اور فرمایا: تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قُطِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 146)

جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اور اسے تین مرتبہ اٹھائے (کندھا دے) پس تحقیق اس نے حق ادا کیا جو اس پر تھا۔

کندھا دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کیے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار دس قدم چلے۔ پہلے دائیں سرہانے کو پھر دائیں پائنتی کو پھر بائیں سرہانے کو اور پھر بائیں پائنتی کو کندھا دے اور ہر بار دس قدم چل کر چالیس قدم پورے کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو چالیس قدم جنازہ اٹھا کر چلے اس کے چالیس کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔

حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بخش دے گا۔ (بہار شریعت، جلد: 4، صفحہ: 144)

جنازے کا چلنا

جنازہ لے جانے میں سر ہاند آگے کی طرف ہونا چاہیے۔ (بہار شریعت، صفحہ: 145)

جنازہ معقول تیزی کے ساتھ لے جانا چاہیے، یعنی نہ بہت تیز اور نہ آہستہ اور اس طرح چلنا چاہیے کہ میت کو جھکانہ لگے۔

جنازہ کے دائیں یا بائیں کی بجائے پیچھے چلنا چاہیے اور اگر کوئی آگے جا رہا ہو تو اتنی دور ہو کہ ساتھیوں میں شمار نہ ہو۔ (عائلیگی بحوالہ بہار شریعت، صفحہ: 144)

سوار اگر جنازہ کے پاس سے گزرے تو اُسے اُتر جانا چاہیے۔

عورت کا جنازہ کے ساتھ جانا ناجائز اور منع ہے۔ نوحہ کرنے والیوں کو خاص طور پر سختی سے منع کیا جائے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عورتوں کو جنازے میں دیکھتے تو فرماتے: تم واپس چلی جاؤ کیونکہ تم زُورِ زاب غَیْبُو مَاجْزُورِاب ہو، یعنی گناہوں کا بوجھ اُٹھانے والی اور اجر سے خالی ہو۔ فرماتے: تم زندوں کو فتنے میں ڈالتی ہو اور مردوں کو نوحہ کر کے ایذا پہنچاتی ہو۔ (تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 81)

جنازہ کے ساتھ چلنے والے کو خاموشی سے چلنا چاہیے۔ موت اور قبر کے حالات اور قبر کا خوف دل میں لانا چاہیے۔ ہنسنے اور باتیں کرنے کی بجائے کلمہ شہادت اور درود شریف کا ورد کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے ساتھ ہنسنے دیکھا تو اس سے فرمایا: جنازے میں ہنسا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔

(در مختار بحوالہ بہار شریعت: 145)

ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہِ ایزدی میں عرض کیا: یا اللہ! اس شخص کی کیا جزا ہے جو تیری رضا کے لیے جنازہ کے ساتھ قبر تک جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی موت پر فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ جائیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت کروں گا۔ (تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 36)

نماز جنازہ میں تعداد کی کثرت

نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں، صرف اکیلا مسلمان جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ جتنے زیادہ آدمی جنازہ میں شرکت کریں میت کی بخشش کا اسی قدر زیادہ امکان ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَبْلُغُونَ لَهُ إِلَّا شَقِيعُوا فِيهِ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 145)

کوئی ایسی میت نہیں جس پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز ادا کرے کہ جن کی تعداد سو تک پہنچ جائے اور وہ اس کے لیے شفاعت کریں اور اس سے اُس کی بخشش نہ ہو۔

یہی پہنچ جائے اور وہ اس کے لیے شفاعت کریں اور اس سے اُس کی بخشش نہ ہو۔

حضرت کریم جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند ارجمند فوت ہو گیا تو آپ نے فرمایا: اے کریم! دیکھو تو جنازہ کے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور واپس آ کر بتایا کہ لوگ جمع ہیں۔ تو فرمایا: اب جنازہ لے چلو، کیونکہ فرمان رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَوْ يَبْعَثُ رَجُلًا لَا يُشِيرُ كُنُوفًا لِللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَقِيعُوا فِيهِ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 145)

جو مسلمان مرجائے اُس پر چالیس مسلمان نماز جنازہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس کے حق میں قبول فرماتا ہے اور وہ بخشا جاتا ہے۔

حضرت مالک بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صَفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَجِبَ (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 1147)

جس مسلمان کی نماز جنازہ مسلمانوں کی تین صفیں پڑھ لیں اُس پر شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کی وجہ سے مالک بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں کو قلیل دیکھتے تو تین صفیں بنا لیتے۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 147)

☆☆☆

در بیان قبر و سوالی قبر

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

(سورہ طہ، آیت: 55)

ترجمہ: اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو نکالیں گے۔

الحمد للہ! بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر صفت کے لائق ہے جس نے انسان کو کھنکھاتی مٹی سے تخلیق کیا اور ایسا خوب صورت اور زیبا و مکمل بنایا کہ خود انسان حیران ہے کہ کوئی کس نہیں اور کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو انسان خوب صورت سے بد صورت ہو سکتا ہے۔ خیر یہ تو اس کی صناعتی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کس سے کی ہے۔ قرآن حکیم میں کہیں تو فرمایا ہے کہ انسان کی تخلیق طین سے کی ہے اور کہیں صلصال اور کہیں حماد مسنون کہا گیا ہے۔ بہر کیف! انسان کی تخلیق کا ثبوت یہی ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ یعنی اس سے تم کو پیدا کیا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے یعنی اللہ عزوجل نے ہمیں مٹی سے یہ مکمل اور احسن صورت بخشی ہے اور پھر یہ ناپائیدار جسم مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو! اس فانی جسم کو پالنے اور آرام دینے کا کیا فائدہ جسے آخر مٹی میں ملنا ہے اور مٹی میں رہنا ہے اور ایک دن یہ خاکی جسم خاک ہو جائے گا۔

دوستو! جب ہم اس دنیا کی مختصر عمر گزار کر اس دایہ فانی سے رخصت ہوں گے تو ہمارا اور

ایک ٹھکانا ہوگا ایک اندھیری کٹھری کی صورت میں سیڑوں من مٹی کے نیچے۔ یہ گدوں اور بکریوں پر سونے والا جسم خاک اور اینٹوں پر بکری کرے گا۔ ایئر کنڈیشنڈ کمروں کی بجائے بے در دیوار کٹھری میں مجبوس ہوگا۔ بلبوں، ٹیوبوں اور دوسری روشنیوں میں رہنے والا جسم گھپ اندھیرے میں ہوگا اور جائز دوستوں اور رشتے داروں کی بجائے بچھوؤں اور کیڑے مکوڑے سے رشتہ ہوگا۔ نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی غم خوار ہوگا۔ اور اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو وہ ایمان ہوگا اور اعمال صالحہ ہوں گے۔

عالم برزخ

اس محل کا نام، اس مکان کا نام اور اس زندان کا نام قبر ہے جو قیامت کی پہلی منزل ہے جسے عالم برزخ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ کی حیثیت سے ہے۔ فرمان الہی ہے:

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ یعنی مرنے والوں کے پیچھے یوم بعثت تک ایک پردہ ہے اور اسی پردے کا نام قبر ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ قبر مٹی کے نیچے دبنے سے ہی بنے۔ سمندر یا دریا کی گہرائیوں میں بھی قبر ہے اور جل کر رکھ کا اڑھبنا بھی قبر ہے اور درمے کے پیٹ میں ہضم ہو جانا بھی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جہاں کہیں بھی میت کا حشر ہوا ہو حساب لے اور دوبارہ زندہ کرے کیونکہ اللہ عزوجل کافر مان ہے نَوَافِلُ لِّلّٰهِ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ جو کچھ قبروں میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔

انسان وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اس کے خمیر میں شامل ہو

مذکورہ آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ عزوجل نے انسان کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں دوبارہ لوٹائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ انسان کی تخلیق میں جس مقام کی مٹی صرف ہوئی ہو، وہ اسی مقام پر لوٹا یا جاتا ہے یعنی وہیں دفن ہوتا ہے۔ جو لوگ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور پاکستان میں دفن ہوئے ان کی اصل خمیر پاکستان کی مٹی سے کی

گئی جہاں وہ دفن ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اسی علاقے میں کسی بہانے سے پہنچا دیتا ہے۔ اس کی تائید کے لیے ذیل کی روایت ملاحظہ ہو:

طبرانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ مدینہ پاک مسین ایک حبشی کا انتقال ہو گیا اور اسے وہیں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو مدینہ طیبہ میں اس لیے دفن کیا گیا ہے کہ یہ اسی جگہ سے پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح ابوسعید اور ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ (تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ 37)

ترمذی شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: موت کا ذکر کثرت سے کرو اور اسے بہت یاد کرو کیونکہ قبر ہر روز پکارتی ہے اور کہتی ہے: اَنَا بَيْتُ الْعُزْبَةِ مِّنْ مَّسَافِرٍ كَاغْمَرُ هَوْنٍ۔ وَ اَنَا بَيْتُ الْكُؤَابِ مِّنْ مَّثْنٍ كَاغْمَرُ هَوْنٍ۔ وَ اَنَا بَيْتُ الدُّوْرِ اور میں کیڑوں کوڑوں کا گھر ہوں۔

وقائق الاخبار، صفحہ 11 پر ایک حدیث یوں رقم ہے: اِنَّ الْقَبْرَ يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَالْوَحْشَةِ وَالْعَقْرِبِ وَالْحَبَّةِ اَنَا بَيْتُ الظُّلْمَةِ وَ اَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ وَمَاذَا اَعْدَتْ لِي۔

بے شک قبر ہر روز تین بار پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا اور وحشت کا گھر ہوں، بچھوڑوں اور سانپوں کا گھر ہوں، میں تاریکی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ میرے لیے تو نے کیا تیار کیا۔

دوستو! قبر پکارتی ہے اور پکار پکار کر اپنی ہولناکیوں کا اعلان کرتی ہے تاکہ اللہ کے بندے اس سے درس عبرت لیں اور ان کے لیے ان کی آخرت کا سفر آسان ہو۔

قبر آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے

بھائیو! جب ہم اس دنیائے فانی سے کوچ کر کے آخرت کا سفر شروع کرتے ہیں تو ہمیں وہاں بغیر بستر، چار پائی، روٹی، پانی اور روشنی، ہوا وغیرہ کے سفر درپیش ہوتا ہے اور ہمارے اعزاء و اقربا ہمیں اس تاریک کوٹھری میں چھوڑ جاتے ہیں جہاں نہ کوئی دوست ہے، نہ غم خوار ہے، نہ کوئی ساتھی، نہ ہی ہوا اور روشنی وغیرہ کا انتظام ہے۔ تو ہمارے سفر آخرت کی یہ پہلی

حصہ دوم بہت کٹھن معلوم ہوتی ہے۔ بے شک بہت کٹھن ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنے منزل ہمیں بہت آسان کر دیتا ہے۔ بلکہ اس کی طمع کے موافق بنا دیتا ہے۔

تو دوستو! جس کے لیے قبر میں آسانی ہو گئی بے شک وہ رستگار ہے اور اپنے حساب میں فلاح پائے گا لیکن جس کو قبر میں عذاب ہوا ہے بے شک اس کے لیے عذاب کی ابتدا ہے۔

حاکم وغیرہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک قبر پر کھڑے ہو کر رونے لگے اور اتنے روئے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی اور بیان فرمایا: میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے اس سے نجات پائی اس کے حساب میں آسانی ہوگی اور جس کے لیے قبر میں آسانی نہ ہوئی اس کے لیے بعد میں بھی سختی ہے۔

قبر جنت کا باغیچہ یا دوزخ کا گڑھا ہے

شرح الصدور، صفحہ 47 پر فرمان نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام یوں مرقوم ہے: اِنَّمَا الْقَبُورُ وَضْعَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حَضْرَةٌ مِّنْ حَضَرِ النَّارِ۔ بے شک قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

دوستو! مومن صالح اعمال والے کے لیے تو بے شک قبر جنت کا ایک باغیچہ ہے جہاں پر مومن تمام بھولتوں کے علاوہ اپنے محبوب رہبر حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دیدار بھی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ 144 اور شرح الصدور، صفحہ 46 پر رقم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

جس وقت بندہ مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ تو مجھے دوست رکھتا تھا اور مجھ پر چلتا تھا اب میں تجھ پر دالی بنائی گئی ہوں یعنی مجھے تجھ پر اختیار دیا گیا ہے کہ اب میں تیرے ساتھ بہتر سلوک کروں گی۔ چنانچہ قبر چند نگاہ تک فراخ ہو جاتی ہے اور

اس مومن میت کے لیے بہشت کی طرف دروازہ کھولا جاتا ہے اور جب کافر اور فاسق کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر مر حبا نہیں کہتی اور سب انسانوں سے زیادہ اس سے بغض رکھتی ہے اور کہتی ہے تو میری پشت پر چلتا تھا، اب مجھ کو اختیار دیا گیا ہے۔ دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہوں۔ اور وہ اس پر لپکتی ہے یعنی تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کافر کی ہڈیاں اپنے جگہ چھوڑ جاتی ہیں اور ستر سانپ اکیلے اُس پر مسلط کیے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکارے تو کبھی کوئی چیز زمین پر پیدا نہ ہو۔ وہ سانپ اس کو چٹختے اور ڈنک مارتے ہیں یہاں تک کہ حساب کا حکم ہو۔

میت سے سوال

قبر میں میت کو جب چھوڑ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں روح ڈالتا ہے اور اس سے سوال کیے جاتے ہیں اور اسے اس کے اعمال سے آگاہ کیا جاتا ہے جس پر ایسا انداز قرار ثابت قدم رہتا ہے اور سوالات کا درست جواب دے پاتا ہے اور کافر اور منافق خطا کھاتا ہے اور صحیح جواب نہیں دے سکتا، چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ.

ایمان والے حق بات پر ثابت قدم رہتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِعَبْدٍ قَامَا الْمُؤْمِنِ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيَقَالُ لَهُ أَنْظِرْ إِلَى مَقْعِدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبَدَ لَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعِدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا تَجِيعًا وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيَقَالُ لَهُ لَا حَرِيَّتَ وَلَا تَلَيْتَ وَيُطْرَبُ بِمِطَارِقٍ مِنْ حَدِيدٍ صَرْبَةً فَيَصْبِيحُ صَبِيحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ لَيْلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ.

(ص ۲۴) (متفق علیہ مشکوٰۃ، صفحہ: ۲۴-۲۵)

بے شک بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے لوٹ آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ اسے بٹھا کر پوچھتے تو وہ ان کے تو اس مرد محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو دوزخ میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل دیا ہے۔ پس وہ دونوں ٹھکانوں کو دیکھے گا۔ اگر وہ منافق اور کافر ہو تو کہا جائے گا کہ تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ پس اس سے کہا جائے گا کہ تو نے نہ جانا، نہ پڑھا۔ پھر اُسے لوہے کا ایک گرز مارا جائے گا تو وہ ایک آواز نکالے گا جسے جنوں اور انسانوں کے سوا سب سنیں گے۔

ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِذَا أُقْبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْآخَرُ النِّكَيرُ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ تَقُولُ هَذَا ثُمَّ يُفْسَخُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِينَ ثُمَّ يُنْزَلُ لَهُ فِيهِ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ ثُمَّ فَيَقُولُ أَرْجِعْ إِلَى أَهْلِي فَأَخْبِرْهُمْ فَيَقُولَانِ نَمْ كَنُومَةِ الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ مَضْجِعِهِ ذَالِكَ. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ فَيَقَالُ لِلْأَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ فَتَلْتُ عَلَيْهِ فَتَعْتَلِفُ أَضْلَاعَهُ فَلَا يَزَالُ فِيهَا مَعْدِنًا حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجِعِهِ ذَالِكَ. (رواه الترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: ۲۵)

جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو فرشتے سیاہ رنگ کے اس کے پاس آتے ہیں۔

ایک کو مگر، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں تو اس مرد خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پس وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر ستر گز لمبی اور چوڑی فراخ کی جاتی ہے اور اس کے لیے روشن کی جاتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں (اپنے اعمال کے متعلق) بتاؤں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تو اس دہن کی طرح سو جا جسے اس کے محبت کے سوا کوئی نہیں جگاتا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے اٹھائے۔ یہ حضور ﷺ کا قول ہے۔ اگر میت منافق ہو تو کہتا ہے کہ جیسے میں نے لوگوں کو کہتے سنا ویسے میں نے کہہ دیا اور مجھے علم نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم تھا کہ تو اسی طرح کہے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ تو اس سے لپٹ جا۔ وہ اس سے لپٹ جاتی ہے کہ اس کی ہڈیاں متفرق ہو جاتی ہیں۔ وہ عذاب میں رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس جگہ سے اٹھالے۔

امام احمد نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مومن کے بارے میں فرمایا: فتعود روحہ فی جسده اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں: من ربک تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ عزوجل ہے۔ پھر پوچھتے ہیں: ما دینک تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ مرد کون ہے جو تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے: ہو رسول اللہ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا۔ اس نے اس رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کی ہے اور میں ایمان لایا ہوں۔

فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَقْرِ شَوْكَهُ مِنَ الْجَنَّةِ
وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ

ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ اس کے

لیے جنت کا فرش بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو نہایت اچھی ہوا اور جنت کی خوشبو آتی ہے اور اس کی قبر تاجدار فراخ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس ایک صاف اور پاکیزہ خوشبودار لباس کی قبرتاجہ صورت مرد آتا ہے، جو اسے خوش خبری دیتا ہے: أَكْبَشِرُ بِأَلَذِّ نَيْسِرٍ لَكَ هَذَا بَيْتُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ. خوش ہو اس چیز سے جو تجھے مسرور کرے (نعمتوں سے) یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔

وہ دن ہے تو مومن کہتا ہے: مَنْ أَنْتَ فَوَجَّهْكَ الْوَجْهَ يُجِبُ الْحَيَرُ. تو کون ہے؟ تیرا خوب صورت چہرہ خیر کی خبر دیتا ہے۔ تو وہ جواب دیتا ہے: أَكَا عَمَلُكَ الصَّالِحِ مِثْلُ تِيرَانِيكَ مَلِ هَلْ تَوَيْتَ كِهْتَا: رَبِّ أَقِيمِ السَّاعَةَ رَبِّ أَقِيمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَنَالِي. اے رب! اقامت برپا کر، اے رب! اقامت برپا کر تاکہ میں اپنے اہل و مال کی طرف لوٹ جاؤں۔ (مشکوۃ، ص 142)

کافر سے سوال

ای حدیث میں ہے کہ جب کافر کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو دو فرشتے نکل کر اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ: من ربک تیرا رب کون ہے؟ فبقول ہاہا ہا لا ادری تو وہ کہتا ہے کہ: ہائے ہائے، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں: ما دینک تیرا دین کیا ہے؟ پھر کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو کہتا ہے: ہاہا ہا لا ادری۔ ہائے مجھے معلوم نہیں۔ تو فرشتے پھر سوال کرتے ہیں: ما هذا الرجل الذی بعث فیکم یہ مرد خدا کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا؟ تو پھر کوئی جواب نہیں بن پڑتا اور کہتا ہے: ہاہا ہا لا ادری ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ یہ جہاں ہے۔ اس کے لیے آگ کا کچھوٹا بچھاؤ اور دوزخ کا دروازہ کھول دو۔

فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَأَقْرِ شَوْكَهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ
بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ مَرَّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ

فِيهِ أَضْلَاعُهُ

پس آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ پھر اسے دوزخ کی حرارت اور گرم ہوا آتی ہے اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیوں کی ہڈیاں علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا فرمان ہے:

اس کافر کے پاس ایک شخص آتا ہے جس کی صورت قبیح اور کپڑے خراب اور بدبودار ہوتے ہیں۔ وہ اس کافر سے یوں گویا ہوتا ہے: اَبَشِرْ بِالَّذِي يَسُوْنُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي تُوْعِدُهُ تو اس رنج دینے والی چیز پر خوش ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔

مرنے والا پوچھتا ہے: مَنْ أَنْتَ فَوَجَّهَكَ الْوَجْهَ يَجِيئُ بِالْشَّرِّ تو کون ہے کہ تیرا چہرہ بہت برا ہے۔ تو وہ شخص جواب دیتا ہے: اَنَا عَمَلُكَ الْغَيْبُتُ میں تیرا برا عمل ہوں۔ پھر وہ میت پریشان ہو کر کہتا ہے: رَبِّ لَا تَقْمِ السَّاعَةَ اے پروردگار! قیامت برپا نہ کرنا۔ (مشکوٰۃ: صفحہ: 143)

دوستو! یہ ہے مومن اور کافر یا منافق سے سوال کیے جانے کے بارے میں کچھ حال۔ لیکن کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں گے جن سے سوال ہوگا ہی نہیں اور وہ بغیر سوال و جواب کے جنت کے وارث ہوں گے۔ وہ خوش قسمت بھلا کون ہیں؟

شہدائے سوال نہیں ہوگا

وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے والے اور اپنے محبوب و معبود حقیقی کے لیے جان قربان کرنے والے شہید ہوں گے۔ نسائی نے راشد بن سور رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يَفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدَ.

یا رسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ مومن سے سوال کیا جاتا ہے لیکن شہید سے سوال نہیں ہوتا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

كُنْفِي بِتَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى زَايِمِهِ فِتْنَةٌ (شرح الصدور، صفحہ: 62)
اس کے سر پر تلواروں کا چمکنا سوال عذاب سے کفایت کرتا ہے۔

ملاوت سورۃ الم، سجدہ و سورۃ ملک

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص الحمد، سجدہ اور سورۃ مملکت سونے سے پہلے پڑھے گا عذاب و سوال قبر سے محفوظ رہے گا۔ (شرح الصدور، صفحہ: 62)

جمعہ یا جمعرات کو وفات ہونا

جو شخص جمعہ یا جمعرات کے دن وفات پاتا ہے اُس سے سوال قبر نہیں ہوتا۔ امام احمد اور ترمذی وغیرہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ (الأَوْفَاءُ لِلَّهِ فِتْنَةُ الْقَبْرِ) (شرح الصدور، صفحہ: 62)

جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا۔ (تذکرۃ السنن والقبور، صفحہ: 47)

امام نفعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اطفال المسلمین پر نہ حساب ہے انہیں قبر کا عذاب ہے اور نہ ہی منکر و نکیر کا سوال ہے۔ (شرح الصدور، صفحہ: 63)

درود پاک پڑھنا

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے سے بھی انسان قبر کی ایذا سے محفوظ رہتا ہے اور قبر روشن ہو جاتی ہے۔

امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اِنَّ هَذَا الْقَبْرَ مَنْ لَوْ عَلٰى اَهْلِيْهَا ظُلْمَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ يُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي

عَلَيْكَ ۞ (شرح الصدور، صفحہ: 65، تذکرۃ الموتی، صفحہ: 50)

یہ قبریں اندھیرے سے پڑھیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ مجھ پر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے روشن کرتا ہے۔

رات کی تاریکی میں نفل نماز ادا کرنا

ابن ابی الدنیا نے سری بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

اے ابوذر! اگر تو سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی تیاری بھی کرتا ہے۔ پس قیامت کے راستے کا سفر کیسا ہوگا؟ کیا تجھے وہ بات بتاؤں جو اس روز تجھے فائدہ دے؟

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر نشانہ ہوں، بتلائے۔ تو فرمایا: صُمْ يَوْمًا شَدِيدَ الْحَرِّ لِيَوْمِ النُّشُورِ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي ظِلِّهِ اللَّيْلِ لَوْ حَشَا الْقَبُورِ ۞ (شرح الصدور، صفحہ: 65، تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 51)

سخت گرمی کے دن روزہ رکھنا، قیامت کے دن کے لیے مفید ہے اور رات کی تاریکی میں دو رکعت نماز ادا کرنا قبر کی تاریکی کے لیے مفید ہے۔

علم دین حاصل کرنا

عالم دین اپنے علم کی بدولت قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ ویلی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ صَوَّرَ اللَّهُ عِلْمَهُ فِي قَبْرِهِ يَوْمَ يُنْفَخُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَيُنَادَى عَنْهُ هَوَاهُ الْأَرْضِ ۞ (شرح الصدور، صفحہ: 65، تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 51)

جب عالم دین فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کو صورت عطا فرماتا ہے جو قیامت تک اس کا منہ رہتا ہے اور زمین کے زہریلے جانوروں کو اس سے دفع کرتا ہے۔

شرح الصدور اور تذکرۃ الموتی کے مذکورہ صفحات پر درج ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی:

تَعْلَمُ الْخَيْزَةَ وَعَلَّمَهُ النَّاسُ فَإِنِّي مُتَوِّدٌ لِمُعَلِّمِ الْعِلْمِ وَمُتَعَلِّمِهِ فَيُبَوِّزُهُمْ حَتَّى لَا يَسْتَوُوا جِشُوا الْمَكَابِيهِمْ ۞ (شرح الصدور، صفحہ: 65)

بھلائی سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ میں تعلیم دینے والے اور علم حاصل کرنے والے دونوں کی قبروں کو روشن کر دیتا ہوں۔

کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنا

کسی مسلمان بھائی کے دل کو راحت اور خوشی پہنچا کر بھی قبر کی وحشت سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ ابوخیث اور ابن ابی الدنیا نے امام جعفر صادق سے، انھوں نے اپنے باپ اور بھائیوں نے اپنے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد فرمایا ہے:

مَا أَذْخَلَ رَجُلٌ عَلَى مُؤْمِنٍ سُورًا إِلَّا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الشُّرُورَ مَلَكًا يُغَيِّرُ اللَّهُ وَيُؤَدِّعُهُ فَإِذَا صَارَ الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ ذَلِكَ الشُّرُورُ فَيَقُولُ لَهُ أَنْفَعْنِي فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَكَا الشُّرُورُ الَّذِي أَذْخَلْتَنِي عَلَى فَلَانٍ أَكَا الْيَوْمَ أَوْلَسَ وَحُشَّتَكَ وَالْقَبْرُ حُجَّتَكَ وَأَثْبَتَكَ بِالْقَوْلِ الْغَائِبِ وَأَشْهَدُكَ مُشَاهِدَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَشْفَعُ لَكَ وَأُرِيكَ مَأْوَلَكَ فِي الْجَنَّةِ ۞

(شرح الصدور، صفحہ: 66، تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 51)

جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس خوشی سے ایک نشتہ پیدا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور توحید بیان کرتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ وفات پاتا ہے تو وہ خوشی (کا نشتہ) اس کی قبر میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو کن ہے؟ تو اسے جواب ملتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جسے تو نے فلاں شخص پر داخل کیا تھا۔ آٹا میں تیری وحشت میں تیرا منہ ہوں گا۔ تجھے جنت سکھاؤں گا اور تجھ کو تیری جگہ قول ثابت ہوگا کہ طیب ہے ثابت قدم رکھوں گا اور قیامت کے دن حاضر ہونے کے مقامات پر ساتھ حاضر ہوں گا۔ تیری شفاعت کروں گا اور بہشت میں تجھ کو تیری جگہ دکھاؤں گا۔

کسی کو اگر دکھ یا تکلیف نہ پہنچائی جائے تو اللہ تعالیٰ قبر کی ایذا سے محفوظ رکھتا ہے۔
ابن مندہ نے ابی کمال سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
إِعْلَمُوا يَا أَبَا كَاهِلٍ أَنَّهُ مَنْ كَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ
يَكْفَ عَنْهُ أَذَى الْقَدِيرِ (شرح الصدور، صفحہ: 66)
اے ابو کمال! تو جان لے کہ جس شخص نے ایذا کو لوگوں سے باز رکھا تو اللہ تعالیٰ پر حق
ہے کہ اس سے قبر کی ایذا کو باز رکھے۔

مسجد میں روشنی کرنا

جو شخص مسجد میں روشنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کرے گا۔ ابو الفضل طوسی نے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمان نبوی ہے:

مَنْ نَوَّرَ فِي مَسَاجِدِ اللَّهِ نُورًا نَوَّرَ اللَّهُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَمَنْ أَرَاخَ فِيهِ زَانِجَةً
طَيِّبَةً أَذْخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ مِنْ رَوْحِ الْجَنَّةِ

(شرح الصدور، صفحہ: 66، تذکرۃ الموتی، صفحہ: 521)

جو شخص اللہ تعالیٰ کی مساجد میں روشنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کرے گا اور جو
اس میں خوشبو رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کی خوشبو داخل کرے گا۔

حکایت

ایک عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی وہ مر گئی، حضور کو علم ہوا تو آپ اس کی قبر پر
تشریف لے گئے نماز جنازہ پڑھی اور پوچھا کہ تو نے کون سا عمل بہتر پایا؟ لوگوں نے عرض
کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) کیا وہ سستی ہے تو آپ نے فرمایا: تم اس سے زیادہ سننے والے
نہیں۔ پھر فرمایا: اس عورت نے جواب دیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینے کا عمل بہتر ہے۔

(تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 35)

نواں وعظ

در بیان عذابِ قبر

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُوْلِهِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ
(سورۃ ابراہیم، آیت: 27)

بعد حمد و ثنائے باری تعالیٰ خاتم النبیین، شفیع المذنبین پر ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں
مرتبہ درود و سلام ہو۔

دوستو! جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ قبر ایک ایسا مقام ہے جو دنیاوی زندگی کے اختتام
اور آخری زندگی کے آغاز کے درمیانی وقفے کو بسر کرنے کا مکان ہے اور اس مکان کی تکلیف
یارات کا انحصار انسان کے اعمال پر ہے۔ کہ اس کے اعمال اگر بُرے ہوں گے تو قبر اس
کے لیے دوزخ کا نمونہ ہوگی اور اگر اعمال اچھے ہوں گے تو قبر اس کے لیے جنت کا نمونہ ہوگی
کیونکہ نیک اور ایمان دار شخص کو اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں ڈنگا لے نہیں دیتا، اس لیے وہ قبر
کے امتحان سے بھی دستگاری حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے:

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ
اللّٰهُ تَعَالٰی نیک اور ایمان دار (یعنی مومن) کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں حق بات پر
ثابت قدم رکھتا ہے۔

میرے دوستو! اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ تمام مومن اپنے اعمال کو سنواریں
اور ایمان کو پختہ کریں تاکہ قبر کی مصیبتوں سے چھٹکارا پالیں ورنہ جو حشریت کا اس اندھیری
اور تنگ کٹھری میں ہوتا ہے وہ قابلِ برداشت نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

فرمایا ہے کہ کوئی جگہ اتنی ڈراؤنی نہیں جتنی کہ قبر ہے۔

ابن ماجہ نے براہین عازب سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ ایک دفعہ ایک قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ آپ اتاروئے کہ زمین تر ہتر ہوگئی۔ پھر فرماتے لگے: اے بھائیو! اس جگہ کی تیاری کرلو۔ (تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 48)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کا فرمان ہے: قبر آخرت کی منزلوں میں سے اوّل منزل ہے۔ جس نے اس کو پار کر لیا اس کے بعد کی منزل میں اسے آسانی ہے لیکن جو اس سے نہ بچ سکا اس کے لیے سختی ہے۔ (تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 48)

تو میرے بھائیو! ہمیں چاہیے کہ ان اسباب سے بچیں جو ہماری قبر کو اندھیری اور تنگ بنائیں گے یعنی عذاب قبر کے اسباب سے بچنا چاہیے۔ وہ عذاب درج ذیل ہیں:

کفر و شرک

عذاب قبر کا سب سے پہلا سبب کفر و شرک ہے۔ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ:

يُؤَسَّلُ عَلَى الْكَافِرِ حَيَّتَانِ وَاحِدَةٌ مِنْ قَبِيلِ رَاسِبَةٍ وَالْآخَرَى مِنْ قَبِيلِ رَجُلِيٍّ يَقْرِضَانِهِ قَرْضًا كُلًّا فَرَعَتَانِ عَادَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ.

(شرح الصدور، صفحہ: 67، تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 48)

قبر میں کافر پر دو سانپ بھیجے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اس کو سر کی طرف سے کاٹا ہے اور دوسرا پاؤں کی طرف سے۔ جب کاٹ لیتے ہیں تو پھر شروع ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ تا قیامت رہے گا۔

سنت نبوی کی مخالفت

ابن عساکر و امامہ بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَوْ أَنَّ قَدْرِيًّا أَوْ مُزْجِيًّا مَاتَ تُبَشَّشَ بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ جَدَّ لِي غُلِي الْقَبْلَةِ.

(شرح الصدور، صفحہ: 55، تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 48)

اگر قدریہ یا مرجیہ (جو خلاف سنت ہیں) مر جائے اور تین روز کے بعد اس کی قبر کھود کر دیکھا جائے تو اس کا منہ قبلہ سے پھرا ہوگا۔

ابن ابی الدنیا نے ابواسحاق فراری سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے بتلایا کہ وہ کفن چوری کیا کرتا تھا اور اس دوران اس نے بعض معجزوں کو دیکھا کہ ان کے چہرے قبلہ سے پھرے ہوئے تھے۔ اور اسی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ سنت نبوی سے انحراف کرنے والے تھے۔ (شرح الصدور، صفحہ: 72)

قبروں کی بے حرمتی کرنے والے

اس کے لیے بھی عذاب قبر لازم ہے جو مومنین کی قبروں کی بے حرمتی کرے۔

ابن عساکر نے اعش سے بیان کیا ہے کہ ایک گستاخ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر پاخانہ کر دیا۔ وہ پاگل ہو گیا اور کتوں کی طرح بھونکنے لگا۔ مرنے کے بعد اس کی قبر سے چیخنے اور بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ (شرح الصدور، صفحہ: 76)

صحابہ کی شان میں گستاخی

ابن ابی الدنیا نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا شَاهِدًا لَا أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَاتَهُ تَقْرِضُ لِحْمَتَهُ يَجُودُ أَلَمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ.

(شرح الصدور، صفحہ: 71، تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 54)

جو شخص میرے اصحاب میں سے کسی کو برا کہتا ہو ادنیٰ سے مر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک جانور کو مسلط کرے گا اور وہ اس کا گوشت قطع کرتا رہے گا جس کی تکلیف اس کو قیامت تک رہے گی۔

چوری، زنا اور شراب خوری

عذاب قبر کا سبب چوری اور بدکاری بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی ہے،

جس کو ابن الدینا نے حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے:

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَهُوَ يَسْرِقُ أَوْ يَزْنِي أَوْ يَشْرِبُ أَوْ يَأْكُلُ شَيْئًا قَبْلَ هَذِهِ إِلَّا جُعِلَ مَعَهُ شُجَاعَانِ يَنْهَاهُمَا فِي قَبْرِهِ (شرح الصدور، صفحہ: 71)

چوری کرنے والے یا زنا کرنے والے یا شراب پینے والے یا ان میں سے کوئی بھی کام کرنے والے میت کے ساتھ جب وہ مرتا ہے دو گنہگار سانپ اس کے ہمراہ بنائے جاتے ہیں، جو اس کی قبر میں اس کو ڈنک مارتے ہیں۔

والدین کو برا بھلا کہنا

والدین کے نافرمان اور ان کو برا بھلا کہنے والے یعنی اُن کے ساتھ بدگلائی کرنے والے شخص کو بھی عذاب قبر ہوگا کہ اصہبانی نے عوام بن حوشب سے بیان کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک قبیلے میں گئے۔ وہاں ایک قبرستان میں عصر کی نماز کے قریب ایک قبر پھٹی جس سے گدھے کے سر والا ایک آدمی برآمد ہوا۔ جو تین مرتبہ گدھے کی طرح رینگا اور وہیں قبر میں چلا گیا۔ پھر قبر بند ہو گئی۔ جب لوگوں سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ شخص شراب پیا کرتا تھا اور جب اس کی ماں اسے نصیحت کرتی تو اسے کہتا کہ تو گدھے کی طرح کیوں رینگتی ہے۔ پھر وہ شخص ایک روز عصر کے بعد مر گیا۔ اس لیے اس کی قبر عصر کے بعد پھٹی ہے اور وہ تین دفعہ رینگتا ہے اور قبر پھر بند ہو جاتی ہے۔ (شرح الصدور، صفحہ: 71-72)

چغل خوری

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْنَحِي بِالْتَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رُطَبَةً فَسَقَطَهَا بَيْنَ صَفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَهُمْ تَبَسُّبًا (مشق علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 42)

صدد

جی میں نے یہ سنا ہے دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ: ان مجھوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو کسی کبیرہ گناہ میں عذاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کرنے میں پردہ نہیں کرتا تھا۔ مسلم کی روایت ہے کہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس کے دو حصے کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں گی عذاب میں تخفیف رہے گی۔

پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا

مذکورہ بالا حدیث سے ظاہر ہے کہ پیشاب کے معاملے میں پرہیز کرنا اور پردہ کرنا ضروری ہے ورنہ بے پردگی عذاب کا سبب ہے۔ علاوہ ازیں ابن ابی شیبہ اور ابن ابی الدینا سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِسْتَنْزَهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَاقِبَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ (شرح الصدور، صفحہ: 67) پیشاب سے بچو! کیونکہ اکثر عذاب قبر اس سے ہوتا ہے۔

مظلوم کی مدد نہ کرنا

بخاری اور ابوشیخ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

ایک بندے کے لیے حکم کیا گیا کہ اس کو سو کوڑے مارے جائیں تو اس نے (تخفیف کے لیے) دعا مانگی یہاں تک کہ ایک دُڑہ رہ گیا اور اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب عذاب اس سے اٹھایا گیا اور وہ ہوش میں آیا تو پوچھا کہ مجھے دڑے کس وجہ سے مارے گئے ہیں؟ تو (نشتوں نے جواب دیا:

قَالُوا إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلَوةً بِغَيْرِ طَهْوٍ وَمَرَزْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ (شرح الصدور، صفحہ: 68، تذکرۃ الموتی، صفحہ: 54)

انہوں نے کہا کہ تو نے بغیر وضو کے نماز ادا کی اور تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا اور

اس کی مدد نہیں کی۔

دوستو! یہ چند ایسی باتیں تھیں جو عذابِ قبر کا سبب بنتی ہیں اور ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب چند ایسی باتیں بھی سن لیجیے جو عذابِ قبر سے محفوظ رکھتی ہیں اور قبرسے اندھیرے کو اُجالے میں تبدیل کرتی ہیں۔

صالح آدمی کی قربت

میت کی قبر کسی نیک اور صالح مومن کی قبر کے قریب بنانی چاہیے تاکہ وہ اس کی برکت سے فیض حاصل کر سکے۔ کیونکہ جس طرح زندگی میں نیک لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں یا برے کی برائی سے نقصان پہنچتا ہے اسی طرح میت کی نیکی یا بدی بھی دوسرے میت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے: **أَذْفِنُوا أَمْوَاتَكُمْ وَأَعِزُّوا قُبُورَ صَالِحِيكُمْ فَإِنَّ الْمَيِّتَ يَتَأَذَّنُ مِنْ جَارِهِ الشُّؤْمُ كَمَا يَتَأَذَّنُ الْحَيُّ**۔

(فتاویٰ عزیزی، حصہ دوم، صفحہ: 106، تذکرۃ الموتی، صفحہ: 38، شرح الصدور، صفحہ: 42)

اپنی میچوں کو صالح لوگوں میں دفن کرو کیونکہ میت اپنے بُرے ہمسائے سے اس طرح ایذا پاتی ہے، جس طرح زندگی میں ایذا پاتی ہے۔

ابن عساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے: جب تم میں سے کوئی مرے اُسے اچھا کفن دو۔ اس کی وصیت پوری کرو۔ اس کی قبر گہری کھودو اور بُرے ہمسایہ سے دور رکھو۔

لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) کیا میت کو ہمسایہ سے نفع ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں!۔ (تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ: 38)

صالح آدمی چالیس ہمسایوں کی شفاعت کرتا ہے

ابن ابی الدنیا نے حضرت عبداللہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی مدینہ منورہ میں مر گیا اور وہیں دفن ہوا۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اسے بڑا دکھ ہوا۔ پھر چند روز کے بعد اسے اہل جنت میں پایا تو اس کا سبب پوچھا۔

اس نے جواب دیا: میرے ساتھ ایک صالح آدمی دفن ہوا جس نے اپنے چالیس ہمسایوں کی شفاعت کی اور میں بھی اسی شفاعت کے تحت جنت میں داخل کیا گیا ہوں۔

(تذکرۃ الموتی، صفحہ: 38، شرح الصدور، صفحہ: 42)

مریض ہو کر مرنے

جو شخص مریض ہو کر مرے اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا وَوُفِيَ فِتْنَةُ الْقَبْرِ وَغُذِيَ وَرُجِعَ عَلَيْهِ بِرُزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ (شرح الصدور، صفحہ: 61)

جو مریض ہو کر مرے وہ شہید ہوگا، فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا اور جنت سے رزق دیا جائے گا۔ علمائے اس مرض کو مرضِ استقا بتایا ہے۔

سورۃ ملک کی تلاوت

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمَلِكِ كُلَّ لَيْلَةٍ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ۔
جو شخص ہر رات سورۃ ملک پڑھتا ہے، وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا۔

در بیان ایصالِ ثواب

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ وَخَمْلَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰخَوَانِنَا الَّذِيْنَ
سَبَقُوْاَنَا بِالْاِيْمَانِ (سورہ ہشر، آیت: 10)

بعد حمد و ثنائے باری تعالیٰ اس کے رسول مقبول رحمۃ اللعالمین پر ہزاروں درود اور
کروڑوں سلام کہ جس کے طفیل ہمیں بخشش کی راہ ملی، ورنہ جاں کنی سے لے کر حشر تک جو
مصائب ہم گناہ گاروں کو پیش آتے ان کو برداشت کرنے کی قوت ہم میں نہیں۔

دوستو! قبر کے عذاب اور سوال و جواب کے بارے میں کچھ عرض کیا جا چکا ہے اور گناہ
گار کے لیے قبر ہی عذاب کا دروازہ ہے۔ بے شک جس کے لیے قبر کا عذاب ٹل گیا وہ
قیامت میں رستگار ہوگا۔ دوزخ کی گرمی قبر کے اندھیرے، سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے
اور فرشتوں کی سختیوں سے بچنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ مرنے والے کے رشتے دار اور عزیز
کلام پاک پڑھ کر اس کا ثواب اسے بخشش یا اس کے لیے غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کلائیں
اور کنوئیں یا مسجد وغیرہ بنوا کر اس صدقہ جاریہ کا ثواب اس میت کے نام بخشیں۔ بے شک وہ
ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اس کے لیے سودمند ہے۔

کلام پاک میں سورہ ہشر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاٰخَوَانِنَا الَّذِيْنَ
سَبَقُوْاَنَا بِالْاِيْمَانِ (سورہ ہشر، آیت: 10)

جو لوگ ان (مہاجرین اور انصار) کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے: اے ہمارے رب!

تو ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کو بخش دے۔
کلام پاک میں اس آیت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے
مغفرت کی دعا کریں تاکہ انھیں نفع دے اور ان کی مغفرت ہو۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے
پاس سے گزرے اور فرمایا: اَلْسَّلَامُ عَلَیْكُمْ یٰ اَهْلَ الْقُبُوْرِ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ
اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاٰثَرِ (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 154)

اے قبروں والے! تم پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے۔ تم ہم
سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔

مندرجہ بالا حدیث اس آیت کی تصدیق کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
ساتھیوں کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے:
اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ
عِلْمٍ یَنْتَفِعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ یَدْعُوْهُ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 32)

جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین اعمال باقی رہتے ہیں:
صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے اور نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا مانگتا رہے۔

اس حدیث مبارک میں بھی دعائے مغفرت کو میت کے لیے نافع قرار دیا گیا ہے۔ اسی
سلسلے میں ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے ایک حکایت بیان کی ہے۔

حکایت

منیان بن عیینہ کے والد کا انتقال ہوا تو وہ بہت غمگین ہوئے، چنانچہ وہ ہر روز اپنے والد
کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے اور ان کے لیے دعائے مغفرت مانگتے۔ اسی دوران چند روز
قبر کی زیارت کے لیے نہ جاسکے تو اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں: ”اے بیٹے!
جسے کہ بات نے مجھ سے روک دیا؟“ اس پر انھوں نے دریافت کیا کہ کیا آپ میرے قبر پر

جانے کو جانتے ہیں؟ تو جواب ملا کہ جتنی دفعہ تو آیا، مجھے معلوم ہے اور جب تو دعا کرتا تھا تو میں اور میرے ہمسایہ سب خوش ہوتے تھے۔ حضرت ابوسفیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے بہت جانے لگا اور دعائے مغفرت کرنے لگا۔ (شرح الصدور، صفحہ: 25)

استغفار سے نیکیاں پہاڑ کی مثل ملتی ہیں

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: يَتَّبِعُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْسَنَاتِ أَمْثَالَ الْحَبَالِ فَيَقُولُ أُنِي هَذَا فَيَقَالُ يَا اسْتَغْفِرْ وَلَدِكَ لَكَ (رواہ طبرانی فی الاوسط، شرح الصدور، صفحہ: 122) قیامت کے دن ایک شخص کی نیکیاں پہاڑ کے مثل ہوں گی، وہ کہے گا کہ یہ مجھے کہاں سے مل گئیں تو اسے کہا جائے گا یہ تیرے بیٹے کی تیرے لیے استغفار کی وجہ سے ہے۔ نبیؐ نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَدْعَاكَ وَلَدِكَ لَكَ (وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي حَتْمٍ فِي الْأَدَبِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، شرح الصدور، صفحہ: 37) بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا۔ تو وہ عرض کرے گا: اے پروردگار! مجھے یہ درجہ کہاں سے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے بیٹے کی تیرے حق میں دعا کی برکت ہے۔

اس روایت کو ابن قیم نے بھی اپنی کتاب الروح میں صفحہ: 148 پر درج کیا ہے۔

میت قبر میں دعا کی منتظر ہوتی ہے

دیلیمی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

مَا تَبَيَّنَتْ فِي قَبْرِهِ إِلَّا شِبْهُ الْغَرِيقِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْعَقُهُ مِنْ أَبِي أَوْ أُمِّ أَوْ وَلَدٍ أَوْ صَدِيقٍ ثَقَةٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَأَنَّ

لِلَّهِ تَعَالَى لِيَدْخِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْحَبَالِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَحْيَاءُ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ (شرح الصدور، صفحہ: 127) قبر میں میت پانی میں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتی ہے جو اپنے باپ، ماں، بیٹے یا کسی دوست کی طرف سے دعا پہنچنے کی منتظر ہوتی ہے اور جب اس کو دعا پہنچتی ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا اور اس کے ساز و سامان سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قبر والوں پر اہل زمین کی دعاؤں سے پہاڑوں کی مثل رحمت داخل کرتا ہے اور بے شک مردوں کے لیے زندوں کا تحفہ استغفار ہے۔

سورہ یسین کا پڑھنا

علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سورہ یسین اجل رسیدہ کے لیے پڑھی جائے یا میت کی قبر پر پڑھی جائے۔ قبر والے مغفرت کے لیے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ معقل بن یارمرنی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: مَنْ قَرَأَ يَسِينَ ابْتِغَاءً وَجَّهَ اللَّهُ تَعَالَى غُفْرًا لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَافْتَرَأُهَا عِنْدَ مَوْتِهِمْ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان، مشکوٰۃ، صفحہ: 189) جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سورہ یسین پڑھے تو اس کے سب اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔

میت کے لیے صدقہ کرنا

میت کے لیے اگر صدقہ کیا جائے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! (ﷺ) إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَتَى الصَّدَقَةَ أَفْضَلَ؟ قَالَ: أَلَمْ تَغْفَرْ لَهَا وَقَالَ هَذِهِ لَأُمِّ سَعْدٍ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان، مشکوٰۃ، صفحہ: 189) یا رسول اللہ! بے شک اُم سعد (میری ماں) وفات پا گئی ہیں تو (اس کے لیے) کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا: پانی (تو) (حضرت سعد نے) کنواں کھدوایا اور فرمایا:

اس حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ اگر زندہ وارث میت کے لیے صدقہ کریں یا استغفار کریں تو اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے لیکن میت کا مومن ہونا شرط ہے، کافر کو اس کا ثواب نہیں پہنچتا۔

ایک کافر جس کا نام عاصی بن داکل تھا، مر گیا اور اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ میری طرف سے سو غلام آزاد کیے جائیں تو اس کے بیٹے ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچاس غلام آزاد کر دیے اور اس کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی پچاس غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي أَوْضَىٰ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ وَإِنْ هِشَامًا فَأَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً فَأَعْتَقَ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تُصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تُجَبِّتُمْ عَنْهُ بَلَّغْتُمْ ذَٰلِكَ

یا رسول اللہ! (ﷺ) میرے والد نے وصیت کی ہے کہ اس کی طرف سے سو غلام آزاد کیے جائیں۔ ہشام نے پچاس غلام آزاد کر دیے ہیں اور پچاس باقی رہ گئے ہیں۔ کیا میں اُس کی طرف سے آزاد کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ مسلمان ہوتا اور پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو وہ اسے پہنچتا۔

مذکورہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر مسلمان میت کے لیے غلام آزاد کیے جائیں یا صدقہ کیا جائے یا اس کے۔^۱ تو اس کا ثواب ہر حال میں اسے پہنچتا ہے۔

رونے دھونے کا عذاب میت کو پہنچتا ہے

میت کو نہ صرف صدقہ اور استغفار ہی پہنچتا ہے بلکہ میت کے لیے جیسا کہ پہلے غفلوں میں عرض کیا جا چکا ہے، رونے پینے کا عذاب بھی اسی طرح پہنچتا ہے جس طرح صدقہ و خیرات

حکایت

حضرت صالح مہرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات میں قبرستان میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے مردے قبروں سے نکل کر حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ ان میں ایک جوان کو عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے اُس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتلایا کہ یہ عذاب اس بات کا ہے کہ میری ماں بہت سی رونے والی عورتوں کو اکٹھا کر کے میرے لیے رویا کرتی ہے اور مجھ سے کہا کہ میں اُس کی والدہ سے اس کا حال کہہ دوں تاکہ وہ رو نہ پڑنا چھوڑ دے۔ چنانچہ میں صبح اُس کی والدہ کے پاس پہنچا تو وہ ماتم میں مشغول تھی۔ میں نے اُسے اپنا خواب سنایا تو اس نے یہ سن کر توبہ کی اور کچھ درہم صدقے کے لیے میرے حوالے کیے۔ دوسرے جمعہ کی رات کو جب میں اس قبرستان میں جا کر سویا تو خواب میں اُسی جوان کو دیکھا وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ وہ صدقہ مجھے پہنچ گیا ہے اور اللہ عزوجل نے عذاب مجھ سے دور کر دیا ہے۔ یہ بات میری والدہ کو بتا دینا۔ (زواجر حصہ اول، صفحہ 133 از علامہ ابن حجر)

صدقہ نور بن کر میت کو پہنچتا ہے

طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَا مِنْ أَهْلِ مَيِّتٍ يَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَيَتَصَدَّقُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا أَهْدَاهَا لَهُ جَنَّتُ رَيْلٌ عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ نُورٍ ثُمَّ يَصْفَى عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ فَيَقُولُ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَيْنِيقِي هَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَاهَا إِلَيْكَ أَهْلُكَ فَأَقْبِلْهَا فَتَدْخُلْ عَلَيْهِ فَيَفْرَحُ بِهَا وَيَسْتَبْشِرُ وَيَخْرُجُ جِزْرَانُهُ الَّذِينَ لَا يُهْدِي إِلَيْهِمْ شَيْءٌ

جن کو کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے اور وہ اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو اس صدقہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی طباقوں میں ڈال کر لے جاتے ہیں اور قبر کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں: اے گہری قبر کے کبیر! یہ تیری اہل کی طرف سے ہدیہ آیا

ہے، اس کو قبول کر۔ تو میت خوش ہوتا ہے اور خوشی مناتا ہے اور اس کے ہمسائے غم زدہ ہوتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی ہدیہ نہیں بھیجا گیا۔

حکایت

حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ قبریں پھٹیں اور مردے قبروں سے نکل کر ان کے کنارے بیٹھے ہیں، جن کے سانسے نورانی تھال رکھے تھے لیکن ایک شخص کے پاس کچھ نہ تھا۔ میں نے اس سے وجہ دریافت کی تو اُس نے جواب دیا کہ ان لوگوں کی اولاد اور احباب ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں، جو نور بن کر ان کو پہنچتا ہے اور میرا صرف ایک لڑکا ہے جو بدکار ہے۔ وہ نہ میرے لیے دعا کرتا ہے اور نہ ہی صدقہ۔ میں اپنے ہمسایوں میں شرمندہ رہتا ہوں۔ جب حضرت ابو قلابہ بیدار ہوئے تو اس میت کے بیٹے کو بلایا اور اس سے اپنا خواب بیان کیا۔ تو بیٹے نے گناہوں سے توبہ کی اور اپنے والد کے حق میں استغفار اور صدقہ کرنے لگا۔ اس کے بعد حضرت قلابہ نے ایک دفعہ پھر خواب میں اس میت کو دیکھا کہ اس کے سانسے سورج سے زیادہ روشن نور موجود تھا جو دوسرے ہمسایوں سے زیادہ تھا۔ چنانچہ اس شخص نے ابو قلابہ سے کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، میں نے اپنے ہمسایوں میں شرمندگی سے نجات پائی ہے۔ (دقائق الاخبار، صفحہ: 12)

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کی تشریح

اس کا معنی بعض کے نزدیک یوں ہے کہ انسان کو اپنی کمائی کے سوا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔

شرح الصدور میں صفحہ: 130 پر درج ہے کہ حضرت عسکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص حکم اُمّتِ ابراہیم اور موسیٰ کے لیے ہے مگر اُمّتِ مسلمہ کو اپنے اعمال بھی فائدہ دیتے ہیں اور غیر کے بھی۔

ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انسان کافر کے لیے استعمال

ہوا ہے۔ مومن کے لیے اپنے اعمال بھی مفید ہیں اور دوسروں کے بھی۔ اس کے علاوہ لیس للانسان الا ما سعى بطور عدل بتلائی گئی ہے اور بطور فضل غیر کے اعمال بھی نفع دے سکتے ہیں۔ ایک اور بات لکھی گئی ہے کہ للانسان میں لام علی کے معنوں میں لی گئی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اعمال بد کمائے گا، ان کی جزا و سزا کا اثر صرف اسی پر پڑے گا۔ نیز یہ بھی لکھا گیا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ جس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کو ایمان میں ان کی پیروی کرنے والی اولاد (جنت میں) ملا دیا جائے گا۔ اول الذکر آیت کی تفسیر کرتی ہے۔

شرح الصدور کے اسی صفحہ پر لکھا ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزیر الدین بن عبد السلام اپنی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے کہ میت کو کسی کے پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا لیکن بعد از وفات ایک دوست نے انھیں خواب میں دیکھا کہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تھا کہ میت کو کسی زندہ کی طرف سے ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ میت کو دوسرے کی طرف سے ثواب پہنچتا ہے اور میں نے اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا ہے۔

☆☆☆

در بیان سوال اعضا

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

(سورہ اسراء آیت: 36)

ترجمہ: بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہوتا ہے۔

سب تعریفیں اس خالق کائنات کو سزاوار ہیں جس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور انسان کو عدم سے وجود میں لا کر اسے ناک، منہ، کان، آنکھیں، دل و دماغ، ہاتھ اور پاؤں اس مناسب صورت میں عطا فرمائے کہ انسان کی تخلیق احسن تقویٰ قرار پائی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو نہایت خوب صورت سانچے میں ڈھالا۔

ان سارے اعضا کی تخلیق کے بعد ہر ایک عضو کو اس کا عمل سرانجام دینے کی طاقت عطا فرمائی۔ مثلاً آنکھ کو دولت دیدار عطا کی۔ زبان کو قوت گفتار عطا کی۔ پاؤں کو طاقت رفتار عطا کی اور دل کو حوصلہ و تاب و توان بخشا۔ کانوں کو قوت سماعت بخشی اور ہاتھوں اور بازوؤں میں طاقت عمل عنایت فرمائی۔ سچ جائے اس مالک حقیقی کا ہم کسی صورت بھی شکر نعمت کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے، خواہ ہم ساری عمر اس کی تعریف و ثنا خوانی میں بسر کر دیں۔

پھر کروڑوں درود و ہزاروں سلام اُس ہادیِ برحق پر جس نے ہر فعل اور ہر عمل میں ہماری رہبری فرمائی اور ہمیں ان اعضا کا صحیح استعمال سکھایا، ورنہ ہم کہاں اس قابل تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ نعمتوں کا صحیح استعمال جان سکیں۔ یہ بھی اللہ عز و جل کا ایک احسانِ عظیم ہے کہ

حصہ دوم
ان نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہماری رہبری فرمائی۔

ان کے دوستو! اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں یہ مناسب اور خوبصورت اعضائے جسمانی عطا فرمائے اور پھر ان کے استعمال کا طریقہ سکھایا، تو اگر ہم ان اعضا کو صحیح اور برطابق حکم الہی نہ کر لیں تو ہم سے ان کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی اور اگر ہم ان اعضا کا استعمال نہ کر لیں تو ہم مجرم ہوں گے اور ناشائس ہوں گے اور اس ناشائسی برطابق حکم الہی صحیح استعمال نہ کر لیں تو ہم مجرم ہوں گے اور ناشائس ہوں گے اور اس ناشائسی عضو کے عمل کے مطابق و موافق ہوگی۔

کی ہر اہر عضو کے عمل کے مطابق و موافق ہوگی۔ مثلاً کان، آنکھ، پاؤں وغیرہ (اعضائے جسمانی) کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو غلط راستے میں استعمال کیا گیا ہے یا نیکی کے راستے میں؟ چونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اس لیے یہ اعضا نیکی کے کاموں کی انجام دہی سے خوش رہتے ہیں۔ چنانچہ دل کو نیکی لے۔ اگر کوئی برائی کا کام سرزد ہو تو دل میں غم و زحمت کا اثر پایا جاتا ہے اور اعضائے جسمانی میں سستی آ جاتی ہے، جو اعضا کی ناراضگی کا اظہار ہے۔ لیکن اگر کوئی نیکی کا کام کیا جائے تو اپنا دل بھی خوش ہوتا ہے اور اعضا میں بھی کام کرنے کا شوق اور چستی پائی جاتی ہے، اسی لیے تو ان اعضا کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

کان، آنکھ اور دل بلکہ جسم کے تمام اعضا کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان خود تو کیا ہے؟ گا اور اپنے اعمال کا جواب خود تو شاید نہ دے سکے لیکن یہ اعضا خود بخود بتلا میں گے کہ مجھے فلاں نیکی کے لیے استعمال کیا گیا اور فلاں بدی مجھ سے سرزد ہوئی۔ آنکھیں بتائیں گی کہ میں اس کام کی طرف لگایا گیا کہ وہ بُرا تھا یا بھلا تھا۔ ہاتھ بتائیں گے ہم سے یہ عمل کیا گیا۔ پاؤں اور ٹانگیں بتلا میں گی کہ ہم چل کر فلاں نیک یا بُرے کام کے لیے گئے تھے اور اس طرح سب اعضا باری باری گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اگر اسی ہے: يَوْمَ تَشْهَدُ

عَلَيْهِمُ السِّدَّةُ لَهُمْ وَأَيُّدُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (نور، آیت: 24)

ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں قیامت کے دن ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔

دوستو! یہی موقع ہے کہ ہم نیک اعمال کر کے ان گواہوں کو جو ہمیشہ اور ہر وقت ہمارے

ساتھ رہتے ہیں اور ہر کام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں قیامت کے روز اپنا سہمی ہنسائیں گے۔
 ہمارے حق میں گواہی دیں۔ یہ وہ دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر مہر لگا دے گا۔ ہر
 ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت ہوگی کہ ہم اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکیں اور نہ سچ کہنے کی۔ ہر
 ہر بات کا اقرار کرنا ہوگا اور ہر بات کو تسلیم کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے ان بے زبان گواہوں کی
 زبان مل جائے گی اور ہر واقعہ اور ہر عمل کا پتہ صحیح صحیح دیں گے۔ ارشاد باری ہے: **الْيَوْمَ
 نَحْشِبُكُمْ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
 يَكْسِبُونَ** (سورہ نبین: آیت: 65)

ہم قیامت کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کام
 کریں گے اور پاؤں ان کے کسب کی گواہی دیں گے۔

تو ہم کیوں نہ اپنے ان ہاتھوں کو اچھے اور نیک کام انجام دینے کی طرف لگائیں اور
 کیوں نہ ہم اپنے پاؤں سے ایسی راہ چلیں جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی حقوق کی
 بھلائی ہو۔ کیوں نہ ہم اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں کی طرف سے روکیں اور حلال کی طرف
 لگائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ ہم اس کی قدرت کا مشاہدہ
 کر کے اس کو پہچانیں، اندھیرے اور آجائے میں تمیز کریں تاکہ ہمارے چلنے کے لیے راہ
 راست مل جائے۔ اچھائی اور برائی میں تمیز کریں کہ آنکھیں دیکھ سکیں اور دل سمجھ سکے کہ فلاں
 عمل برا ہے اور اس کا انجام تباہی ہے اور اس سے بچ جائیں اور اچھی راہ چل سکیں کہ جس
 سے دین و دنیا میں فلاح حاصل ہو، تاکہ ہمارا بھی شمار ان میں ہو جن کے بارے میں ارشاد
 باری تعالیٰ ہے:

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

آنکھیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ ہم اس کے احکام کو قرآن پاک میں
 پڑھیں، تاکہ ان پر عمل کر کے راہ ہدایت پائیں اور ہدایت یافتہ بندگان خدا کی زیارت حاصل
 کریں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں یعنی انبیاء و اولیاء کی زیارت بھی باعث فلاح و نجات
 ہے لیکن اگر ہم سمجھ سکیں۔

ہاں! میں عرض کر رہا ہوں کہ آنکھیں اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مطالعہ
 کریں اور اس کے جمال اور وصال کی تلاش کریں نہ کہ حرمت کو دیکھیں یعنی جن چیزوں کی
 طرف دیکھنے سے روکا گیا ہے، ان سے بچیں کہ ان کی طرف دیکھنے سے دل میں غلط فہم کے
 دواں و خیالات پیدا ہوں گے اور برے خیالات سے برے ارادے ہوں گے اور اعمال بد
 کی طرف رغبت ہوگی، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **الْأَعْمَالُ بِالْفِئَاءِ** ° اعمال کا
 دار و مدار نیّتوں پر ہے۔

اچھے اعمال اچھی نیت اور برے اعمال برے ارادوں کا نتیجہ ہیں۔ میرے دوستو!
 کیوں نہ ہم اپنی نظروں کو حرام کی طرف سے روک کر حلال کی طرف لگائیں کہ کسی نامحرم کی
 طرف نظر ثبوت سے دیکھنا حرام ہے اور حرام کاری کی طرف دعوت دینا ہے۔ اسی لیے تو اللہ
 تعالیٰ نے اشارہ ہوں پارہ سورہ نور میں حفظ بصارت کی تاکید فرمائی ہے:

**قُلْ لِلّٰهِ مِیْنٌ یَّغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ - ذٰلِکَ اَزْکٰی
 لَہُمْ - اِنَّ اللّٰہَ خَبِیْرٌ یَّمَّا یَصْنَعُوْنَ ۝ وَقُلْ لِلّٰہِ مِیْنٌ یَّغْضُطْنَ مِنْ
 اَبْصَارِہِمْ وَیَحْفَظْنَ فُرُوْجَہُمْ وَلَا یُبْدِیْنَ زِیْنَتَہُنَّ اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْہَا۔**
 (آیت: 31-30)

ایمانداروں کو فرما دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ
 ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خبردار ہے اور ایمان والی
 عورتوں سے فرما دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی
 زینت کے مقام کو ظاہر نہ کریں مگر جو ان سے ظاہر ہو۔

لیکن آج کل ہماری بی بیوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چسپتی ہیں اور سچ و جھج کر
 بازاروں میں نکلتی ہیں، فیشن دار کپڑے پہنتی ہیں اور ایسا عریانی کا لباس کہ جو اعضا کی خوب
 صورتی کا اظہار کرتے ہیں، وہ ننگے ہوتے ہیں اور جو اعضا کپڑوں سے ڈھکے ہوتے ہیں وہ
 بھی ایسی بناوٹ کی خبر دیتے ہیں۔ تو یہ حسن اور عریانی و فحاشی کو دعوت دیتے ہیں۔

میرے دوستو! اس فحاشی اور عریانی کو روکا جائے کہ کوئی نظر بد سے ان عیبوں کی طرف

ندیدہ پائے کیونکہ نظر بد سے دیکھنے والے پر حضور نبی اکرم ﷺ نے لعنت فرمائی ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ الشَّاطِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اُس پر جو نظر بد کرتا ہے اور اُس پر جس کی طرف نظر بد کی گئی ہے۔

تو میرے بھائیو! دیکھ لو اللہ تعالیٰ نظر بد کرنے والے پر اور جس کی طرف نظر بد سے دیکھا جائے دونوں پر لعنت کرتا ہے۔ کیونکہ بے شک دیکھنے کی دعوت دینے والا دیکھنے والے سے زیادہ قصور وار ہے اور آنکھوں کی یہ خیانت دلوں کی خیانت کا مظاہرہ کرتی ہے کیونکہ اللہ عز وجل جو دلوں کی اور آنکھوں کی خیانت کا دیکھنے اور جاننے والا ہے، ارشاد فرماتا ہے:

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (غافر، آیت: 19)

اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔

ہاں! تو آنکھ براہیوں کی طرف لگا سکتی ہے کہ یہ دل کے ارادوں کی غمازی کرتی ہے اور برائی اور زنا کی طرف دعوت دیتی ہے لہذا بری نظر سے کسی نامحرم کی طرف دیکھنا زنا کے مترادف ہے۔

مشکوٰۃ میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

فرج کی طرح آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا اس کا دیکھنا ہے۔

کیسے سعادۃ میں صفحہ: 264 پر حضور ﷺ کا ارشاد گرامی یوں درج ہے:

نگاہ بد ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، اس لیے کہ ناجائز تعلقات آنکھ کے دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا: زنا کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: آنکھوں سے۔ (کیسے سعادۃ)

تو میرے بھائیو! نامحرم کی طرف دیکھنے سے آنکھوں میں زنا کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ جنہیں نور بصیرت والے فوراً دیکھ لیتے ہیں۔

حکایت

جمال الاولیاء، صفحہ: 29 اور نزہۃ المجالس، صفحہ: 112 پر ایک حکایت یوں درج ہے:

حصہ دوم
ایک شخص کی نگاہ کسی نامحرم عورت پر پڑی اور جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حضور حاضر ہوا تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا: بعض انسان میرے پاس اس حالت میں آتے حضور میں آنکھوں میں زنا کے نشان پائے جاتے ہیں۔

ہاں کہاں کی آنکھوں میں؟ زنا کے نشان پائے جاتے ہیں۔
اس پر ایک شخص نے عرض کیا: رسول اکرم ﷺ کے بعد بھی وحی آتی ہے؟ آپ نے فرمایا: وحی تو بند ہو چکی ہے مگر میں اپنی ایمانی فراست سے یہ بات جانتا ہوں۔
نزہۃ المجالس میں ہے کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور زبان بھی زنا کرتے ہیں کیونکہ یہ زنا کو دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ مشکوٰۃ، صفحہ: 30 پر ارشاد نبوی ﷺ ہے:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَقْلَهُ مِنَ الزَّيْنَةِ أَخَذَكَ ذَالِكَ لَا مَحَالَةَ فَرِئَا
الْعَيْنُ النَّظْرُ وَزَنَا اللِّسَانُ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمْتَلِي وَتَشْتَبِي وَالْفَرْجُ
بُضَيْقُ ذَالِكِ وَيُكْذِبُهُ (متفق علیہ)

بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بنی آدم کے حصے میں زنا لکھ دیا ہے، لامحالہ اس کو پائے گا۔
ہاں! آنکھ کا زنا دیکھنا ہے اور زبان کا زنا باتیں بنانا ہے اور نفس کا زنا آرزو کرنا اور خواہش کرنا ہے اور فرج اس نفس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تکذیب کرتا ہے۔

اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْمَاعُ وَاللِّسَانُ زَنَاةُ
الْكَلَامِ وَالْيَدُ زَنَاةُ الْبَطْشِ وَالرَّجُلُ زَنَاةُ الْخَطْوِ وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَيُضْطَلُّ
ذَالِكِ الْفَرْجُ وَيُكْذِبُهُ (مشکوٰۃ، صفحہ: 20)

آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا کلام کرنا ہے، ہاتھ کا زنا
بکڑنا ہے، پاؤں کا زنا، زنا کی طرف چلنا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے اور
تکذیب کرتا ہے۔

تو میرے بھائیو! ظاہر ہے کہ تمام اعضا جو برائی کرتے ہیں وہ برائی کے حصے دار ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فروج کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان اور آنکھوں کی بھی

حفاظت کریں کہ برائی کی طرف مائل نہ ہوں۔

یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہی نہیں کہ وہ غیر کی طرف نہ دیکھیں بلکہ عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ چنانچہ کنز الایمان کے صفحہ 500 پر ابو داؤد اور ترمذی سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُؤْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أْفُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَّهُمْ ۖ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ۝ (سورہ نور، آیت: 31-30)

مسلمان مردوں کو حکم دیں، اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستمرا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو ان کے کام کی خبر ہے اور مسلمان عورتوں کو حکم دیں اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔

تو ازواج مطہرات میں سے بعض اُمہات المؤمنین نے عرض کیا: وہ تو ناپائیدار فرمایا تم تو ناپائیدار نہیں ہو۔

میرے مسلمان بھائیو! حدیث مقدسہ سے ظاہر ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے خطا نگاہ ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی پردہ ضروری ہے، خواہ مرد ناپائیدار ہو یا نیک کیونکہ جس طرح زنانہ کی قباحتیں ہیں، اسی طرح بد نظری بھی انسان کے لیے سراسر قباحت و خسار کا پیغام ہے۔

حکایت

تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 45 پر ایک حکایت مرقوم ہے:

امام ابو عمر یحییٰ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے کہ ایک نوعمر اور خوب صورت بچہ ان سے کلام مجید پڑھنے کے لیے آیا، جسے دیکھ کر ان کی نیت میں فتور آگیا اور اس نیت بد کی نوبت سے تمام کلام مجید بھول گئے اور بے قرار ہوئے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حج کا وقت ہے پہلے جا کر حج ادا

کر پھر مسجد خیف میں جانا، جس کی حراب میں ایک ضعیف شخص بیٹھے ہوں گے۔ جب وہ فارغ ہوں تو اپنا حال بیان کرنا اور دعا کے لیے عرض کرنا۔ چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور جب وہ بزرگ اکیلے رہ گئے اور دوسرے لوگ چلے گئے تو ابو عمر نے حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کی اور اپنا حال بیان کیا۔ جسے سن کر وہ بزرگ رنجیدہ ہوئے، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ابھی اپنا سر جھکانے پائے تھے کہ ابو عمر کو تمام قرآن یاد ہو گیا اور انھوں نے خوشی سے اپنا سر بزرگ کے قدموں پر رکھ دیا۔

مسلمانو! بد نظری ایسی قباحت ہے کہ اس کی نوبت سے کلام مجید جیسی نعمت بھی چھن جاتی ہے۔ بد نظری کی نوبت سے آخرت میں رویہ ایسا حاصل ہوتی ہے اور چہرے کا گوشت اتر جاتا ہے۔

حکایت

تذکرۃ اللہ ورہ میں ایک حکایت منقول ہے:

محمد ساک رحمۃ اللہ علیہ اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں حضرت عطاء بن العام رحمۃ اللہ علیہ نیا لباس پہنے ہوئے جھومتے جھومتے اُدھر آ نکلے۔ محمد ساک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کیسی رفتار ہے؟ تو فرمایا: کیونکہ نہ ہو، میرا نام غلام جبار ہے۔ اتنا کہتے ہوئے گر پڑے اور جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ پھر آپ کو خواب میں دیکھا گیا کہ آپ کا نصف چہرہ سیاہ ہے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ ایک روز میں استاد صاحب کی خدمت میں حاضر تھا کہ وہاں ایک بے ریش لڑکا خوب نظر آیا۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہشت جانے کا حکم دیا تو میں دوزخ کے پاس سے گزرا تو ایک سانپ نے پھنکار کر مجھ پر حملہ کیا جس سے میرا آدھا چہرہ سیاہ ہے اور یہ سب اس لڑکے پر نظر پڑنے کی نوبت تھی۔

حکایت

تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 390 پر ایک حکایت حضرت ابوبکر وفاق رحمۃ اللہ علیہ کی درج ہے: حضرت شیخ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر وفاق رحمۃ اللہ علیہ کو ایک

مرتبہ وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا: حق تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور جس گناہ کا میں نے اقرار کیا اسے بخش دیا۔ مگر ایک گناہ جس کا اقرار کرنے سے مجھے شرم محسوس ہوتی تھی، میں اُس کی عذمت سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرے چہرے کا تمام گوشت اتر گیا۔ گناہ یہ تھا کہ لوگوں میں میں نے ایک لڑکے کی شہوت کی نظر سے دیکھا تھا۔

نظر بد سے بچنے سے ایمان میں برکت ہوتی ہے، کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے تو اس کا مواخذہ نہیں لیکن اگر قصد اُدیکھے تو اس کے لیے وہ قباحت ہے جو نظر بد یا زنا کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ ہاں! اگر وہ خدا کا خوف دل میں رکھتے ہوئے دوبارہ نظر نہ کرے تو یہ اس کے لیے باعثِ برکت اور زیادتی ایمان ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

الَّتَنظَرَةُ سَهْمٌ مَسْبُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَنْ تَوَكَّهْهَا مِنْ مَخَافَتِي أَجَدُّهُ أَيَّمَانًا أَيْحَدًا حَلَاوَتِهِ فِي قَلْبِهِ

نظر شیطان کے تیروں میں سے زہر ہیں بھجھا ہوا ایک تیر ہے۔ جو شخص محض مجھ سے ڈر کر نظر بد کو چھوڑ دیتا ہے تو میں اس کو ایمان سے بدل ڈالتا ہوں جس کی حلاوت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔

تو میرے بھائیو! ظاہر ہے کہ نظر بد سے دیکھنے میں بڑی قباحت و بدبختی ہے اور اس کے ترک کرنے میں ثواب و ایمان کی فراوانی ہے اور رحمتِ خداوندی کا باعث ہے۔

حفاظتِ سماع

جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرے اور اپنے خالق حقیقی کی تخلیقات کا نظارہ کر کے اپنے مالک و معبود حقیقی کی پہچان کرے۔ اسی طرح انسان کو کانوں کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے کہ وہ اس سے کلام اللہ کو بخورے اور اس پر عمل پیرا ہو اور انبیاء و اولیاء کی محافل میں حاضر ہو کر ان کے اقوال و زریں اور ہندو

نصائح سے بہرہ مند ہو کر اپنی زندگی کو قابلِ فلاح بنا سکے۔ کان اس لیے نہیں دیے گئے کہ کمانے بجانے کی محافل میں شریک ہو کر ان سے خوشی و طرب حاصل کرے اور اپنی زندگی کو لبو و لعب میں ڈال لے اور نہ اس لیے ہیں کہ جھوٹی افواہیں اور بے ہودہ اور لامعنی باتیں سننے۔ ایسی باتوں کے سننے سے پرہیز کیا جائے جو زندگی میں انتشار پیدا کریں، سب سے بڑھ کر غیبت کی باتیں سننے سے پرہیز کیا جائے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔

چنانچہ غیبت کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قِيلَ كَيْفَ قَالَ الزُّجْلُ يُزْنِي ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ صَاحِبُ الْغَيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ صَاحِبُهُ (زواجر، صفحہ: 9)

سرکارِ مہدی ﷺ نے فرمایا: غیبت زنا سے بدتر ہے، کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیسے؟ فرمایا: مرد زنا کرتا ہے، جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے مگر غیبت کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا صاحب معافی نہ دے یعنی جس کی غیبت کی ہے۔

غیبت کسے کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی یا خامیاں اس طرح سے بیان کرنا کہ اگر وہ حاضر ہوتا تو اس کی ناراضگی کا سبب ہوتا، خواہ وہ برائیاں یا عیب، جھوٹ ہوں یا سچ۔

زبان کی حفاظت

میرے مسلمان بھائیو! جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں غیبت ایک ایسا فعل ہے جسے کرنا یا سننا زنا کے برابر ہے، اس لیے کانوں کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی اس فعل بد کے ارتکاب سے روکنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ نے تو غیبت کرنے والے کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے والا قرار دیا ہے۔

چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يَغْتَنِبُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
(سورہ حجرات، آیت: 12)

تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ مردہ
بھائی کا گوشت کھائے، پس تم اس کو ناپسند ہی کرو گے۔

یہ ہے غیبت کرنے والے کا فعل کہ وہ گویا سچ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ زواجر
حصہ دوم میں صفحہ: 8 پر ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ میں
حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا اور ایک شخص جب حضور کی خدمت عالیہ
سے اٹھ کر چلا گیا تو دوسرے نے اس کی غیبت شروع کر دی۔ اس پر حضور اکرم ﷺ نے
اس شخص سے فرمایا: تَخْلِلْ خَلالِ کر (یعنی اپنے دانت خلال کر کے پاک کر) تو اس شخص نے
عرض کیا: یا رسول اللہ! مِمَّا أَخْلَى مَا أَكَلْتُ لَحْمًا۔ میں کس بات پر خلال کروں، میں
نے کوئی گوشت کھایا ہے؟ تو فرمایا: تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی اور اس طرح اپنے بھائی کا
گوشت کھانے کا ارتکاب کیا ہے، لہذا خلال کرو۔

غیبت کرنے والے کا آخرت میں بھی انجام بُرا ہے۔ غیبت کے لیے جو آخرت میں
سزائیں ہیں، ذرا غور سے سنئے۔

کیسے سعاد، صفحہ: 385 پر ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
معراج کی رات میرا ایک ایسے گروہ کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کا
گوشت نوچ رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ یہ کون گنہگار ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو
غیبت کرتے تھے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ اللّٰهُ تَعَالٰی زبان کو ایسے گناہ سے محفوظ رکھے۔

اسی صفحہ پر ایک اور روایت ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل
فرمائی کہ جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مر گیا، وہ سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہوگا اور جو
توبہ کے بغیر مر گیا وہ سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ ایک روز چند صحابہ کے ہمراہ قبروں کے
پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی کبیرہ گناہ کی وجہ

نہیں بلکہ غیبت کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے اور دوسرے کو اس لیے کہ وہ پیشاب سے
نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ہری ٹہنی کے دو ٹکڑے ان قبروں پر گاڑ دیے تاکہ ان کے عذاب
میں شاخوں کی بڑی تک تخفیف رہے۔

دوستو! یہ ہے غیبت کی قیاحت۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس فعل بد سے محفوظ رکھے۔
(آمین) زبان کی حفاظت کے بارے میں اگلے وعظ میں ان شاء اللہ تفصیل سے عرض کیا
جائے گا۔

در بیان حقوق والدین

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اَقْبَ وَلَا
تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۚ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلٰی مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِيْ صَغِيْرًا (سورہ بنی اسرائیل، آیت: 24)

یعنی نبی کریم ﷺ کی ذات بابرکات پر ہر ذرہ کائنات کی تعداد کے ہزاروں بلکہ
لاکھوں گئے کے موافق درود و سلام جو تخلیق کائنات کا اصل سبب ہیں اور جس نے ہمیں ہدایت
کی راہ پر چلنا سکھایا اور ہمیں اپنے حقوق و فرائض سمجھائے اور وہ راز بتلائے جو ہمیں اپنے
خالق حقیقی کے قریب لاتے ہیں اور ان برائیوں اور گناہوں کو عیاں فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی
ناراضگی کا باعث بنتی ہیں۔ برائیوں میں ایک برائی والدین سے بدسلوکی اور ان کی نافرمانی
بھی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ والدین کے حق میں دعائے خیر مانگنے کی
تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

اَمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا

جب تیرے والدین یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو ”اَف“ نہ کہو
اور نہ ہی انھیں جھڑکو بلکہ ان سے نرمی سے اور احترام سے کلام کرو اور ان کے لیے رحمت کا بارو
پھیلا دے (یعنی مہربانی کرو اور اپنے رب سے دعا مانگ کہ) اے پروردگار! ان پر رحم و کرم
فرما کیونکہ انھوں نے مجھے بچپن میں شفقت اور محبت سے پالا ہے۔

میرے بھائیو! جس طرح اللہ تعالیٰ نے والدین پر نیکی اور احسان کرنا ہم پر فرض فرمایا

ہے اسی طرح ان کے لیے کوئی نامناسب اور سخت بات کہنے سے بھی منع فرمایا ہے، نیز ان کی
ہائرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق کہ ان کے حق میں قول کریم
اختیار کرو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ ساتھ ہی گمراہ تین صغیراً سے ظاہر ہے کہ ان کی
کالیف کو یاد کر کے ان تکالیف کے بدلے میں ان کے لیے رحمت اور بخشش مانگو۔

میرے دوستو! اولاد اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جس کے لیے ماں باپ کے دل میں محبت اور
خواہش پیدا کی جاتی ہے کہ وہ اولاد کی پیدائش کے لیے ہر قسم کے طریقے اختیار کرتے ہیں،
دعا مانگتے ہیں، منٹیں مانتے ہیں اور جب کہیں کچھ آس ہوتی ہے تو پھولے نہیں سماتے۔
ماں ازل نو ماہ تک بچے کو اپنے بطن میں رکھتی ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرتی یا کوئی ایسی چیز
استعمال نہیں کرتی جس سے بچے کو نقصان پہنچے۔ پھر بچے کی پیدائش میں جو تکلیف وہ اٹھاتی
ہے اس کا اندازہ اسے ہی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس خوشی کا اندازہ
لگائے جو ماں باپ کو حاصل ہوتی ہے۔ والدین خوشی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے
ہیں۔ منہ کی ہنسی ہے، خیرات و صدقات ہوتے ہیں۔ جائز اور ناجائز طریقوں سے روپیہ پانی
کی طرح بہایا جاتا ہے۔ ماں پورے دو سال بچے کو دودھ پلاتی ہے، گرمی و سردی سے بچاتی
ہے۔ بچہ روتا ہے تو پریشان ہو جاتی ہے۔ بچے کو ہر طرح کا آرام پہنچاتی ہے، خود کو کچھ ملے یا
نہ ملے بچے کی بھوک پیاس کا خیال رکھتی ہے۔ اس کے پیشاب و پاخانہ کی صفائی اپنے ہاتھوں
سے کرتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے اور لباس تبدیل کرتی ہے۔ پھر بچہ بڑھتا ہے تو تعلیم کی
لگوتی ہے۔ ہر خوشی و غم کے موقعوں پر بچوں کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر بچہ جوان
ہو، اس کی شادی پر خرچ ہوا۔ غرض ماں باپ کا زرو مال اور خوشی و مسرت ہر طریقے سے بچے
کی ضروریات پر صرف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ماں باپ بچے کی
خاطر کنگال ہو جاتے ہیں۔ پہلے بچہ ماں باپ کا دست نگر تھا، انھوں نے مقدور ہر اس کی
ضروریات کو پورا کیا لیکن اب ماں باپ اپنے بیٹے کے دست نگر ہیں تو بیٹا محبت سے ان کی
ضروریات پورا کرنے کے ان کو ایک آنکھ دیکھنا بھی پسند نہ کرے اور کوئی ضرورت اور شکایت
ہو تو انا جھڑکے بیٹھ جائے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، ان کے دل کو کس قدر صدمہ ہوگا۔

کیا اس رویے پر غضب الہی جوش میں نہ آتا ہوگا۔ کیوں نہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے: فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَهِمَا

اے جوان بیٹے! اب ان والدین کو مت جھڑک کہ انھوں نے تیرے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بلکہ انھیں آف تک نہ کہہ، اس سے بھی ان کو رنج پہنچے گا اور ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان سے نرمی اور تعظیم سے بات کر۔ یعنی والدین کے ساتھ ادب و احترام سے گفتگو کرنا چاہیے۔ علما کا قول ہے کہ والدین سے اس طرح کلام کرنا چاہیے جس طرح خادم اپنے آقا سے کلام کرتا ہے اور ان کا نام لے کر نہ پکارے کہ یہ ادب و احترام کے خلاف ہے۔

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

یعنی ان سے نرمی اور عاجزی سے پیش آؤ اور شفقت و مہربانی کا سلوک کر۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

اور ان کے حق میں رحمت کے لیے دعا کرے کیونکہ وہ ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ پس اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ: یا رب! انھوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور میں ان کا احسان نہیں چکا سکتا، تو اس کے بدلے میں ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ماشاء اللہ کسی اچھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے احسانات کا شکریہ ادا کرنے کا کیا انوکھا طریقہ بتلایا ہے کہ ان کے حق میں رحمت طلب کرو۔

مشکوٰۃ شریف، صفحہ: 431 پر روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ الْعَبْدَ يَمُوتُ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا وَإِنَّهُمَا لَعَنَاقٌ فَلَا يَدُ الْيَدُ لَهُمَا وَيَسْتَفْغِرُ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ بَارًا

جس بندے کے ماں باپ یا ان میں سے ایک فوت ہو چکا ہو اور وہ ان کا نافرمان ہو، وہ ان کے لیے دعا کرے اور ان کے حق میں استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماں بردار لکھے دے گا۔

ماشاء اللہ والدین کا فرماں بردار بننے کا کیا آسان طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں کفارہ۔

دوستو! ہمارے نبی ﷺ نے ہمارے لیے کس قدر آسانیاں مہیا کر دی ہیں، کہ کسی نہ کسی طرح ہم دروغ کی آگ سے بچ جائیں۔ ورنہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مشکوٰۃ شریف، صفحہ: 418 پر حضرت مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زَعِمَ أَنْفَهُ زَعِمَ أَنْفَهُ زَعِمَ أَنْفَهُ خَاكُ آلود ہونا ک اس کی، خَاكُ آلود ہونا ک اس کی، خَاكُ آلود ہونا ک اس کی، خَاكُ آلود ہونا ک اس کی۔ قیل یا رسول اللہ! عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کس کی؟ قَالَ مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ فرمایا: جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک زندہ ہو اور وہ (ان کی خدمت کرے) جنت میں داخل نہ ہو۔

دیکھ لو میرے دوستو! والدین کا نافرمان کبھی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا بلکہ جنت کی بو بھی نہ سونگھ پائے گا۔ چنانچہ کشف الغمہ کے صفحہ: 212 پر فرمان رسول یوں درج ہے:

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَسْتَوْنَ رِيحَهَا لِيُوجِبَ مِنْ مَيْسَرَةٍ خَمْسِينَ مِائَةً عَامٍ أَلْعَاقُ لَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدُ الْجَلَّةُ

تین اشخاص جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ ہی اس کی بوسونگھ سکیں گے حالانکہ اس کی خوشبو سال کی مسافت سے سونگھی جاسکتی ہے۔ ایک اپنے والدین کا نافرمان، دوسرا بے غیرت (جو اپنے اہل میں زنا دیکھے اور غیرت نہ کرے) اور تیسرے وہ عورت جو عمر دوں سے مشابہت کرے۔

کشف الغمہ کے اسی صفحہ پر ایک اور حدیث ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں۔ وہ حدیث پاک یوں ہے:

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلْعَاقُ لَوِ الْوَالِدَيْنِ وَمَنْ أَشْخَصَ كُفْرًا

تین اشخاص کی طرف اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہ دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک والدین کا نافرمان، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا اور تیسرا نیکی کے جتنا کرنے والا۔ تو میرے دوستو! خدا نے ذوالجلال اس نافرمانی سے بچائے جس کے لیے اس قدر

عذاب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے: فَلَا تَقْلُ لَهْمًا أَقِي° کہ ان کو آف تک نہ ہو اور اگر ہم ان کی نافرمانی کریں یا ان کو جھڑکیں تو ہم جیسے نافرمانوں کا کیا حشر ہوگا۔

بعض لوگ اپنی بیویوں کے اکسانے پر والدین سے لڑتے جھگڑتے اور یہاں تک کہ ان کو زد و کوب کرنے پر غل جاتے ہیں تو ایسے لوگ لعنتی ہیں جو اپنے والدین پر اپنی بیویوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

مَنْ فَضَّلَ زَوْجَتَهُ عَلَىٰ أُخِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ (زواج، صفحہ: 58)

جو شخص اپنی ماں پر اپنی عورت کو ترجیح دیتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ (اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔)

آج کل تو بیویوں کو اس قدر ترجیح دی جاتی ہے کہ والدین چھوٹ جائیں تو جائیں! لیکن بیوی کی ذرا سی خفگی بھی ناقابل برداشت ہے۔ وہ دن بھی تھے کہ والدین کے کہنے پر عورت کو طلاق دینا پڑتی تھی۔ کیونکہ والدین کی محبت کو عورت کی محبت پر ترجیح دینے کا حکم ہے۔

چنانچہ مشکوٰۃ کے صفحہ: 421 پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میری ایک بیوی تھی جس کے ساتھ میری سخت محبت تھی لیکن میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک روز انھوں نے فرمایا: اسے طلاق دے دو لیکن میں نے جب ایسا نہ کیا تو حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: میں نے عبداللہ سے کہا تھا کہ اپنی عورت کو طلاق دے دے تو اس نے اسے طلاق نہیں دی۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: اے عبداللہ! اپنی عورت کو طلاق دے دو۔ اپنے والد کا حکم مانو اور ان کی محبت کو عورت کی محبت پر ترجیح دو۔

زواج میں صفحہ: 85 پر ایک اور روایت یوں درج ہے:

آپ کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پابند صوم و صلوٰۃ تھے اور خیرات و صدقات میں بہت آگے تھے۔ سخت بیمار ہوئے یہاں تک کہ ان کی بیوی نے حضور کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ کا صحابہ حالت نزع میں ہے۔ حضور ﷺ نے حضرت علقمہ

حضرت بلال اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان کی طرف بھیجا کہ اس کو کلمہ کی تلقین کریں۔ چنانچہ انھوں نے بہت کوشش کی لیکن کلمہ شریف پڑھنے کے لیے ان کی زبان نہ کھلی۔ حضور ﷺ کو اس امر کا علم ہوا تو دریافت فرمایا: کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اس کی بوڑھی والدہ زندہ ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور پوچھا: اے ماں! سچ بتاؤ تمہارا بیٹا علقمہ کیا تھا؟ اس نے عرض کی: بہت عبادت گزار تھا اور بہت روزے رکھتا تھا، خیرات و صدقات کرتا تھا۔ فرمایا: تو اس سے راضی ہے یا ناراض؟ وہ بہت روزے رکھتا تھا، خیرات و صدقات کرتا تھا۔ اس کو مجھ پر فضیلت دیتا تھا۔ تو میری بات نہیں مانتا تھا اور اپنی عورت کے کہنے پر چلتا تھا۔ اس کو مجھ پر فضیلت دیتا تھا۔ تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تیری اس ناراضگی کی وجہ سے اس کی زبان کلمہ شریف پڑھنے سے بند ہے۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ مایا: لکڑیاں جمع کرو۔ اس نے عرض کیا: کیوں؟ یا رسول اللہ! (ﷺ) فرمایا: تیرے بیٹے علقمہ کو ان لکڑیوں میں جلاؤں گا۔ اس نے عرض کیا: وہ میرا بچہ ہے اور میرا دل یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میرے سامنے اسے جلایا جائے۔ حضور نے فرمایا: اللہ کا عذاب تو اس سے بھی سخت تر ہے۔ مجھے اللہ عزوجل کی قسم! علقمہ کو اس کا روزہ، نماز، صدقہ و خیرات فائدہ نہ دے گا جب تک کہ تو اسے معاف کر کے راضی نہ ہو جائے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دے اور دوزخ کی آگ سے نجات دے تو اسے معاف کر کے راضی ہو جا، تو اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اس پر راضی ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ جب آپ دروازے پر پہنچے تو اندر سے کلمہ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور علقمہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا: يَا مُعْتَمِرُ السَّاهِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مَنْ فَضَّلَ زَوْجَتَهُ عَلَىٰ أُمِّهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ°

(زواج، صفحہ: 58)

اے مہاجرین اور انصار کے گروہ! جو شخص اپنی ماں پر اپنی عورت کو فضیلت دے گا اس

پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور انسانوں سب کی لعنت ہوگی۔

میرے دوستو! انسان اللہ کا کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو لیکن جب تک وہ اپنے والدین کو خوش نہیں رکھتا یا انھیں برا بھلا کہے گا۔ اس کی یہ عبادت رائیگاں جائے گی۔ چنانچہ کشف الغمہ کے صفحہ: 212 پر ارشاد نبوی ﷺ ہے:

ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا الْعَاقُ وَالْمُتَّانُ وَالْمُكْذِبُ بِالْقَدْرِ

اللہ تعالیٰ تین آدمیوں کے فرض اور نفل قبول نہیں فرماتا۔ جو والدین کا نام مفسرمان ہو، احسان جتانے والا ہو یا تقدیر کا جھٹلانے والا ہو۔

والدین کے نافرمان دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں۔ مشکوٰۃ کے صفحہ: 221 پر فرمان نبوی یوں درج ہے:

كُلُّ الذَّنْبِ يَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَّا حُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يَعْجَلُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ قَبْلُ الْمَمَاتِ

سب (ہر قسم کے) گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ مگر والدین کے نافرمان کو نہیں بخشا اور ایسے گنہگار کو اللہ تعالیٰ بہت جلد مرنے سے پہلے ہی دنیاوی زندگی میں سزا دے دیتا ہے۔

معاذ اللہ۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی نافرمانی سے محفوظ رکھے جس کے لیے اس قدر اتنی جلدی سزا ہے۔

ریختے والا مردہ

زواجر حصہ دوم، صفحہ: 58 پر ہے۔ حضرت حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک قبیلہ عرب میں اتر، وہاں ایک قبرستان ہے جہاں پر عصر کے بعد ایک قبر پھٹ جاتی ہے اور اس سے ایک مردہ نکلتا ہے جس کا سر گدھے کی طرح ہے اور باقی جسم انسان کی طرح، وہ تین مرتبہ گدھے کی طرح ریختا اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے اور قبر بھری جاتی ہے۔

ایک دفعہ وہاں ایک عورت سوت کات رہی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ اس بڑھیا کو دیکھتے ہو۔ میں نے کہا: ہاں! وہ بولی یہ اس کی ماں ہے جو قبر سے نکل کر ریختا تھا۔ یہ شخص شرابی تھی اور جب وہ شرابی شراب پینے لگتا تو اس کی ماں کہتی اے میرے بچے! اللہ سے ڈر تو کب تک شراب پیتا رہے گا، کیا تجھے مرنا نہیں۔ تو یہ شخص اپنی ماں سے کہتا کیوں گدھے کی طرح ریختی ہے؟ چنانچہ یہ شخص عصر کے وقت کے بعد ایک روز مر گیا۔ اب اس وقت اس کی قبر ہر روز شق ہوتی ہے اور وہ نکل کر تین دفعہ ریختا ہے اور قبر پھر مل جاتی ہے۔

زواجر صفحہ: 58 پر ایک اور روایت ہے کہ شب معراج رسول اللہ ﷺ نے کچھ لوگوں کو اس کی ٹہنیوں سے لٹکے ہوئے دیکھا اور جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا: یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو دنیا میں گالی دیتے تھے۔

ایک روایت میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ماں باپ کی بددعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمَسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ (زواجر، صفحہ: 58) تین دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اولاد کے حق میں۔

ماں کو دکھ پہنچانے والا قاری

نزہۃ المجالس میں ایک ایسے شخص کے متعلق روایت ہے جس نے اپنی ماں کو دکھ پہنچایا اور اس کی سب عبادتیں رائیگاں لگیں اور ماں کی بددعا نے اثر دکھایا۔

چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تو رات کا ایسا عمدہ قاری تھا کہ بہت سے لوگ اس کی قرأت سننے کے لیے جمع ہو جاتے لیکن وہ شرابی تھا۔ اس کی ماں اسے شراب خوری سے روکتی تھی۔ چنانچہ ایک رات اس نے شراب پی اور مستی کی حالت میں تو رات پڑھنے لگا لوگ سن کر جمع ہو گئے تو ماں نے اسے اٹھ کر وضو کرنے کی ہدایت کی تو اس نے ماں کے چہرے پر ایسی ضرب ماری کہ ماں کی ایک

آنکھ اور کئی دانت نکل گئے۔ ماں نے اسے اس رنج میں بددعا دی کہ اللہ تجھ سے راضی نہ ہو۔ صبح جب وہ ہوش میں آیا تو بہت نادام ہوا اور اس ارادے سے گھر سے نکل کھڑا ہوا کہ ساری عمر اللہ کی عبادت میں گزار دے گا۔ لیکن ماں نے کہا کہ تو جہاں بھی جائے اللہ تجھ سے راضی نہ ہو۔ چنانچہ وہ ایک پہاڑ پر چڑھ کر چالیس سال تک عبادت الہی میں ایسا مشغول ہوا کہ سوکھ کر کاٹا ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی: یا اللہ! تو نے مجھے بخش دیا ہے یا نہیں؟ غیب سے آواز آئی، چونکہ تیری ماں نے بددعا دی تھی کہ اللہ تجھ سے راضی نہ ہو، تو جب تک تیری ماں راضی نہ ہوگی اللہ راضی نہ ہوگا۔ یہ سن کر وہ گھر واپس آیا اور اپنی ماں سے پکارا کہ اے جنت کی کنبی! اگر تو زندہ ہے تو خوشی کا مقام ہے۔ لیکن اگر فوت ہوگئی تو میں ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ اس کی ماں نے کہا: اللہ تجھ سے راضی نہ ہو تو اس نے اپنی ماں کے پاس جا کر پہلے اپنے ہاتھ کو کاٹا اور کہا کہ اس نے تیری آنکھ نکالی تھی میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ پھر دوستوں سے کہا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، پھر آگ جلائی اور اس میں کو ڈال دیا۔ لوگوں نے اس کی ماں سے جا کر کہا تو وہ پکار اٹھی۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو کہاں ہے۔ اللہ تجھ سے راضی ہو۔ ماں کا راضی ہونا تھا کہ خالق برحق بھی راضی ہو گیا اور اللہ کے حکم سے جبریل آئے اور اپنا پزل کر بڑھایا تو بھی تن درست کیا اور جوان کا ہاتھ بھی صحیح ہو گیا۔

تیر ہواں وعظ

در بیان احسان بالوالدین

اَتَعْبُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی رَسُوْلِهِ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَقَطِي رُبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط (اسراء، آیت: 23)
بعد از حمد و ثنائے خالق حقیقی والدہ العالمین ہزاروں درود و لاکھوں سلام بر رحمت
للعالمین۔

میرے دوستو! اللہ تعالیٰ محبوب و حقیقی و برحق کی فرماں برداری و اطاعت و عبادت کے بعد
کچھ حقوق العباد بھی ہیں۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے ماں باپ کا درجہ ہے اور یہی
ہمارا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد اطاعت والدین
بھی اسی طرح واجب اور ضروری ہے جس طرح اطاعت خالق۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام مجید میں فرمایا ہے:

وَقَطِي رُبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط

اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان
کرو۔

تو میرے دوستو! اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت اور ان کے
ساتھ احسان اور نیکی لازم فرمادی ہے۔

کیوں نہ ہو، ذرا غور کیجئے کہ انسان کی شکل میں پیدا ہونے والے اور پیدا کرنے والے
بھی یعنی بندے اور اس کے خالق حقیقی کے درمیان ایک وسیلہ بھی ہے اور وہ وسیلہ ہیں
والدین تو پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت بھی

چنانچہ اللہ تعالیٰ پارہ: 21 سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے:

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَلَدِكَ ط وَاللَّهُ بَصِيرٌ

میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو کہ آخر میری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر گزاری کے ساتھ والدین کی اطاعت و رضا ضروری ہے۔ کیونکہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے جوان ہونے اور برسر روزگار ہونے تک والدین کو ہر طرح کے مصائب برداشت کرنا ہوتے ہیں۔ اب چونکہ انسان کے ذی شعور ہونے تک کہ انسان اپنے خالق حقیقی اور رزاق برحق کو جان اور سمجھ سکے اس کی پرورش اور آسائش کے سامان ماں باپ کو مہیا کرنے ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس وسیلے کی حق گزاری لطف و مہربانی کے ساتھ امر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ٹھہری۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ نے والدین کی اطاعت اور رضا جوئی پر زور دیتے ہوئے فرمایا:

رَضَى الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَسَخَطَ الرَّبُّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔

یعنی ماں باپ خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے اور ماں باپ کو خوار کھا جائے تو وہ خالق برحق بھی ناراض ہو جاتا ہے۔

والدین کی ناراضگی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے

مشکوٰۃ میں ہے کہ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو ارشاد فرمایا: هُمَا جَنَّتُكَ أَوْ نَارُكَ

وہ تیرے لیے جنت بھی ہو سکتے ہیں یا دوزخ بھی۔

یعنی اگر تو اپنے والدین کی اطاعت کرے تو جنت کا حقدار ہے اور اگر ان کی نافرمانی کرے تو تیرے لیے دوزخ کی آگ کا عذاب ہے۔

والدین کی خدمت میں جہاد سے زیادہ درجہ ہے

مشکوٰۃ کے صفحہ: 241 پر ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے دربار عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں غزوہ یعنی جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مشورہ کر لوں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: هَلْ لَكَ مِنْ أُقْرٍ؟ کیا تیری ماں ہے؟ تو عرض کیا: ہاں ہے۔

پھر فرمایا: فَالْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ خَلِيلِهَا

اس کی خدمت کو لازم رکھ کیونکہ اس کے پاؤں تلے جنت ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ (مرقات حاشیہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 421)

جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔

اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل

کشف الغمہ، صفحہ: 211 پر مرقوم ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْعِهَا أَوَّلُ وقت میں نماز ادا کرنا۔ پھر عرض کیا: پھر کون سا عمل؟ فرمایا: يَزُورُ الْوَالِدَيْنِ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔

پھر عرض کیا: پھر کون سا عمل؟ تو فرمایا: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔

ایک اور مقام پر فرمایا: بَرُّؤُا آبَائِكُمْ لِيَبْرَكُكُمْ أَبْنَائُكُمْ وَعَفْوُ عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعْفُفٌ نِسَاءُكُمْ (کشف الغمہ، صفحہ: 211)

اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرو تا کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے لوگوں کی عورتوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو کہ تمہاری عورتوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔

ظاہر ہے کہ جو لوگ اپنے والدین کی اطاعت اور فرماں برداری نہ کریں گے ان کی

اولاد بھی ان کی فرماں بردار نہ ہوگی۔ یعنی یوں سمجھئے کہ یہ اولے کا بدلہ ہے یا یوں کہیے کہ جیسے کرو گے ویسا بھر دے گا۔ کیونکہ یہ فرمان نبوی کے مطابق ہے۔

والدہ کا حق

مشکوٰۃ، صفحہ: 88 پر ہے۔ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میری خدمت اور احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد ہوا: تیری ماں۔ پھر عرض کیا: اس کے بعد کون؟ فرمایا: تیری ماں۔ پھر عرض کیا: اس کے بعد کون؟ فرمایا: تیری ماں۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا تو فرمایا تیرا باپ۔

اس سے ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ احسان اور خدمت کی حقدار ماں ہے اور اس کے بعد باپ یعنی باپ کی بہ نسبت ماں زیادہ نیکی اور خدمت کی حقدار ہے۔

حلیہ سعدیہ کا احترام

مشکوٰۃ، صفحہ: 42 پر ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم ﷺ بمقام حجرانہ گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک عورت آئی، حضور ﷺ خود اسے بڑھے، اپنی چادر مبارک بچھائی اور اسے اس پر بٹھایا۔ حضرت ابو طفیل نے کہا: میں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ جس کی اس قدر تکریم کی جا رہی ہے؟ لوگوں نے بتلایا: یہ رسول اللہ ﷺ کو دودھ پلانے والی والدہ ہیں۔

والدین کی خدمت سے رزق میں کسادگی ہوتی ہے

کشف الغمہ، صفحہ: 262 پر حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

مَنْ سَرَّ فَإِنْ يَمُدَّ لَهُ فِي عَمَلِهِ وَيُزِدْ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبْزُؤْ إِلَيْهِ وَيُلْصِقْ رَحْمَةً جَسَے پسند ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق میں فراخی ہو اسے اپنے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا اور صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 221)

میرے بھائیو! ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے۔

حکایت

زہد المجالس، صفحہ: 168 پر ہے۔ ایک شخص کے تین بیٹے تھے۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ وہ شخص بیمار ہو گیا۔ اس کے خوش نصیب بیٹوں میں سب سے بڑے نے باپ کی خدمت اپنے ذمے لے لی، چونکہ والد کی خدمت کو بڑی دولت جانتا تھا اس نے تمام میراث بھائیوں کو دے دی اور باپ کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ روز بعد اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں مقام پر جا، وہاں ایک دینار ہے، لے لو۔ اس نے ایسا نہ کیا۔ دوسری رات پھر کسی نے خواب میں کہا کہ فلاں مقام پر دس دینار پڑے ہیں لے لو، برکت ہوگی۔ لیکن اس نے اسے بھی قبول نہ کیا تیسری رات پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں مقام پر اتنے دینار ہیں جاؤ لے لو، تجھے ان میں برکت ہوگی۔ چنانچہ اگلے روز وہ گیا اور اٹھالایا، پھر ایک مچھلی خریدی اسے گھر لا کر صاف کیا تو اس کے پیٹ میں سے دو قیمتی موتی نکلے جو اس نے بادشاہ کے پاس لے جا کر فروخت کر دیے اور اسے ساٹھ ہزار دینار ملے۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے کہا: یہ ساٹھ ہزار دینار تیری اس خدمت کے صلے میں ملے جو تو نے اپنے والد کی کی ہے۔

دوستو! اللہ تعالیٰ اس طرح سے والدین کی خدمت گزاروں کے رزق میں فراخی عطا فرماتا ہے۔

بچھڑے کا واقعہ

بنی اسرائیل کے بچھڑے کا واقعہ تفسیر عزیزی میں صفحہ: 285، 286 پر یوں مرقوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک مرد رہتا تھا جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کے پاس گائے کی ایک بچھیا تھی۔ مرنے سے پہلے وہ اس بچھیا کو جنگل میں لے گیا اور چھوڑ کر دربار الہی میں عرض کی: اے پروردگار! میں اس بچھیا کو اپنے لڑکے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں تاکہ جب وہ جوان ہو تو اس کے کام آئے۔ کچھ مدت بعد وہ شخص فوت ہو گیا اور وہ بچھیا جنگل میں چر رہی تھی اور حکم الہی سے درندوں اور انسانوں کے ہاتھ سے محفوظ رہتی تھی۔ وہ

نیک سیرت بچے جب بڑا ہو گیا تو صبح لکڑیاں کاٹ کر بیچتا اور اپنی کمائی کے تین حصے کر کے ایک حصہ سے گزر بسر کرتا ایک حصہ والدہ کو دیتا اور ایک راہ خدا میں خرچ کرتا تھا اور راستہ کو بھی تین حصوں میں بانٹتا۔ ایک حصہ ماں کی خدمت کے لیے وقف تھا، ایک حصہ میں سونا اور ایک تہائی رات عبادت الہی میں صرف کرتا تھا۔ اسی طرح زندگی بسر ہو رہی تھی کہ ایک روز والدہ نے کہا: تیرے والد نے ایک چھبیا تیرے لیے جنگل میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چھوڑی تھی وہ اب جوان ہو گئی ہے، جاؤ جنگل سے لے آؤ۔ اس نے ماں سے اس گائے کی علامت پوچھی، تاکہ کسی اور کی گائے نہ پکڑ لے۔ والدہ نے بتلایا کہ اس گائے کا رنگ خالص زرد ہے۔ اس کے چمڑے سے شعائیں نکلتی معلوم ہوتی ہیں اور وہ گائے آدمی کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ جب تو اسے دور سے دیکھے تو کہہ: اے گائے! حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہما السلام حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیہما السلام کے رب کے نام کی برکت سے میرے پاس آ جا، وہ تیرے پاس آ جائے گی۔ ہاں! دیکھنا کہیں اس پر سوار نہ ہو جانا۔ مبادا آدمی کے استعمال سے اس کی برکت ختم ہو جائے۔ وہ نیک بخت جوان ماں کی بتائی ہوئی نشانیوں اور نصیحتوں کو پتے باندھ کر جنگل کی طرف گیا اور ویسی ہی ایک گائے دیکھی اور اسے اپنی محترمہ والدہ کے کہنے کے مطابق بلایا۔ گائے دوڑ کر لڑکے کے پاس آ گئی اور وہ گردن سے پکڑ کر گھر کی طرف لے چلا۔ اللہ کے حکم سے وہ گائے اس جوان سے ہم کلام ہوئی اور کہنے لگی: اے نیک بخت! سفر زیادہ ہے تو مجھ پر سوار ہو جا، ہم آسانی سے پہنچ جائیں گے لیکن اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ میں ہرگز سوار نہ ہوں گا کیونکہ میری ماں نے سواری سے منع کیا ہے۔ اس پر گائے نے کہا: اے نیک بخت جوان! تجھے مبارک ہو تو آزمائش میں کامیاب نکلا، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تجھے گرا کر بھاگ جاتی اور چونکہ تو والدہ کا فرماں بردار ہے، میں بھی تیری فرماں بردار ہوں۔

پھر شیطان بصورت انسان اس جوان کے پاس حاضر ہوا اور بولا: اے نیک انسان! میری اس جنگل میں بہت سی گائیں ہیں، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پیٹ میں درد بہت سخت ہے اور میں چل نہیں سکتا۔ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری گائے پر سوار

ہو جاؤں؟ جب میں اپنے گلے میں پہنچ جاؤں گا تو تجھے اس امداد کے عوض دو عمدہ گائیں دوں گا اور تیری بیگائے بھی تیرے پاس ہوگی۔ اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے لیکن اس جوان نے کہا: میری ماں نے اس گائے پر سوار ہونے سے منع کیا ہے۔ اس لیے میں یہ گائے کرائے پر نہیں دے سکتا۔ شیطان نے کہا: تیری والدہ کی عقل ٹھکانے نہیں تجھے اپنا نفع یا نقصان خود سوچنا چاہیے۔ میں تیرا بھلا چاہتا ہوں۔ اس جوان نے کہا: میں اپنی والدہ کے حکم سے سر نہیں پھیر سکتا خواہ کچھ بھی ہو۔ اس پر شیطان نے اسے اتنے زور سے پکڑ لیا کہ وہ جوان اپنے آپ کو چھڑانہ سکا اور وہ بے بس ہو کر بلند آواز سے پکارا: اے ابراہیم واسماعیل و یعقوب علیہم السلام کے اللہ! مجھے اس دشمن سے چھڑا۔ اٹھیں لعین نے جب یہ آواز سنی تو جوان کو چھوڑ کر بصورت حیوان بھاگ گیا۔ اس گائے نے جوان کو بتایا کہ یہ ابلیس تھا جو کسی بہانے مجھ پر سوار ہونا چاہتا تھا تاکہ میں تیرے کام کی نذر نہ سکوں۔ لیکن جب تو نے اللہ کا نام لیا تو ایک فرشتہ آیا جس سے شیطان ڈر کر بھاگ گیا۔ آخر شام کے وقت وہ جوان گائے کو لے کر گھر پہنچا تو صبح والدہ نے کہا کہ اسے فروخت کر دو۔ اس کی قیمت اس شہر میں تین دینار ہے لیکن چونکہ یہ گائے انوکھی ہے اس لیے شاید کوئی اس کی قیمت اس سے زیادہ دے دے۔ البتہ فروخت سے قبل مجھ سے پوچھ لینا۔ چنانچہ وہ جوان گائے کو لے کر منڈی گیا تو راستے میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ بصورت انسان ملا اور پوچھا کہ اس گائے کو کتنے میں فروخت کرو گے؟ جوان نے کہا کہ تو کیا دیتا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ تین دینار۔ جوان نے کہا کہ اگر میری والدہ رضا مند ہوئی تو میں اس گائے کو تین دینار ہی میں فروخت کر دوں گا۔ فرشتے نے کہا: تو اپنی ماں سے پوچھنے نہ جا اور چھ دینار لے لے۔ اس پر جوان نے کہا اگر چھ دینار میں بھی فروخت کروں تو والدہ کی اجازت ضروری ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ بارہ دینار لے لو اور ماں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اس پر اس نے جوان نے کہا کہ اگر تو گائے کے برابر سونا بھی دے دے تو بھی میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر نہ بیچوں گا۔

ماشاء اللہ! کیسی فرماں برداری اور اطاعت ہے۔ جب فرشتے نے یہ جواب سنا تو کہا: اے نیک بخت جوان! میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تیرے امتحان کے لیے آیا تھا کہ تو اپنی والدہ

کا کہ قدر فرماں بردار اور اطاعت گزار ہے۔ اس گائے کو گھر لے جاؤ اور بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت پیش آئے گی۔ جب وہ خریدنے آئیں تو ان سے کہنا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دو۔ اس سے تیری تمام عمر آرام سے گزرے گی۔ چنانچہ وہ گائے لے کر واپس آیا اور تمام قصہ والدہ سے کہا۔ پھر ایسا وقت آیا کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بار بار استفسار پر اس گائے کی شانہ یعنی کی اور وہ گائے اس قیمت پر فروخت ہوئی جو فرشتے نے اس جوان کو بتائی تھی یعنی گائے کی کھال سونے سے بھر کر قیمت کے طور پر دی گئی۔

دیکھو بھائیو! یہ ہے والدین کی اطاعت گزاری اور فرماں برداری کا صلہ کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں اس قدر فراموشی فرمائی کہ ساری عمر آرام سے کھاتے رہے۔ ماشاء اللہ کیوں نہ ہو جب والدین راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اپنے بندے کو مال مال کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس کی شان ہے کہ یَنْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراموشی فرماتا ہے۔

اپنے ماں باپ کو ایک دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے سے حج مقبول و مہر و کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍ بِوَالِدَيْهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا نَظْرَ رَحْمَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ (مشکوٰۃ، صفحہ: 42)

جب کوئی بیٹا اپنے والدین کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) اگر کوئی ہر روز سو مرتبہ دیکھے تو کیا اسے سو حج کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے کثرت سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی طرف کسی کی نسبت کی جائے۔

ماشاء اللہ کسی زورِ راہ اور خرچ کی ضرورت نہیں کہ والدین کی خدمت سے ہی بیکڑوں حج

ہو جاتے ہیں۔

والدین کی خدمت سے مصائب ٹل جاتے ہیں

مشکوٰۃ کے صفحہ: 420 پر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین شخص سفر میں تھے کہ بارش ہونے لگی۔ وہ بچنے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، اس غار کے منہ پر ایک بڑا پتھر گرا جس سے انھیں نکلنا مشکل ہو گیا۔ اب انھوں نے مشورہ دیا کہ اپنے نیک اعمال کو یاد کرو اور پھر اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو شاید اس مصیبت سے نجات ملے۔

چنانچہ ایک نے کہا: اے میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں ان کی خدمت کے لیے بکریاں چراتا تھا اور جب شام کو واپس گھر آتا تو دودھ دوہ کر پہلے بوڑھے والدین کو پلاتا پھر بچوں کو دیتا۔ ایک دن گھس دیر سے آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے دودھ حسب معمول دوہا اور والدین کے سر ہانے لے کر کھرا ہا کہ نہ انھیں جگانا پسند کیا اور شان سے پہلے بچوں کو پلانا درست سمجھا۔ بچے روتے چلاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔

خدا یا! اگر میرا یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے تھا تو اس پتھر کو اتنا کھول دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ چنانچہ اس کی دعا سے پتھر کا کچھ حصہ ہٹ گیا۔ ماشاء اللہ یہ ہے والدین کی خدمت کی برکت کہ مصیبت سے نجات کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس طرح باقی دو نے بھی دعا مانگی اور پتھر ہٹ گیا اور ان لوگوں کو اس مصیبت سے نجات ملی۔

والدین کی دعا و اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ انطاکیہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں چلتے چلتے تھک گئے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ پہاڑ کے دامن میں جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے اس سے سواری مانگو۔ آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک شخص عبادتِ الہی میں

مشغول ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا: اے اللہ کے بندے! مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر عابد نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو ایک بادل کا ٹکڑا نظر آیا اے حکم دیا: اے بادل! اللہ کے حکم سے نیچے اتر آ اور موئی علیہ السلام کو سواری کا کام دے۔ چنانچہ بادل زمین کے قریب اتر آیا اور موئی علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرض کی: اے پروردگار! تو نے اپنے اس بندے کو یہ مقام کیوں کر بخشا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کی ماں نے مرتے وقت ایک حاجت پورا کرنے کے لیے کہا تو اس نے اس کی وہ حاجت فوراً پوری کی اس کی ماں خوش ہو گئی اور اس کے حق میں دعا مانگی: یا اللہ! اس نے میری حاجت پوری کی، تو حاجت روا ہے اس کی حاجتیں بھی پوری فرما۔ میں نے فوراً اس کی دعا کو قبول کیا اور اب اس دعا کے صدقے میں جو اس کی ماں نے اس کے حق میں کی اگر یہ شخص دعا کرے: یا اللہ! مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دے تو میں اس کو سرسبز کر دوں گا۔ (نزدہ المجلس، صفحہ: 168)

عجیب واقعہ

حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ فلاں دریا کی طرف جاؤ اور ایک عجیب بات کا مشاہدہ کرو۔ چنانچہ آپ اس دریا پر پہنچے لیکن کوئی عجیب بات نظر نہ آئی تو اپنے وزیر آصف رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دریا میں غوطہ لگا کر دیکھو۔ انھوں نے غوطہ لگایا تو ایک کافوری قہر برآمد ہوا۔ جس میں موتیوں، جواہرات اور یاقوت کے چار دروازے تھے اور سب کے سب کھلے تھے لیکن پانی کی بوند تک قہر میں داخل نہ ہوئی تھی اور ایک جوان اس قہر میں بیٹھا عبادت الہی میں مشغول تھا۔ آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ امر عجیب دیکھ کر اس مرد خدا سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس نے عرض کیا: یا حضرت! میری ماں اندھی اور میرے والد اپاچ تھے اور میں ان کی ستر سال تک خدمت کرتا رہا حتیٰ کہ میری ماں کا آخری وقت آپہنچا تو اس نے میرے حق میں اللہ عز و جل کے حضور دعا مانگی۔

اَللّٰهُمَّ اَظِلْ عَمْرًا فِيْ ظِلِّكَ اے میرے اللہ! اس کی عمر دراز فرما جو تیری اطاعت میں بسر ہو۔ جب والد کا وقت قریب ہوا تو انھوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی:

حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کس زمانے کی بات ہے؟ تو اس بے رحمہ خدا نے عرض کیا: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حساب لگا کر اس کی درازی عمر کا پتہ لگایا کہ دو ہزار چار سو سال گزر چکے ہیں لیکن اس جوان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا۔ پھر پوچھا: اے اللہ کے بندے! کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ تو اس نے کہا: ایک پرندہ میرے پاس کوئی زرد رنگ کی چیز لاتا ہے۔ جس میں ساری دنیا کے لطف اور ذائقے محسوس ہوتے ہیں اور اس سے بھوک پیاس، سردی، گرمی، نیند اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کلام کے بعد وہ قہر میں داخل ہو گیا۔ (نزدہ المجلس، صفحہ: 167)

دوستو! یہ ہے والدین کی دعا کا اثر اور یہ ہے اس کی مقبولیت۔

جنت کا ساتھی

ایک دفعہ حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی: یا اللہ! مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے تو حکم ہوا کہ فلاں شہر میں چلا جا۔ وہاں ایک قصاب ہے جو جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ چنانچہ حضرت موئی علیہ السلام اس شہر میں گئے اور اس قصاب کے پاس پہنچے۔ اس قصاب نے آپ کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس قصاب نے ایک بڑی زنبیل پاس رکھی۔ وہ ایک نوالہ خود کھاتا اور دونوں زنبیل میں ڈالتا تھا۔ موئی علیہ السلام اس امر سے متعجب ہوئے لیکن اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی اور وہ قصاب اٹھ کر باہر گیا تو موئی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس زنبیل میں ایک ضعیف العمر مرد اور ایک عورت ہے جنھوں نے موئی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکراہٹ سے خوشی کا اظہار کیا اور آپ کی رسالت کی شہادت دی اور جاں بحق ہو گئے۔

قصاب واپس آیا تو زنبیل میں اپنے والدین کو مردہ پایا، قدر اس معاملے کو سمجھ گیا اور سوئی علیہ السلام کی دست بوسی کی اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہوئی علیہ السلام ہیں۔ تو آپ نے پوچھا: تم کیسے معلوم ہوا؟ تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول! زنبیل میں میرے والدین تھے جن کو میں کھانا کھانے سے پہلے کھانا تھا۔ یہ ہر وقت دعا کرتے تھے: یا اللہ! ہمیں سوئی علیہ السلام کی زیارت کے بعد اس دنیا سے اٹھانا۔ اب میں نے ان کو مردہ دیکھ کر جان لیا کہ آپ سوئی علیہ السلام ہی ہیں۔ سوئی علیہ السلام نے کہا کہ تیری ماں کے ہونٹ ملتے تھے وہ کیا کہہ رہی تھی۔ تو قصاب نے عرض کیا: اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر! جب میں اسے کھانا کھاتا تھا تو وہ میرے حق میں بیڑ یہ دعا مانگا کرتی تھی: اے اللہ العالمین! میرے بیٹے کو سوئی علیہ السلام کا جنت میں رفتگی بنا۔ یہ سن کر سوئی علیہ السلام نے فرمایا: اے اللہ کے نیک بندے! مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنایا ہے۔ (نزہۃ المجالس، صفحہ: 168)

دوستو! اور ساتھیو! یہ ہے والدین کی خدمت اور دعا کا اثر کہ ایک پیغمبر کی رفاقت میں جنت ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ والدین کی دعائیں جنت میں لے جاتی ہیں، تو کروا اپنے ماں باپ کی خدمت کہ اس سے بہتر کوئی سودا نہیں ہے۔

مشکوٰۃ میں صفحہ: 419 پر ہے کہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَبَعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا حَارِثَةُ بِنْتُ التَّحْتَانِ كَذَّابُكُمُ الْيَهُودِيُّ وَكَانَ أَبَوَا الثَّانِيَيْنِ بِأَمِّهِ

میں جنت میں داخل ہوا تو اس میں قرآن کریم پڑھنے کی آواز سنی تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو قرآن پڑھتا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ دیگر صحابہ نے سوچا کہ کس طرح اس نے یہ فضیلت پائی ہوگی تو رسول اللہ ﷺ نے وضاحت فرمادی کہ تم بھی اسی طرح نیکی حاصل کر سکتے ہو کہ ماں کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا جنت کی طرف لے جاتا ہے۔

چودھواں وعظ

در بیانِ حقوقِ زوجین

(۱)

تَحْبُدُّهُ وَتُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ فَرَجَةٌ وَاللّٰهُ
غَفُورٌ عَلِيمٌ ط (سورہ بقرہ، آیت: 228)
بعد حمد و ثنائے خدا نے عز و جل سبحانہ و تعالیٰ اس کے حبیب کریم ہادی برحق و عظیم پر لاکھوں درود اور کروڑوں سلام کہ جس نے ظالموں کو ظلم سے روکا اور رایہ حق دکھایا اور مظلوموں کی حمایت کر کے انھیں برابر کا حق دلایا۔

کبھی وقت تھا کہ عرب کا انسان اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتا تھا اور عورتوں سے بہت بر سلوک کیا جاتا، انھیں غلاموں کی سی زندگی بسر کرنا پڑتی اور کسی کی عزت محفوظ نہ تھی۔ حضور نبی کریم ﷺ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو معاشرے میں ایک صحیح مقام دلایا اور ان کے حقوق کی مردوں پر وضاحت کر دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ فَرَجَةٌ وَاللّٰهُ
غَفُورٌ عَلِيمٌ ط (سورہ بقرہ، آیت: 228)

ترجمہ: عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح ہیں جس طرح مردوں کے حقوق (شرعی) عورتوں پر ہیں اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ مرد و عورت دونوں کے کچھ حقوق ایک دوسرے پر ہیں۔ جس طرح مرد کے حقوق عورت پر ہیں اسی طرح کچھ حقوق عورت کے

بھی مرد کے ذمے ہیں، جنہیں بجالانا ضروری ہے اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے کہ اس میں خدائے تعالیٰ عزوجل نے اپنی حکمت کا اظہار کیا ہے۔

اب مردوں کے ذمے عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے:

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کے ساتھ حسن سلوک کا اظہار کرے اور اس کی کوتاہیوں کو اگر ناقابل گرفت ہوں تو نظر انداز کر دے، مثلاً بات بات پر عورت کا ناراض ہونا اور ناشکری کا اظہار کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ: **وَسَعَايُكُورُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے زندگی بسر کرو۔ یعنی مرد کو چاہیے کہ عورت سے مہربانی اور خوش اخلاقی کا اظہار کرے تو زندگی خوش اسلوبی سے گزر سکتی ہے، ورنہ زندگی اجیرن ہو جائے گی، جھگڑے فساد شروع ہو جائیں گے اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ ناسازگار ماحول انسان کے دل کو زندگی سے اُچاٹ کر دیتا ہے یہاں تک کہ طلاق اور خودکشی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فی زمانہ آپ ملاحظہ کرتے یا سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں۔ لہذا زندگی میں محبت اور خوش اخلاقی کا اظہار ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ نے بھی اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ مشکوٰۃ میں صفحہ 282 پر ایک روایت میں درج ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْطَّيِّبُ خُلُقُهُ (ترمذی)

ترجمہ: کامل ایمان والا وہ مرد ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنے اہل پر زیادہ مہربان ہو۔

ایک اور روایت میں صفحہ 281 پر رقم ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي إِذَا مَاتَ

تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو اور میں اپنے اہل سے تمہاری نسبت بہتر برتاؤ کرتا ہوں اور جب تم میں سے ایک مر جائے تو دوسرا اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ کیسے سعادۂ میں صفحہ 113 پر ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنی عورت کی بدکاری پر صبر کرے گا اس کو گویا حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ثواب ملے گا۔ جو انھوں نے بیماری اور مصیبتوں کے دوران کیا تھا اور جو عورت مرد کی بدخوی پر صبر

کرے گی اسے فرعون کی بیوی آسیہ کا ثواب ملے گا۔

مزید صفحہ 184 پر لکھا ہے کہ ہادی برحق رہبر اعظم رضی اللہ عنہ وصال مبارک کے وقت آیت آیت فرما رہے تھے: نماز کی پابندی کرنا، غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں اسیر ہیں۔

شیر کی تحنیر

زواجر میں صفحہ 41 پر ایک حکایت اس طرح سے درج ہے کہ ایک شخص کا ایک نیک بھائی تھا۔ وہ سال میں ایک دفعہ اس بھائی کی ملاقات کے لیے آتا تھا۔ ایک دفعہ وہ آیا اور دروازہ کھٹکٹایا تو اندر سے اس نیک آدمی کی بیوی بولی کہ کون ہے؟ اس نے کہا: میں تیرے خاوند کا بھائی ہوں۔ اس عورت نے اپنے خاوند کو گالیاں دیتے اور برا بھلا کہتے ہوئے بتایا کہ وہ لکڑیاں لینے گیا ہے۔ اتنے میں وہ شخص آگیا کہ شیر پر لکڑیاں لادے ہوا تھا۔ اس نے بھائی کو دیکھ کر سلام کیا، اندر لے گیا اور کھانا کھلایا اور رخصت کیا لیکن بیوی اس اثنا میں اسے کوستی رہی۔ دوسرے سال جب وہ شخص پھر اپنے نیک بھائی کے ہاں آیا تو دروازے پر دستک دی، اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے؟ تو جوابا کہا: میں تیرے خاوند کا بھائی ہوں، اس کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ عورت خوش ہوئی اور اس مہمان کی آؤ بھگت کی اور اپنے خاوند کی تعریف کی اور مہمان کو تشریف رکھنے کے لیے کہا اور بتایا کہ اس کا بھائی لکڑیاں لینے گیا ہے۔ اتنے میں اس شخص کا بھائی بھی آگیا لیکن اس مرتبہ لکڑیاں شیر کی بجائے اپنی پشت پر لاد رکھی تھیں۔ وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر خوش ہوا اور حسب سابق اندر لے گیا، کھانا کھلایا اور وہ عورت بھی بہت اچھے طریقے سے پیش آئی۔ جب رخصت ہونے لگا تو اس مہمان بھائی نے اپنے میزبان بھائی سے پوچھا: اے بھائی! جب میں پچھلے سال آیا تو لکڑیاں شیر پر لاد رکھی تھیں۔ لیکن اس دفعہ اپنی پشت پر لکڑیاں لاد کر لائے ہو، اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس پر اس نیک آدمی نے کہا: بات دراصل یہ ہے کہ میری پہلی بیوی زبان دراز اور بدخلق تھی، چونکہ میں اس کی زبان درازی پر صبر کرتا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس صبر کے بدلے شیر مخر کر دیا

تھا لیکن اس کے مرنے پر جو مجھے دوسری بیوی ملی وہ نیک اور خوش خلق ہے اور اس کے آنے سے مجھے آرام ضرور مل گیا لیکن وہ شیر میرے قبضے سے نکل چکا ہے جو میرے صبر کا معاصر تھا۔ اب لکڑیاں اپنی پشت پر لا دو کر لاتا ہوں۔

ہاں اہل بات ہو رہی تھی حسن سلوک کی تو میرے بھائیو! اپنی ازواج کے ساتھ خوش مزاج اور خوش طبعی، لطافت اور ظرافت کا بھی قدرے اظہار کرنا چاہیے۔ اس سے دل کو راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ بھی ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے۔

کیمیائے سعادت، صفحہ: 183 پر ایک روایت درج ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ دوڑ فرمائی کہ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ دوڑ میں آگے نکل گئے، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے نکل گئیں۔ تب آپ نے فرمایا: ہم اور تم برابر ہو گئے۔ آپ کا ام المومنین کے ساتھ دوڑ لگانا اور یہ کلمات فرمانا محض خوش طبعی پر مبنی تھا کہ ہمارے لیے ایک مثال قائم فرمائیں۔

مزید اسی صفحہ پر رقم ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حق گیر تھے۔ مگر اپنے اہل کے ساتھ حسن سلوک دیکھتے کہ بیوی کے ساتھ بچوں کا سا سلوک کرتے اور محبت سے پیش آتے تھے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت خوشی کا اظہار کرنا چاہیے لیکن گھر سے باہر نکلو تو خاموش ہو جانا چاہیے۔

مرد کے فرائض میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ اپنی عورت کو اپنی طاعت کے مطابق گناہوں سے روکے۔ فرمان الہی ہے: **فَقُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا** ترجمہ: اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔

عورت کو گناہوں سے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے پردے کا انتظام کرے، مگر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلے دے۔ جب کوئی خلاف شرع بات دیکھے تو مناسب سزا دے کہ ایسی سزا کی پُرکشش نہ ہوگی۔

مشکوٰۃ میں صفحہ: 282 پر روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

لَا يَسْتَمَلُّ الرَّجُلُ فِي مَاطَرٍ رُبَّ امْرَأَةٍ أَتَتْهُ عَلَيْهِ

ترجمہ: جو مرد اپنی عورت کو جائز طریقے سے مارے تو اس سے اس کی پرش نہ ہوگی۔

پھر فرمایا: **عَلَيْكُمْ الشُّوَظُ حَيْثُ يَدَا أَهْلٍ بَيْتٍ فَإِنَّهُ آدَبٌ لَهُمْ**

ترجمہ: اپنے گھر میں کوڑا لاسی جگہ لگا دیا کرو جس کو گھر والے دیکھیں کیونکہ ان کے لیے یہ

اس طرح سے نہ وہ نڈر ہوں گے اور نہ احکام شریعت سے غفلت برتیں گے۔

(کشف الغمہ، صفحہ: 81)

عورتوں کو تاک جھانک سے روکنا چاہیے، اس طرح خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسے کوٹھے

پر نہ چڑھنے دے تاکہ وہ خود کسی نا عزم کو دیکھے اور نہ اسے کوئی دیکھنے پائے۔ ان باتوں کو

معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ تمام خرابیاں آنکھ اور نظر سے پیدا ہوتی ہیں۔

کیمیائے سعادت صفحہ: 184 پر ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت خاتون

جنت فاطمہ الزہرا سے استفسار فرمایا کہ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ

عنہا نے عرض کیا: عورت کے لیے یہی بہتر ہے کہ نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے اور نہ وہ خود ہی کسی

نا عزم کو دیکھے۔ تب حبیب خدا ﷺ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور گلے سے لگا کر فرمایا:

إِنَّكَ بُضْعَةٌ يَتَعَبَى تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عورت کو دیکھا کہ

کھڑکی میں سے دیکھ رہی ہیں تو ان کو سزا کے طور پر زد و کوب کیا۔

عورت کو مجلس وعظ اور مسجد وغیرہ میں جانے سے روک دینا چاہیے، کیونکہ آج کل کی

عورتوں کی حالت کسی سے پوشیدہ نہیں۔

رسول پاک ﷺ کے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں باپردہ آنے کی اجازت تھی اور

بجلی صف میں کھڑی ہو کر نماز ادا کرتی تھیں۔ صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد

میں آنے سے منع کر دیا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ اگر رسول

اکرم ﷺ آج کل کی عورتوں کے چلن کو دیکھتے تو عورت کو کبھی مسجد میں آنے کی اجازت نہ

دیتے۔ تو میرے دوستو! آج جو عورتوں کا حال ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں۔ آج کل کی عورت کو تو مقفل رکھنا ہی شاید سودمند ثابت ہو سکے۔

خردوں کا ایک فرض یہ بھی ہے کہ عورت کے کھانے پینے اور پہننے کا انتظام اپنی استطاعت کے مطابق کرے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ سے کسی شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) عورت کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا:

أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا أَطْعَمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَسَوْتَ وَلَا تَطْغِيبِ النُّجُوحَ وَلَا تَقْبِخَ وَلَا تَهْجِرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

جب تو کھانا کھائے تو عورت کو بھی کھلائے اور جب تو پینے تو عورت کو بھی پھنائے نہ تو ان کے چہرے پر مارے، نہ اسے گالیاں دے اور نہ ہی گھر سے نکالے بلکہ گھر میں رہنے دے۔ میرے بھائیو! اپنے اہل کو کھلانا پلانا اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ایک فرض ہے۔ جس کی ادائیگی کا بڑا اجر ہے اور وہ صدقہ و خیرات اور جہاد سے بڑھ کر ہے کہ عورت کی دست نگر ہو کر خرابی پیدا نہ کرے۔

چنانچہ کیسے سعادۂ صنفہ: 85 پر ایک روایت میں ہے کہ محبوب خدا ﷺ نے فرمایا: ایک شخص نے ایک دینار جہاد میں خرچ کیا اور دینار سے غلام خرید کر آزاد کیا۔ ایک دینار کسی مسلمان کو دیا کہ اپنی حاجت پوری کرے اور ایک دینار اپنے عیال کو دیا تو جو دینار اس نے اپنے عیال کو دیا وہ سب سے زیادہ ثواب کی راہ میں خرچ ہوا۔ مرد کو گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل کر کھانا کھانا چاہیے، یا پھر اگر گھر میں مہمان ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس گھر والوں پر صلوة و رحمت بھیجتے ہیں جو مل جل کر کھاتے ہیں۔

مرد، عورت اور بچوں کو جو نان و نفقہ دے وہ حلال کمائی سے ہو کیونکہ اگر اہل و عیال کی پرورش مالی حرام سے کرے گا تو یہ سب سے بڑی خیانت ہوگی اور اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں۔ مرد اگر عورتوں میں عدل و انصاف سے ان کے ساتھ سلوک کرے کہ ترجیحی سلوک سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ چار عورتوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

فَإِنْ كُنْتُمْ أَهْلًا لَهَا وَتُمْ فَاسْتَأْذِنُوا مِنْهَا إِنْ سَأَلْتُمْ خَيْرٌ لِّالْمَرْءِ أَن تَأْذِنَ لَهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِهَا وَلَٰكِنْ أَجْزَأُ مِنَ إِذْنِهَا أَنْ يَقُولَ لَا طَبَقَ لِي الْيَوْمَ

آیت: (3) ترجمہ: جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، دو دو تین تین یا چار چار نکاح میں لاؤ لیکن اگر اس بات کا ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے یا لونڈیاں جن کے تم مالک ہو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔

لہذا اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان کے کھانے پینے اور ان کے ساتھ رات گزارنے میں انصاف سے کام لے کہ ایک عورت کو جیسا کھلائے پلائے ویسا ہی دوسری کو بھی کھانے پینے کو دے اور جیسا کپڑا ایک کو پہنائے ویسا ہی دوسری کے لیے بھی مہیا کرے۔ اگر ایک کے ساتھ دو راتیں بسر کرے تو لازم ہے کہ دوسری کے ساتھ بھی دو راتیں گزارے مگر چونکہ محبت اور مباشرت مرد کے اختیار کی بات نہیں، اس لیے اس کی ذمہ داری اس پر نہیں۔ میرے بھائیو! اپنی عورتوں میں مساوات اختیار کرو کہ اس کا امر اللہ اور رسول اکرم ﷺ نے فرمایا، ورنہ اس کا عذاب یا بے انصافی کی سزا ضرور ہے۔

إِذَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ امْرَأَةٌ تَانِ فَلَمْ يَغْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَاقُهُ سَاقِطٌ

ترجمہ: جس مرد کے یہاں دو عورتیں ہوں اور ان میں برابری نہ کر سکے وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ مارا ہوا ہوگا۔

اللہ کے حبیب، بولا کہ لسا کے مالک بھی اپنی ازواج مطہرات میں باری مقرر فرماتے اور انصاف فرماتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے اس عدل و انصاف کے باوجود یوں دعا فرماتے:

اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فِيْ مَا اَمْلِكُ فَلَا تَلْنِيْ فِيْ مَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ: صفحہ: 309) ترجمہ: یا اللہ! یہ میری تقسیم ہے جس میں، میں مالک تھا، پس مجھ پر ملامت نہ کرنا اس میں جس میں تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں۔

یعنی یا اللہ! جو ظاہری تقسیم میں کر سکتا تھا اور جس پر ایک انسان کی حیثیت سے مجھے اختیار تھا اس میں میں نے انصاف کیا اگر قلبی محبت میں کمی بیشی ہو تو اس پر مجھے اختیار نہیں بلکہ مجھے اختیار ہے لیکن اس کے لیے مجھ سے کوئی مواخذہ نہ ہو۔

اپنی بیویوں میں انصاف کرنے والوں کی شان میں نزہۃ المجالس، حصہ دوم، صفحہ 14 پر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ تَحْتِ الزَّحْمَنِ وَكَأَنَّهُمْ يَكْنُزُونَ
وَهُمُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ (رواہ مسلم)

ترجمہ: بے شک انصاف کرنے والے اللہ رحمن کے دائیں جانب ہوں گے اور جن کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے حکم اور اپنے اہل میں عدل و انصاف کرتے ہیں اور اس حکم سے منہ نہیں موڑتے۔

ایک فریضہ جو مرد کے ذمے عورت کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت جو ہر مقرر ہو مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو اس کی ادائیگی کرے۔ یوں اس میں عورت کو اختیار ہے کہ اپنی خوشی سے چاہے تو اسے معاف کر دے یا کچھ حصہ معاف کرے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ بِنَخْلَةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ بَنِي النَّحْلِ فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْكُلُوا (سورہ نسا، آیت: 4)

ترجمہ: اپنی عورتوں کو خوشی سے مہر دے دو پھر اگر وہ اپنی دلی خوشی سے اس میں سے کچھ تمھیں دے دیں تو اسے رچتا بچتا کھاؤ۔

معلوم ہوا کہ مہر کی ادائیگی فرض ہے اور بخوشی پورا مہر ادا کرنا چاہیے۔ اگر عورت اپنا حق بخش دے تو بخشش ہو سکتی ہے ورنہ مرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بیوی کے حق کی ضبطی کا خیال بھی دل میں لائے، اگر ایسا کرے گا تو اس کا شمار زانیوں میں ہوگا۔

رسول اکرم ﷺ نے ایسے شخص کے لیے فرمایا ہے:

أَمَّا زَجَلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَنْوِي أَنْ لَا يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَقَاتِهَا شَيْئاً فَأَمَّا

(کشف الغمہ، حصہ دوم، صفحہ: 20)

ترجمہ: جو مرد کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے اور دل میں یہ نیت ہو کہ میں اس کا مہر ادا نہیں کروں گا تو وہ جب مرے گا اس کا شمار زانیوں میں ہوگا۔

مرد کا حق یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کو ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ اور نیک اعمال کی ادائیگی کا حکم دے اور اسے نماز، روزے اور دوسرے شرعی مسائل سے آگاہ کرے تاکہ وہ فرائض کی ادائیگی سے غافل نہ ہو۔ ورنہ اس کا گناہ مرد کے سر پر بھی ہوگا کیونکہ شرعی مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے اور اس وقت وہ مرد کے اختیار میں ہوتی ہے۔

آقائے نامدار حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔

ترجمہ: علم حاصل کرنا ہر مسلمان (مرد اور عورت) پر فرض ہے۔

کشف الغمہ، صفحہ: 77، حصہ دوم میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

وَمِنَ الْجَهْدِ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَا يَعْتَبَرَا

ترجمہ: یہ ظلم ہے کہ کوئی مرد اپنے اہل سے بلا رغبت دلائے مباشرت کرے۔

حق یہ ہے کہ عورت سے مباشرت کے وقت پہلے اسے مباشرت کی رغبت دلائے، اس سے بیکاری باتیں کرے، بوس دکنار سے اس کا دل خوش کرے اور حیوانوں کی طرح جلدی نہ کرے۔

مباشرت کے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ منہ قبلہ کی طرف نہ ہو اور جماع کے وقت یہ دعا پڑھے، تاکہ شیطان کے کمر سے محفوظ رہے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ بَيْنِي وَالشَّيْطَانَ وَجْهًا وَالشَّيْطَانَ وَجْهًا

ترجمہ: یا اللہ! مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔

کیسے سعادۃ میں صفحہ: 186 پر رقم ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین چیزیں آدمی کے عجز کی نشانی ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کو دیکھے کہ وہ اسے دوست رکھتا ہے تو اس کا نام دریافت نہ کرے، دوسرا یہ کہ کوئی بھائی اس کی عزت کرے اور وہ نہ کرے اور تیسرا یہ کہ جب اس کی حاجت پوری ہو جائے تو عورت کی حاجت پوری ہونے تک مبرا نہ کرے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جماع کے وقت کلام کرنے سے احتراز کیا جائے کیونکہ اس میں اولاد کے گونگے ہونے کا خطرہ ہے۔ سخت گرمی یا سخت سردی اور قضاے حاجت کے وقت جماع نہ کرے کہ بواسیر کا خطرہ ہے۔

پیٹ بھرے میں جماع نہ کرے، اس سے یرقان کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ سبیل کچھوانے اور دوائی پینے کے بعد جماع کرنے سے سہل کا مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ میاندہب جماع کا بہترین وقت ہے۔ (کشف الغمہ، صفحہ: 77)

جب دوبارہ جماع کا خیال ہو تو بہتر ہے کہ غسل کرے یا وضو کرے، ورنہ کم از کم استنجا کر لے۔

جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے۔ فرمان نبوی ہے کہ ایسا کرنے سے بچہ لڑکپن کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ بچے کا نام اچھا سار کھے کہ تمام ناموں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر نام عبد اللہ، عبد الرحمن اور اسی قسم کے نام ہیں۔

جب بچہ پیدا ہو تو اس کے منہ میں کوئی میٹھی چیز کسی نیک انسان کے ہاتھ سے ڈلوائی جائے یہ سنت ہے۔ (کیمیائے سعادت، صفحہ: 187)

بچہ پیدا ہونے کے بعد ساتویں روز اس کے بال مونڈھیں اور اگر توفیق ہو تو ان بالوں کی مقدار کے برابر سونا چاندی خیرات کیا جائے۔

عقیقہ میں لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک بکر ذبح کیا جائے۔ اگر لڑکی پیدا ہو تو کراہت یا نفرت کا اظہار نہ کیا جائے کیونکہ ممکن ہے کہ اس لڑکی میں وہ خیر ہو جو لڑکے میں نہیں۔

کیمیائے سعادت میں ہے کہ دختر کا پیدا ہونا زیادہ مبارک ہے اور زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ نیز سرورِ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کی تین بہنیں ہوں اور وہ

ان کی وجہ سے دکھ اور تکالیف برداشت کرتا ہو اور ان کی خیر گیری کرتا ہو، تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا: یا رسول اللہ! اگر دو ہوں؟ فرمایا: تب بھی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اگر ایک ہو تو بھی اللہ تعالیٰ نگاہِ رحمت سے دیکھتا ہے۔

جب عورت میں کوئی ایسا عیب پایا جائے کہ مرد یا اس کے رشتے داروں کو اس سے تکلیف ہو یا شرعی احکام یا ارکانِ اسلام کی پابندی نہ ہو تو ایسی عورت کو طلاق دینا مستحب ہے۔ مگر بغیر عذر شرعی کے ایسا کرنا سخت ممنوع ہے۔ کیونکہ مرد اور عورت میں جدائی ڈالنا شیطانی خصلت ہے اور ایسا کرنے یا کروانے والے کو ابلیس بہت عزیز رکھتا ہے اور گلے سے لگا تا ہے۔

ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اَبْغَضُ الْحَالِلِ اِلَى اللّٰهِ اَلْطَّلَاقُ (مشکوٰۃ، صفحہ: 283)

ترجمہ: تمام حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے۔

اگر طلاق دینے کی ضرورت محسوس ہو تو فقط ایک ہی طلاق دے۔

مشکوٰۃ میں صفحہ: 284 پر ہے کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو تین طلاقیں ایک ساتھ دے دیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو یہ سن کر آپ غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا: یہ شخص کتاب اللہ سے کھینچا ہے حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں۔

عورت کی راز کی باتیں کسی کو نہیں بتلانی چاہئیں اور نہ اس کے عیب ظاہر کرے

کیمیائے سعادت میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو طلاق دینا چاہی تو کسی نے پوچھا: اسے کیوں طلاق دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا: میں اپنی عورت کا راز ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ جب اسے طلاق دی تو پھر اس سے پوچھا گیا: تو نے اسے کیوں طلاق دی ہے؟ اب اس نے کہا: وہ عورت اب میری نہیں رہی، اب غیر کی ہو گئی ہے اور مجھے کوئی حق نہیں کہ کسی عورت کا راز فاش کروں۔

واہ واہ! ماشاء اللہ۔ کیا خوب جواب دیا، ایسا ہی چاہیے تھا۔

یہ ہیں مردوں کے چند ایک فرائض جو مختصر عرض کیے گئے ہیں۔

در بیانِ حقوقِ زوجین

(2)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ط (سورہ بقرہ، آیت: 228)

اللہ عزوجل کے حضور تسبیح و تقدیس کے بعد اس کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافع
روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں درود اور کروڑوں سلام کے ہمارے لیے باعثِ نجات و مغفرت
ہیں اور ہماری ہدایت کے لیے ہر قسم کی تکالیف کو برداشت فرمایا لیکن اپنی امت کو جو درجہ
بخشادہ کسی دوسری امت کو حاصل نہیں۔

تو میرے بھائیو! ہمیں چاہیے کہ اس احسان کا ہر وقت شکر ادا کریں اور اللہ اور اس کے
بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ہم پر جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں ان کو قرآن اور سنت کی
روشنی میں ادا کریں۔ چنانچہ حقوقِ العباد میں کچھ عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ہیں اور
کچھ مردوں کے حق عورتوں کے ذمے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ط (سورہ بقرہ، آیت: 228)

ترجمہ: عورتوں کا حق بھی ایسا ہی ہے جیسا ان پر مردوں کا (شرع کے مطابق) ہے اور
مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔

بھائیو! عورتوں کے حقوق جو مردوں پر ہیں اور جنہیں ادا کرنا مردوں کا فرض ہے، پچھلے
وعظ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اب سنئے کہ عورت کے ذمے مرد کے کیا حقوق ہیں اور انہیں ادا نہ

حصہ دوم

خواجہ بکھڑو

مواعظ روضیہ

کرنے کی کیا خرابی ہے۔

عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرے تاکہ اس کا مرد خوش ہو
لیکن اپنی زیبائش غیر پر نہ ظاہر کرے، اس سے وہ اپنے شوہر کی خائن ہوگی۔ ایسی عورتوں
کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

إِذَا اكْتَلَبَتْ امْرَأَةٌ لِبَاسًا لِيُغْنِيَ زَوْجَهَا سَوَّدَ اللَّهُ وَجْهَهَا وَجَعَلَ قَبْرَهَا
خَفَرَةً لِّلنَّارِ

ترجمہ: جو عورت نامعزم کو دکھانے کے لیے آنکھوں میں سرمہ لگاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے

چہرے کو سیاہ کرے گا اور اس کی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنائے گا۔
نہجۃ المجالس کے اسی صفحہ پر درج ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں
کا ایک گروہ پستانوں کے بل لٹکا ہوا دیکھا جن کے نیچے آگ جلائی جا رہی تھی۔ پوچھنے پر
معلوم ہوا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر کو دکھانے کے لیے سنگار کرتی تھیں۔

عورت کو مرد کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس کے لیے خوراک، لباس اور ہر قسم کی
آسائش و سامان زیبائش مہیا کرتا ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کی ناپاس ہوگی اللہ تعالیٰ اس
سے کبھی خوش نہ ہوگا اور دوزخ کی آگ ان کے ناپاس ہونے کی سزا ہوگی۔

چنانچہ مشکوٰۃ میں ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: میں نے دوزخ کی طرف نگاہ
کی تو بہت سی عورتوں کو دوزخ میں دیکھا۔ عرض کیا گیا: ان کے دوزخ میں ڈالے جانے کی کیا
وجہ ہے؟ فرمایا: وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی تھیں۔

ایسی ہی ناپاس عورتوں کے بارے میں کشف الغمہ میں صفحہ: 80، 81 پر نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی یوں درج ہے: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرَّزْقِهَا
اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کا شکر نہیں ادا
کرتی۔

عورت کا فرض ہے کہ ہر جائز بات میں اپنے شوہر کی اطاعت اختیار کرے کہ نیک بیوی
کی علامات اطاعت شعاری ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ امْرَأَةٍ صَالِحَةٍ لَانْ
اَمْرَهَا اَطَاعَتُهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا اَسْرَتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبْرَتْهُ وَاِنْ غَابَ
عَنْهَا لَصَحَّتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

ترجمہ: مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی شے حاصل
نہیں ہے۔ (پھر نیک بیوی کی تفسیر بیان فرمائی) اگر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے،
اس کی طرف نظر کرے تو مسرور کرے (اپنے خاوند کو) اگر اس پر قسم کھائے تو اس کو عاٹ نہ
ہونے دے اور اگر اس سے خاوند غائب ہو تو اپنے نفس اور اس کے مال میں خیر خواہی
کرے۔

نہایت الجالس، حصہ دوم، صفحہ 109 پر ایک روایت میں ہے کہ جناب رسول مقبول
صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص سفر پر گیا اور اپنی بیوی کو تاکید کر گیا کہ گھر سے باہر نہ
نکلنا۔ اتفاق کی بات کہ اس عورت کا باپ بیمار ہو گیا تو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
باپ کی بیمار پرسی کے لیے جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے خاوند کی
اطاعت کر پھر اس کا باپ مر گیا۔ اب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ
نے پھر یہی فرمایا: گھر سے نہ نکلنا بلکہ اپنے خاوند کی اطاعت کر تو اس عورت نے اپنے خاوند
کے کہنے کی اطاعت کی اور گھر سے نہ نکلی۔ اس پر آپ نے فرمایا: چونکہ تو نے اپنے خاوند کی
اطاعت کی اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی مغفرت فرمادی ہے۔

اطاعت گزار عورت جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ مشکوٰۃ میں
صفحہ 281 پر شاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یوں درج ہے:

الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ تَحَمَّسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَتْ فَرْجَهَا
وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

ترجمہ: عورت جب پانچوں وقت کی نماز ادا کرے، ماہ رمضان کا روزہ رکھے، اپنی شرم
گاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرماں برداری کرے تو وہ جنت کے جس دروازے
سے چاہے داخل ہوگی۔

مندرجہ بالا احادیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عورت کا فرض ہے کہ مرد کی اجازت
کے بغیر اپنے شوہر کے گھر سے باہر قدم نہ رکھے اور اگر ایسا کرے گی تو فرشتے اس پر لعنت
کے ہیں گے۔ چنانچہ کشف الغمہ صفحہ 81 پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا وَزَوْجُهَا كَارِهًا لَعَنَهَا كُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ
وَكُلُّ شَيْءٍ مَرَّتْ عَلَيْهِ غَيْرُ الْحَيِّ وَالْإِنْسِ حَتَّى تَرْجِعَ

ترجمہ: جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے اور مرد اس کو ناپسند سمجھتا ہے تو آسمان میں
فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور ہر شے اسے لعنت کرتی ہے جس پر عورت گزرے سوائے
انسانوں اور جنوں کے یہاں تک کہ واپس آجائے۔

پھر فرمایا: إِنِّي لَا بَغْضَ الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا تَحْجُزُ ذَيْلَهَا تَشْكِي زَوْجَهَا.
(کشف الغمہ، صفحہ 81)

ترجمہ: بے شک میں اس عورت کو ناپسند کرتا ہوں جو چادر کا دامن کھینچے ہوئے گھر سے
باہر نکلے اور اپنے خاوند کی شکایت کرے۔

اور یہ بھی فرمایا: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ نَصِيبٌ فِي الْخُرُوجِ إِلَّا مُضْطَرَّةً وَلَيْسَ لَهَا
نَصِيبٌ فِي الظَّرْفِ إِلَّا الْحَوَائِجُ (کشف الغمہ، صفحہ 81)

ترجمہ: گھر سے باہر نکلے مگر لاچاری امر سے اور نہ ہی راستے کے درمیان میں چلے مگر
کنارے کنارے۔

پس مندرجہ بالا احادیث نبوی سے ظاہر و ثابت ہے کہ جب تک عورت کو کوئی امر ایسا نہ
درپیش ہو کہ باہر نکلے بغیر چارہ نہ ہو، عورت اپنے مرد کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں
نکل سکتی۔ کیونکہ عورت کے باہر نکلنے سے لوگوں کی نظرس خواہ مخواہ اس کی طرف اٹھیں گی اور
شیطان دسواں اعمال کا ظہور لازمی ہے، جسے کسی ایماندار کے لیے ممکن نہیں کہ پسند کرے۔

مشکوٰۃ میں صفحہ 269 پر روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

ترجمہ: عورت سر سے پاؤں تک ستر (چھپانے کی چیز) ہے، جب باہر نکلتی ہے تو

شیطان اس کو جھانکتا ہے۔

جب عورت کا خاوند اسے محبت کے لیے بلائے تو اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو ہر قسم کے کام چھوڑ کر اپنے خاوند کی اطاعت کرے کیونکہ فرمان رسول ﷺ ہے:

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الشُّنُورِ

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 281)

ترجمہ: جب مرد اپنی زوجہ کو بلائے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ اپنے خاوند کی فوراً اطاعت کرے۔ اگرچہ وہ توے کے اوپر روئی رکھی ہو۔ اگر ایسا نہ کرے گی تو ارشاد نبوی ﷺ ہے:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فَرَشِهِ فَأَتَتْ فَبَاتَ غَضَبًا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبَحَ (مشکوٰۃ، صفحہ: 280)

ترجمہ: جب خاوند عورت کو بستر کی طرف پکارے اور وہ انکار کرے اور مرد ناراض ہو کر رات بسر کرے تو فرشتے صبح ہونے تک ایسی عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ عورت نقلی عبادات، مثلاً نفل نماز یا نفل روزہ کی ادائیگی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، کیونکہ ممکن ہے خاوند کو جماع کی خواہش ہو اور بیوی روزہ سے ہو۔ جس طرح روزہ کی حالت میں جائز نہیں لہذا اس کی تکلیف مرد کو ہوگی، اس سے اگر اس کا خاوند ناراض ہو جائے تو اس کے روزے یا نماز کا کوئی ثواب نہ ہوگا۔

کشف الغمہ صفحہ: 82 پر ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

لَا تَقُومُ الْمَرْأَةُ مِنْ فَرَشِهَا فَتَصَلِّيَ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

ترجمہ: کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے بستر سے اٹھ کر نقلی نماز نہیں پڑھ سکتی۔

نیز زواجر، صفحہ: 34 پر فرمان نبوی یوں درج ہے:

وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَصُومَ صَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاءَتْ وَعَظَشَتْ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا (زواجر، حصہ دوم، صفحہ: 34)

ترجمہ: مرد کا حق عورت پر ایک یہ بھی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ نفل نہ رکھے، اگر بلا اجازت روزہ رکھے گی تو محض جھوک اور پیاس برداشت کرے گی اور روزہ اس کا قبول نہ ہوگا۔

حکایت

مشکوٰۃ میں صفحہ: 252 پر ایک روایت میں رقم ہے کہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی: یا رسول اللہ! میں نماز پڑھتی ہوں تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مارتے ہیں اور اگر روزہ رکھتی ہوں تو افطار کر دیتے ہیں اور خود سورج نکلنے کے وقت نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس وقت موجود تھے، اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) جب وہ نماز پڑھتی ہے تو لمبی لمبی سورتیں پڑھتی ہے جتنا کہ میں نے اسے منع کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا: نماز میں ایک سورت خواہ وہ چھوٹی ہو کافی ہوتی ہے۔ پھر عرض کیا: یا نبی اللہ! (ﷺ) جب یہ نفل روزے رکھتی ہے تو رکعتی چلی جاتی ہے۔ میں چونکہ ایک جوان مرد ہوں اس لیے صبر نہیں کر سکتا۔ تو رحمۃ اللعالمین نے فرمایا:

لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

ترجمہ: کوئی عورت مرد کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔

پھر صفوان نے دن چڑھے نماز پڑھنے کے متعلق عرض کیا: یا رسول اللہ! چونکہ مجھے رات کے تک کام کرنا پڑتا ہے اس لیے صبح سورج نکلنے کے وقت آنکھ کھلتی ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تو جب جاگے نماز ادا کر لیا کر۔

میرے ساتھیو! آپ لوگوں نے ملاحظہ کر لیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم نے ہمارے لیے کس قدر آسانیاں رکھی ہیں کہ مرد کے اذن کے بغیر عورت اللہ تعالیٰ کے لیے نقلی عبادت بھی نہیں کر سکتی۔

عورت کا قول فعل مرد کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے کہ عورت کی تخلیق ہی اللہ تعالیٰ نے

مرد کی رضا کے لیے کی ہے۔ پس عورت کے لیے ضروری ہے کہ مرد کو راضی رکھے۔ اگر عورت اس حال میں مرجائے کہ اس کا خاوند اس سے خوش رہا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

إِنَّمَا أَمْرُ أَهْلَةِ مَائَتٍ وَزَوْجُهَا عَنَّمَا زَاوِضٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 281)

ترجمہ: جو عورت مرجائے اور اس کا خاوند اس پر راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور جو عورت اس حالت میں مرجائے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو تو وہ مستحق عذاب ہوگی۔

حکایت

چنانچہ زہمۃ المجالس، صفحہ: 5 پر ہے:

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک جوان بیمار ہو گیا تو اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر اللہ عزوجل میرے بیٹے کو شفا دے تو میں سات دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کو شفا بخشی تو وہ عورت ایک قبر میں داخل ہو گئی اور اس پر مٹی ڈال دی گئی۔ جب وہ قبر میں داخل ہوئی تو اس نے ایک دروازہ دیکھا جو ایک باغ کی طرف جاتا تھا اور وہ اس باغ میں داخل ہو گئی۔ باغ میں اس نے دو عورتیں دیکھیں: ایک کو پرندہ اپنے پروں سے ہوا دے رہا ہے اور دوسری کو ایک پرندہ ہر سے نوج رہا ہے۔

اس عورت نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو پہلی بولی: جب میں دنیا سے رخصت ہوئی تو میرا خاوند مجھ سے خوش تھا اور یہ اس کی برکت ہے کہ مجھ کو یہ پرندہ پرلوں سے ہوا دے رہا ہے اور دوسری نے بتلایا: مرتے وقت اس کا خاوند اس سے ناراض تھا اور اس عورت سے عرض کی کہ میرے خاوند سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے۔

چنانچہ سات روز کے بعد جب اس عورت کو اس کے بیٹے نے قبر سے نکالا تو اس نے اس عورت کے خاوند کو جسے عذاب مل رہا ہے اس کا پیغام دیا اور اس مرد نے اسے معاف کر دیا اور

اس لڑکی کی ماں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا کہ اس کے شوہر کے معاف کرنے پر اس کو عذاب سے نجات مل گئی ہے۔

میرے دوستو! نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ تین اشخاص کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی ان کی کوئی نیکی بارگاہ ایزد تعالیٰ میں پہنچتی ہے۔ بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ وہ اپنے آقا کے پاس واپس آجائے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے۔ دوسرے یہ عورت جس پر اس کا خاوند ناراض ہو، تیسرے مست جب تک ہوش میں نہ آئے۔

تو میرے دوستو! دیکھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی عبادت کی کوئی وقعت نہیں ہے جو اپنے والی یا خاوند کو ناراض رکھ کر کی جائے۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت ہر عورت کے لیے لازمی ہے اور اسے ہر وقت اپنے شوہر کی خدمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے خاوند کے لیے معمولی سا ایسا کام بھی کرے گی جس سے اس کا خاوند راضی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو بے پناہ اجر اور ثواب سے نوازے گا۔

زہمۃ المجالس، صفحہ: 12 پر روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: جو عورت اپنے خاوند کے کپڑے دھوئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے حق میں دو ہزار نیکیاں لکھنے کا حکم فرماتا ہے، دو ہزار گناہ بخشا ہے اور دو ہزار درجے بلند کرتا ہے۔ ہر چیز اس کے لیے مغفرت کرتی ہے۔

زواجر کے صفحہ: 23 پر رقم ہے کہ ایک شخص نے اپنی لڑکی کو حضور ﷺ کے دربار میں پیش کر کے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) میں اس لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ نکاح کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا: اے لڑکی! اپنے باپ کی اطاعت کر۔ تو اس لڑکی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اس وقت تک نکاح نہ کروں گی جب تک آپ بیان نہ فرمائیں کہ مرد کے عورت پر کیا حق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: مرد کا عورت پر حق اتنا ہے کہ اگر مرد کے جسم پر بھجڑا ہو اور اس سے پیپ جاری ہو یا اس کے نشتوں سے پیپ یا خون بہہ رہا ہو، تو عورت اسے زہان سے چاٹ لے تب بھی اس نے اپنے خاوند کا حق پورے طور پر ادا نہیں کیا۔ اس

لوگ نے یہ سن کر عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب میں کبھی نکاح نہ کروں گی کیونکہ میں ان حقوق کی ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتی۔ میرے بھائیو! یہ ہیں مختصر اُردو کے حقوق عورتوں پر جنہیں میں پوری طرح بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ورنہ مردوں کے حقوق عورتوں پر اتنے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

إِنْ كُنْتُ أَمْرًا خَدًّا أَنْ تَسْجُدَ لِأَخِي لَأَمْرًا أَنْ تَسْجُدَ لِرَجُلٍ مِنْهَا
ترجمہ: اگر میں کسی کو کسی کے سجدے کا حکم دیتا کہ سجدہ کرے (سجدہ تعظیسی) تو البتہ عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔

سواہاں وعظ

در بیان حقوق العباد

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْمَسْكِينِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (سورہ نسا، آیت: 36)

ترجمہ: سب تعریفیں اُس خدائے ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو خالق کائنات اور
معبود حقیقی ہے اور اس نے ہماری رہبری اور تعلیم و تدریس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار
پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ہزاروں درود اس ذات بابرکات پر جسے اللہ تعالیٰ نے ان تمام
پیغمبروں پر شرف عطا فرمایا اور جن کے ذریعے سے ہمیں نجات کا راستہ دکھایا۔

اے میرے دوستو! اللہ عزوجل نے اس آیت مبارکہ میں اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے
اور اپنی عبادت کے ساتھ اس کے مقبول ہونے کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ہم کسی کو اس کا سا جہی
نہ ٹھہرائیں، بلکہ ہمارے ذمے اس کی عبادت کے بعد کچھ اور حقوق بھی ہیں، انہیں پورا کریں
تو ہماری عبادت مقبول ہو سکتی ہے۔ یہ حقوق چونکہ اس کے بندوں سے متعلق ہیں اس لیے
انہیں حقوق العباد کہتے ہیں۔

چونکہ حقوق العباد میں پہلا حق والدین کا حصہ ہے جو انسان کی اصل ہیں اور سبب
ولادت ہیں پھر پیدائش سے لے کر سکونت تک ہر قسم کی آسائش بچے کے لیے مہیا کرتے
ہیں، یا یوں کہیے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دنیا میں جنت کی سی آسائش مہیا کرتے ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے ان کے دل میں بچے کے لیے ایسی محبت و الفت بھر دی ہے کہ وہ

اپنی ہر قسم کی آسائشوں اور راحتوں کو بچے کی خواہشات اور ضروریات پر قربان کر دیتے ہیں۔ والدین خود بھوکے رہ کر بچے کی بھوک پیاس بجھاتے ہیں۔ خود کچھ پہننے کو ملے یا نہ ملے اس کے بچے کو اس کی خواہش کے مطابق لباس پہناتے ہیں۔ بچے کی صفائی و ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں۔ بچہ ذرا روتا ہے تو ماں کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، وہ اگر کوئی ضد کرے تو اس کی ضد پوری کی جاتی ہے۔ ذرا بیمار ہو جائے یا کوئی تکلیف پہنچے تو والدین کی طبیعت میں جو بے چینی پیدا ہوتی ہے وہ ان ہی کو معلوم ہوتی ہے۔ وہ بچے کی آسائش کے لیے ہر قسم کی تکالیف برداشت کرتے ہیں اور اپنی فیندیں حرام کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کا سب سے پہلا حق نیکی میں ہے۔

لیکن میرے دوستو! جس کے سرے مشفق والدین کا سایہ اٹھ گیا ہے، جو والدین کی محبت سے محروم ہو گیا ہو، جس کی آہ و زاری سننے والے اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہوں، جس کا رونا خدا کے سوا کوئی نہ سننے والا ہو، جو کسی سے ضد کر کے اپنی بات نہ منوا سکا ہو۔ جس بچے کو نہ لانے دھلانے والے نہ رہے ہوں، جس کے ناز اٹھانے والی ماں اور جس کی خوشیوں کا متمنی باپ ڈھیروں مٹی تلے دب چکے ہوں، اس یتیم بچے کی بھوک پیاس کا خیال کون رکھے گا، اس کے لیے لباس کون مہیا کرے گا، تاکہ وہ گرمی یا سردی سے اپنے جسم کو بچا سکے اور اس یتیم کی بیماری کے وقت تیمارداری کون کرے گا۔

تو میرے دوستو! اللہ تعالیٰ نے ایسے یتیموں اور بے کسوں کی کفالت کا حکم ان کو دیا ہے جو ان کی کفالت کی استطاعت رکھتے ہیں کہ ان یتیموں کی ضروریات زندگی کو پورا کریں، اگر وہ بھوکے ہوں تو کھانے کو دیں، اگر تنگے ہوں تو پہننے کو دیں، اگر بیمار ہوں تو ان کی تیمارداری کریں اور اگر دلگیر ہوں تو ان کی دلدادہ کریں۔

چنانچہ یتیموں کے والی اور غلاموں کے مولیٰ سید کی وعدہ نے جہاں کی دلدادہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوں گے۔ (آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی کے درمیان کم از کم منہ ملے کے اشارے سے سمجھایا) (زواج، صفحہ: 205)

ابن ماجہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

مَنْ عَالَ ثَلَاثَةً مِنَ الْيَتَامَى كَانَ كَمَنْ كَتَبَ قَامَةً لِيَلْتَمَتَهُ وَصَامَةً تَهَارَهُ وَغَدَا وَزَاخَ شَاهِدَةً سَمِيَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَانٍ كَمَا هَاتَيْنِ أَخْتَانِ وَالْوَسْطَى ° (رواہ ابن ماجہ، زواج، صفحہ: 205)

ترجمہ: جو شخص تین یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، تو وہ اس شخص جیسا ہوگا جو ساری رات نماز ادا کرے اور سارا دن روزہ رکھے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں نگی تلوار سے جہاد کرے۔ میں اور وہ جنت میں قریب قریب ہوں گے جیسا کہ یہ دو انگلیاں شہادت اور درمیانی آپ میں متصل ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ° یعنی کوئی یتیم حاجت براری کے لیے حاضر ہو تو اس کو مت جھڑکو۔ کہیں اس کا زخمی دل ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھنے والے اس دار فانی کو خیر باد کہہ چکے ہیں۔ نہ اس کا کوئی غم خواری کرنے والا ہے، نہ اس کو تسلی دینے والا اور نہ کوئی اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے خدا کے سوا۔ اب اس کا دنیا میں ہے ہی کون کہ اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو غم خواری اور خاطر داری سے تسلی دے، اس کے زخمی دل پر نوازش اور مہربانیوں سے بھر پور محبت کا مہم رکھے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے زخمی دل کو ٹھیس پہنچانے سے روکا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ° کہ یتیم کو مت جھڑکو بلکہ اپنی مہربانی اور نوازشات سے اس کے زخمی دل کی مرہم بنی کرو۔

محبت الیتامی والمساکین رحمت للعالمین کا ارشاد گرامی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو یتیم کی دلدادہ کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ بَعَثْنِي بِالْحَقِّ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ نَفْسَهُ الْيَتَامَى مِنْ رَاحَةِ الْيَتِيمِ ° (نہجہ المجالس، صفحہ: 125)

یعنی مجھے اس خدا نے عز و جل کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جو یتیم پر رحم کرے۔

مشکوٰۃ میں صفحہ 433 پر ابن ماجہ سے روایت ہے:

خَلَّزَ بَيْتِي فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُفْسِنُ إِلَيْهِ وَيَشْرُ بَيْتِي
الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ 423)

ترجمہ: مسلمانوں میں خیر و برکت والا وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور بُرا اور بے برکت گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو مگر اس کے ساتھ بُرا سلوک کیا جاتا ہو۔

حکایت

نزہۃ المجالس، صفحہ 125 پر ایک فاحش و فاجر شخص کے متعلق روایت ہے۔ ایک دفعہ اس نے ایک یتیم کو ننگا دیکھا، اس پر رحم کھایا اور اسے پہننے کے لیے کپڑا دیا۔ جب وہ رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ روزِ قیامت قائم ہے اور فرشتے اس کو اس کے گناہوں کے عوض تارِ جہنم کی طرف کھینچنے لیے جا رہے ہیں۔ اچانک وہی یتیم جس کو اس نے کپڑا پہنایا تھا حاضر ہوا اور فرشتوں سے سفارش کی: اے چھوڑ دو، میں اپنے رب کریم کی طرف واپس لے جاتا ہوں۔ جب فرشتوں نے تامل کیا تو دعا آئی: اے فرشتو! اسے چھوڑ دو کہ اس نے یتیم پر احسان کیا ہے اور میں نے اسے اس احسان کے بدلے میں بخش دیا ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھل گئی اور اس خواب سے اس کے دل میں یتیموں پر نوازشات کرنے کی مزید اُمنگ پیدا ہوئی۔

اس کے ساتھ ایک اور حکایت درج ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز دربارِ رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا دل بہت سخت ہے اس کا کیا علاج ہے؟ تو حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: یتیموں پر شفقت کرو اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ اس سے تیرے دل کا مرض دور ہو جائے گا۔

مشکوٰۃ شریف میں یتیم کے سر پر رضائے الہی کے لیے ہاتھ پھیرنے والے کے لیے یوں فرمانِ نبوی درج ہے: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسُخْهُ إِلَّا إِلَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَيْهَا يَدٌ حَسَنَاتٌ (مشکوٰۃ، صفحہ 423)

ترجمہ: جو شخص یتیم کے سر پر محض رضائے الہی کے لیے ہاتھ پھیر دے گا تو جتنے بال

اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اس کو ملیں گی۔

حکایت

زواجر کے صفحہ 206 پر ایک حکایت یوں رقم ہے۔ ایک سید صاحب انتقال فرما گئے، زواج کی ایک نیک سیرت بیوی اور چند بچیاں تھیں، وہ افلاس سے تنگ آ کر کسی دوسرے شہر کی ان کی ایک نیک بیوی نے اپنی بچیوں کو ایک مسجد میں چھوڑا اور خود ان کے لیے کچھ طرف کوچ کر گئے۔ والدہ نے اپنی بچیوں کو ایک مسجد میں چھوڑا اور خود ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے شہر کے ایک امیر کے پاس گئیں اور اپنے حالِ زار سے آگاہ کیا اور رہائش اور خورد و نوش کے لیے کچھ مکان و سامان مانگا۔ امیر نے کہا: اپنے سیدہ ہونے کی کوئی گواہی پیش کرو۔ چونکہ وہ اجنبی تھی اس کے لیے گواہی پیش کرنا ممکن نہ تھا۔ امیر نے اسے جواب دے دیا۔ اس پر وہ ایک اور شخص کے پاس تشریف لے گئیں جو نجوی تھا۔ اس سے اپنا حال بیان کیا تو اس نے بلا حیل و حجت انھیں ایک مکان دیا اور سامانِ خورد و نوش مہیا کیا اور اپنے پاس بہت عزت و تکریم کے ساتھ رکھا۔

رات کو اس مسلمان امیر نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور حضور نبی کریم ﷺ جلوہ افروز ہیں۔ قریب ہی ایک محل ہے جسے دیکھ کر اس امیر نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ محل کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا: یہ ایک مسلمان کے لیے ہے۔ اس پر اس امیر نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں بھی مسلمان ہوں، مجھے محل میں داخل ہونے کی اجازت دیجیے۔ اس پر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اپنے مسلمان ہونے کی صداقت میں گواہی پیش کرو۔ اس امیر نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس اس وقت گواہ کہاں؟ تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تو نے میری اولاد سے گواہ مانگا تھا۔ اب تجھے بھی اپنی صداقت پر گواہی پیش کرنا ہوگا۔ اس پر وہ امیر پریشان و پشیمان ہوا اور اسی اثنا میں اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ صبح اس سید زادی کی تلاش میں نکلا تو پتہ چلا کہ وہ ایک مجوسی کے یہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ وہ امیر اس مجوسی سے گویا ہوا کہ سیدہ صاحبہ کو میرے یہاں بھیج۔ دو میں ان کی خدمت سے سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں اور ایک ہزار دینار بھی پیش کیے۔ لیکن وہ شخص نہ ماننا تھا، اس پر اس

نے کہا: تم مجھوی ہو، میں مسلمان ہوں۔ اس لیے میں ان کی خدمت کا حق دار ہوں۔ اس شخص نے بتلایا: ہم اس سیدہ کی برکت سے مسلمان ہو چکے ہیں اور مجھے خواب میں رسول اللہ ﷺ نے بشارت دی ہے۔ وہ محل جو تو نے خواب میں دیکھا تھا وہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے ہے۔

تو میرے بھائی اور میرے دوستو! یہ ہے اجر، یتائی پر ہسربانی کرنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا۔ اور ان کو جھڑکنے والا تو گویا دنیا و آخرت میں نامراد ہی رہے گا۔
نہمہ المجالس، صفحہ: 125 پر اس درجتم صاحب لولاک رضی اللہ عنہ کا فرمان یوں ہے:
إِذَا بَكَى الْيَتِيمُ اهْتَزَمَتْهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ فَيَقُولُ يَا مَلَكِي كَيْفَ مَنَ دَالِدِي أَبْكِي هَذَا الْيَتِيمَ الَّذِي غَيَّبْتُ أَبَاهُ فِي الثَّرَابِ فَيَقُولُ الْمَلِكَةُ رَبَّنَا أَنْتَ أَعْلَمُ فَيَقُولُ اللَّهُ يَا مَلَكِي كَيْفَ اشْهَدُوا أَنَّ مَنَ أَسْكَتَهُ وَأَرْضَاهُ أَنْ أَرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

ترجمہ: جب کوئی یتیم روتا ہے تو عرش الہی کا پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے میرے فرشتو! اس یتیم کو جس کا باپ میں نے قبروں میں غائب کر دیا، کس نے رُلا یا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: ہمارے رب! تو خوب جانتا ہے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے فرشتو! تم گواہ ہو جاؤ کہ جو شخص اس کو اپنے یہاں جگہ دے گا اور راضی رکھے گا میں اس کو قیامت کے دن راضی رکھوں گا۔

میرے دوستو! کچھ لوگ ایسے ڈھیٹ بھی واقع ہوئے ہیں جو یتیم کی پرورش کرنا یا اس پر مہربانی اور عنایات کرنا تو درکنار کسی نہ کسی طریقے یا بہانے سے ان کی وراثت پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ عزوجل نے ایسے ناخیار لوگوں کے بارے میں سورہ نسا میں فرمایا ہے:
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

(آیت 10)

بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ

بھرتے ہیں۔

زواج، صفحہ: 205 پر ابو یعلیٰ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن قبروں سے ایسی قوم اٹھائی جائے گی جن کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
زواج میں اسی صفحہ پر درج ہے کہ معراج کی رات حضور اقدس رضی اللہ عنہ نے ایک گروہ کو آگ میں دیکھا کہ اُن کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالے جاتے ہیں اور وہ پتھر ان کی ڈبر سے باہر نکل آتے ہیں۔ حضور کے استفسار پر جبرئیل امین علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (رضی اللہ عنہ) یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھاتے تھے۔
میرے دوستو! ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، بلکہ یتیم کا مال تو ایک کمی بھی اپنے اوپر حرام سمجھتی ہے۔

حکایت

ایک کاتب لکھتے ہیں کہ میں نے ساٹھ کے قریب قرآن پاک لکھے اور دوران کتابت میں نے محسوس کیا کہ مکھی تقریباً ہر لفظ پر بیٹھی ہے لیکن ان الفاظ پر نہیں بیٹھی جو وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ میں ہیں۔ یعنی مکھی ان الفاظ کو بھی یتیم کا حق سمجھ کر ان پر بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی۔

(واللہ اعلم بالصواب)

ہاں، میرے دوستو! میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد کچھ حقوق العباد بھی ہیں جن میں والدین کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ پھر اقربا کا اور پھر یتائی اور مساکین کا۔ یتائی کے بارے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں اور یتائی کے ساتھ مساکین کا بھی اس طرح حق ہے۔ کیونکہ نوع انسانی ایک ہی باپ سے ہے اور آپس میں سب بھائی ہیں، تو کیوں نہ ایک امیر بھائی دوسرے غریب، مسکین اور ضرورت مند کی مدد کرے گا اور پھر اسلامی اخوت میں تو ایک مومن کے دوسرے مومن پر بے شمار حقوق ہیں۔ کیونکہ ارشاد ربانی کے مطابق:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ۖ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر اُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وہ دراصل ایک دوسرے کے دوست اور ولی ہیں۔
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی گئی ہے۔
رُحِمَتْ بَيْنَهُمْ ۚ آپس میں رحمت و شفقت رکھتے ہیں۔

اور فرمان نبوی ﷺ کے مطابق دین سراسر خیر خواہی ہے، تو مسلمان فرمان نبوی کی بنا پر ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔

میرے دوستو! حضور نبی کریم فرماتے ہیں: مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے اور یہی ایمان کا دل کی نشانی ہے۔
بتلائے درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ
کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

نبی کریم ﷺ کا مزید ارشاد ہے: جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ تو میرے دوستو! کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہ چاہتا ہو اور اپنی حاجت روائی کا خواہاں نہ ہو۔

حقوق ہمسایہ

ہاں تو میرے مومن بھائیو! میں عرض کر رہا تھا کہ یتامی و مساکین، مسافر و عساکم اور ہمسایہ سب اسی اخوت اسلامی میں شامل ہیں اور اسی زمرے میں شامل ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ہمدرد ہونا لازم قرار دیا گیا ہے۔

انسانی معاشرے میں یہ لازم ہے کہ انسان ایک دوسرے کے محتاج ہوں، یعنی ہر انسان کو دوسرے انسان سے واسطہ اور کام پڑتا ہے اور سب سے زیادہ جو لوگ ایک دوسرے کے کام آسکتے ہیں وہ پڑوسی یا ہمسایہ ہیں۔ پھر انسان کو فوری طور پر ہر لمحہ کسی تکلیف یا رنج پہنچنے کا سب سے زیادہ اندیشہ اس سے ہوتا ہے جو زیادہ قریب ہو۔

ان تمام صورتوں میں اسلام نے ہمسایوں کے باقاعدہ حقوق اور فرائض مقرر کر دیے

ہیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے مفید اور باعث اطمینان بن سکیں اور بعض حالات میں ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکیں۔

حقوق ہمسایہ کے بارے میں حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے یا جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو اسے چاہیے کہ پڑوسی کا حق ادا کرے۔

زواجر میں صفحہ: 308 پر حبیب کبریٰ رحمۃ اللعالمین کا ارشاد گرامی ہے: مَا زَالَ جِبْرِئِيلُ يُؤَمِّنُنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ ۚ (رواہ الشیخان)
ترجمہ: جبرئیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے ہمسایہ کے بارے میں وصیت کرتے ہیں حتیٰ کہ میں نے خیال کیا کہ اسے میرا وارث بنادیں گے۔

ایک جگہ حضور ﷺ نے فرمایا: اس رب کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے سوا سب مال اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔

ایک انصاری سے روایت ہے کہ میں اپنے اہل بیت حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کھڑے ایک شخص سے محو گفتگو ہیں۔ یہاں تک کہ اتنی دیر تک حضور نبی کریم کا کھڑے رہنا میرے دل پر شاق گزرا۔ جب وہ شخص چلا گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ شخص کون تھا جس نے آپ کو اتنی دیر تک کھڑے رکھا؟ میرے دل پر ناگوار گزر رہا تھا تو حضور نے فرمایا: وہ جبرئیل علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں مجھے سے مصروف کلام تھے۔

ایک دفعہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جبرئیل امین نے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اس قدر تاکید کی کہ میں سمجھا کہیں ان کو دراشت کا حق نہ دلا دیں۔

تو میرے دوستو! ان فرمودات نبوی سے ظاہر ہے کہ ہمسایہ کے حقوق کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے۔

بھائیو! پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں میں سب سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ ان کے

ساتھ کیسا حسن سلوک ہو۔

لفظ حسن سلوک میں تو بہت وسعت ہے لیکن مختصر اعرض کر دینا چاہتا ہوں:

- (1) ہمسایہ اگر مدد کی ضرورت محسوس کرے تو اس کی ہر ممکن طریقے سے مدد کرنی چاہیے۔
 - (2) اُدھار مانگے تو اُدھار دیا جائے۔
 - (3) محتاج ہو تو اس کی دستگیری کی جائے کہ فرمان نبوی ہے:
- لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَانِعٌ اِلَى جَنْبِهِ (مشکوۃ، صفحہ: 424)
- یعنی وہ کامل مومن نہیں جو سیر ہو کر کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔
- (4) ہمسایہ اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت و تیمارداری کرے۔
 - (5) اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو اس کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔
 - (6) اگر اس پر کوئی مصیبت آجائے تو ہمسایہ کی دل جوئی کرنی چاہیے۔
 - (7) جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔
 - (8) اپنی عمارت کو اس کی اجازت کے بغیر اس قدر بلند نہ کرے کہ اس کے لیے ہوا میں رکاوٹ ہو۔

- (9) اسے اپنی ہنڈیا کی بوکی تکلیف نہیں دینی چاہیے بلکہ اسے سالن بھی بھیجنا چاہیے۔
- (10) اگر پھل خرید کر لائے جائیں تو انھیں بھی بھیجے جائیں، اگر اس قدر استطاعت نہ ہو تو گھر میں چھپا کر کھائے کہ ان کے ہمسایوں کے بچے نہ چل جائیں۔

کشف الغمہ میں صفحہ: 215 پر فرمان نبوی ﷺ ہے:

اِذَا اسْتَرَيْتَ فَاِكْهَةً فَاهْدِلْهَ فَإِنَّ لَكَ تَفْعَلَ فَاَدْخُلْهَا سِرًّا وَلَا تَخْرُجْ بِهَا وَلَئِكَ فَيَغْضَبُ بِهَا وَلَذَلِكَ (کشف الغمہ، صفحہ: 215)

یعنی جب کوئی پھل خرید کر لائے تو بطور ہدیہ ہمسایہ کے گھر بھیج دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو چپکے سے اسے گھر میں لے آئے اور تیراڑ کا وہ میوہ لے کر باہر نہ جائے کہ کہیں ہمسایہ کا لڑکا دیکھ کر تنگ نہ کرے۔

تحائف بھیجنا

حضور نبی کریم ﷺ نے پڑوسیوں کو تحائف دینے کی بھی تاکید فرمائی ہے کہ اس سے موانعت و محبت و مودت کے جذبات زیادہ اُبھرتے ہیں اور ولی کدورتیں و حل جاتی ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے: اے مسلمان کی بیوی یا تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کو ہدیہ دینے کو اختیار نہ سمجھے، اگرچہ وہ ایک بکری کا گھری کیوں نہ ہو۔

پھر فرمایا: اِذَا اسْتَرَيْ أَحَدُكُمْ لَحْمًا وَطَمِغَ قَدْرًا فَلْيَكْثُرْ سِرًّا قَتْلًا (کشف الغمہ، صفحہ: 251)

یعنی جب تم میں سے کوئی گوشت خریدے اور ہانڈی پکائے تو چاہیے کہ پانی زیادہ ڈال کر شور باز یادہ بنائے اور اس میں سے کچھ کچھ اپنے ہمسایہ کے گھر بھیجے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری ذبح کرتے تو اپنے خادم حضرت نافع سے فرماتے: اس میں سے ہمارے ہمسایہ کے گھر کچھ بطور ہدیہ بھیجو۔ حالانکہ ان کا ہمسایہ ایک یہودی تھا۔ (کشف الغمہ، صفحہ: 217) ماشاء اللہ ہمسائے کا کتنا خیال رکھا جاتا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: برے دو پڑوسی ہیں۔ ان میں سے کس کے یہاں ہدیہ بھیجوں؟ تو ارشاد فرمایا: اس پڑوسی کے یہاں جو تیرے گھر سے زیادہ قریب ہے۔

تو میرے دوستوں سب سے پہلا حق پڑوسیوں میں سب سے نزدیکی پڑوسی (جار ذی القربی) کا ہے اور اسی طرح قریبی پڑوسیوں کے بعد دور کے پڑوسیوں کا حق ہے۔

دینی تعلیم

پڑوسیوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام سکھائے جائیں اور ان کو دینی تعلیم پر عمل کی ترغیب دلائی جائے۔

ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: لوگ اپنے پڑوسیوں میں دینی سمجھ نہیں پیدا کرتے، ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں سے دین نہیں سیکھتے۔ اس کے بعد حکم دیا:

لوگ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تعلیم دیں۔ حضور کے اس خطبے کی خبر جب قبیلہ اشعر کے لوگوں کو ہوئی تو آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم دوسرے لوگوں میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں! یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے اور ان لوگوں کو حضور نے اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے ایک سارا کی مدت دی۔

ہمسایہ کی جان کی حفاظت

پڑوسیوں کے حقوق و فرائض میں سب سے پہلے یہ بات داخل ہے کہ ہر شخص اپنے ہمسایہ کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ جس طرح کہ وہ اپنے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں حضور ﷺ کا واضح فرمان ہے: ”تم میں کوئی مومن نہ ہوگا جب تک اپنے پڑوسیوں کے لیے وہی پیار نہ رکھے جو خود اپنی جان کے لیے رکھتا ہے۔“ اور فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو قتل کریں گے۔

عصمت کی حفاظت

یوں تو اسلام نے ویسے ہی عصمت درمی کو حرام قرار دیا ہے اور اس پر بڑی سخت سزا تجویز کی ہے لیکن جب کوئی شخص پڑوسی کی بیوی یا بیٹی کی عصمت لوٹے تو یہ جرم بہت بھاریک اور عام زنا سے دس گنا بڑا گناہ ہے۔

لَا يَزْنِي الزَّالِمُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ اَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يَزْنِيَ بِاَمْرٍ اَوْ جَارِهٍ؟
(کشف الغمہ، صفحہ: 214)

اس لیے کہ مرد کا دس عورتوں سے زنا کرنا زیادہ آسان ہے اپنے ہمسایہ کی ایک عورت سے زنا کرنے سے۔ یعنی غیر ہمسایہ کی دس عورتوں سے زنا کرنا ہمسائے کی ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے سے کم گناہ کا حامل ہے۔

تو میرے بھائیو! اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں پڑوسی پر ایک بڑا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عصمت کی حفاظت کرے۔

مال کی حفاظت

اکثر و بیشتر پڑوسی اپنے گھر کو کھلا چھوڑ کر قحوی دیر کے لیے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں کراہی واپس آجائیں گے۔ اس صورت میں پڑوسی پر لازم ہے کہ اپنے ہمسایہ کے مال کی حفاظت کرے، چہ جائیکہ اس کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چوری کا ارتکاب کر کے اس کے اعتماد کو مخدوش کرے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔

کشف الغمہ، صفحہ: 214 پر حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے:

لَا يَزْنِي الزَّالِمُ مِنَ عَشْرَةِ نِسْوَةٍ اَلَيْسَ اَنْ يَزْنِيَ عَلَيْهِ مِنْ اَنْ يَسْرِ قَ وَمِنْ نَبِيْتِ الْجَارِ؟ (کشف الغمہ، صفحہ: 241)
یعنی مرد کا دس گھروں کی چوری کرنا زیادہ آسان ہے اپنے ہمسایہ کے ایک گھر سے چوری کرنے سے۔

آزادی کی حفاظت

پڑوسی کی آزادی کا فرض بھی ہر شخص پر عائد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسے ہر جائز کام میں پورا اختیار حاصل ہو اور دوسرے اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اسے اس مصیبت سے رہائی دلانا چاہیے یا ہر ممکن اسے آزاد کرانے کی کوشش کرنی چاہیے بشرطیکہ وہ کسی شرعی جرم کا ارتکاب نہ کر چکا ہو۔

ابو داؤد میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ شہ کی بنا پر گرفتار کیے گئے تو ایک صحابی نے عین خطبہ کے دوران اٹھ کر نبی ﷺ سے سوال کیا: میرے ہمسایوں کو کس قصور میں پکڑا گیا ہے؟ نبی کریم ﷺ نے دوسرے ان کے سوال کو سن کر سکوت فرمایا: تاکہ کوئی شہر اگر کوئی معقول وجہ رکھتا ہو تو اٹھ کر بیان کرے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ صحابی رسول نے اپنا سوال دہرایا اور کوئی وجہ بیان نہ کی تو آپ نے حکم صادر فرمایا: خلوا لہ جدرانہ۔ اس کے ہمسایوں کو رہا کرو۔

حکایت

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، جو شراب پی کر شعر پڑھا کرتا تھا کہ ”مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، کیسے نوجوان اور رعنا کو ضائع کر دیا۔“
امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روز یہ مانوس آواز پڑوس سے سنائی نہدی، پوچھنے پر پتہ چلا کہ کو تو ال شہر اسے گرفتار کر کے لے گیا ہے۔ آپ حقوق مسائلی کا خبیل فرماتے ہوئے اس کا حال پوچھنے گئے تو کو تو ال نے آپ کی آمد پر اسے رہا کر دیا۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان مسائے سے پوچھا: اب بتاؤ تم تو کہتے تھے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا۔ ہم نے تمہیں کہاں ضائع کیا؟ امام صاحب کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر اس نے شراب نوشی سے توبہ کی اور پاکبازی کی زندگی بسر کرنے لگا۔

ہمسایہ کو اذیت نہ دے

پڑوسیوں کا ایک دوسرے پر حق یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچائیں۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم ﷺ نے صحابہ کے مجمع میں ایک دلنشین انداز میں فرمایا:
خدا کی قسم! وہ مومن نہ ہوگا۔ خدا کی قسم! وہ مومن نہ ہوگا۔ خدا کی قسم! وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا: کون؟ یا رسول اللہ! فرمایا: وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔

فرمان نبوی ﷺ ہے: مَنْ أَذَى جَارَهُ فَقَدْ أَذَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَذَىٰ نَفْسِهِ فَقَدْ أَذَىٰ جَارَهُ
مَنْ حَارَبَ جَارَهُ فَقَدْ حَارَبَ نَفْسَهُ وَمَنْ حَارَبَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

(الجماع السبع، صفحہ: 44، کشف اللہ، صفحہ: 214)

ترجمہ: جس نے اپنے ہمسایہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اُس نے خدا سے عزوجل کو تکلیف دی اور جس نے ہمسایہ سے لڑائی کی اُس نے میرے ساتھ لڑائی کی اور جس نے مجھ سے لڑائی کی، اس نے اپنے خدا عزوجل کے ساتھ لڑائی کی۔ ایک اور واقعہ پر آپ نے فرمایا: جو شخص خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے

پڑوسی کو ایذا نہ دے۔
آئیرے دوستو! حضور نبی کریم ﷺ نے ہمیشہ اس شخص کو بہتر پڑوسی اور نیک انسان قرار دیا جس نے اپنے پڑوسی کو آرام پہنچایا اور اذیت نہ دی۔

حکایت

شکوۃ شریف میں صفحہ: 424 پر ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فلاں عورت بہت نمازیں ادا کرتی ہے، روزے رکھتی ہے اور صدقات و خیرات بھی کرتی ہے۔ مگر زبان کی تیز ہے کہ ہمسایہ بھی اس کی زبان سے محفوظ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا: اس میں کوئی نیکی نہیں، اس کو دوزخ کی سزا ملے گی۔ پھر صحابہ نے دوسری خاتون کا ذکر کیا جو صرف فرض نمازیں ہی ادا کرتی تھی اور معمولی صدقہ دیتی تھی۔ مگر کسی کو ستاتی نہ تھی۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: وہ خاتون جنت میں جائے گی۔

میرے دوستو! اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو پڑوسیوں کی چھوٹی سی چھوٹی تکالیف کا خیال رکھتے ہیں۔

نزہۃ المجالس، صفحہ: 200 پر ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے یہاں چوہوں کی بہت تھی، اُس نے کسی سے شکایت کی تو اُسے بلی رکھنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس پر اُس نے جواب دیا کہ اگر میں اپنے گھر میں بلی لے آؤں تو ممکن ہے کہ چوہے بلی کے ڈر سے میرے مسائے کے گھر میں چلے جائیں اور یہ بات مجھے منظور نہیں۔

پڑوسی کی اذیت پر مہر

حضرت امیر المومنین علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

لَيْسَ حُسْنُ الْجَوَارِ كُفَّ الْأَذَى وَلَكِنَّ الصَّبْرَ عَلَى الْأَذَى
یعنی حسن جوار یہ ہے کہ اگر ہمسایہ تکلیف دے تو اس پر مہر کیا جائے۔

حکایت

امام المسلمین شہزادہ دو جہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسایہ ایک یہودی تھا۔

اس کے بیت الخلا کی دیوار میں سوراخ ہو گیا جس سے نجاست حضرت حسن کے گھر میں پڑنے لگی، جس کا یہودی کو علم نہ تھا۔ ایک دن اس یہودی کی بیوی آپ کے یہاں آئی تو نجاست کا ڈھیر دیکھا اور اپنے خاوند کو اطلاع دی۔ اس پر وہ یہودی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت کی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لگے کوئی بات نہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے یہی تعلیم دی ہے کہ ہمسائے کا اکرام کریں۔

وہ یہودی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔

(ترجمہ المجالس، ص 201)

حکایت

زواج، حصہ اول، صفحہ 207 پر ایک روایت یوں درج ہے کہ ایک شخص حضور نبی کریم ﷺ شاہ دو جہاں میں حاضر ہوا اور عرض کیا: مجھے میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے۔ آپ نے اس شخص کو صبر کی تلقین کی اور واپس کر دیا۔ پھر دو تین مرتبہ اس شخص نے بعد میں اپنی تکلیف کو بیان کیا، تو حضور ﷺ نے فرمایا: اپنا سامان اس کی راہ میں ڈال دو۔ اس نے ایسا ہی کیا جب لوگوں نے ماجر اپو چھا تو اس نے بتلایا کہ میں اپنے پڑوسی سے جگہ آ کر یہ مکان چھوڑ رہا ہوں۔ لوگوں نے اس کے پڑوسی کو ملامت کی تو اس نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! جو شخص مجھے ملتا ہے لعنت کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا: لوگوں کی لعنت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر لعنت کی ہے۔ اس پر اس نے اپنے پڑوسی سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اچھا سلوک کروں گا تو حضور نے اس شاکہ کی شخص سے فرمایا: اب اپنا سامان گھر میں رکھ لو کہ تمہاری کفایت ہو چکی ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں صفحہ 424 پر ہے کہ حضور ﷺ ایک روز وضو فرما رہے تھے تو صحابہ نے وضو سے گرتے ہوئے پانی کو اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیا تاکہ برکت حاصل ہو تو حضور نے فرمایا: کس چیز نے تمہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے؟ تو عرض کیا: اللہ اور اس کے

رسول ﷺ کی محبت نے۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے خدا اور رسول کو محبوب جانتا ہو وہ اس کی باتوں کی تصدیق کرے، اس کی امانت کو ادا کرے اور اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کرے۔

میرے دوستو اور بھائیو! اللہ اور اس کے رسول مکرم و معظم ﷺ نے اس قدر ہمسائیہ کی حکیم کا حکم دیا ہے، تو ہمیں بھی حضور کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے ان ارشادات پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ عزوجل توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

☆☆☆

در بیان کسب حلال واکل حلال

تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

(سورہ بقرہ، آیت: 172)

بعد حمد و ثنا اس خالق برحق اور مالک ارض و فلک کے ہزاروں درود اور لاکھوں سلام اس کے محبوب پر جو ہمارے لیے وسیلہ داریں ہیں اور لولاک کے مالک ہیں کہ ان کے صدر سے میں سب کچھ ظہور میں آیا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے یوں خطاب فرمایا ہے: اے ایمان والو! ہماری دی ہوئی پاک اور صاف چیزیں کھاؤ۔

میرے بھائیو! بمطابق حکم ربانی جائز طریقے سے حلال روزی کمانا اور کھانا اسی طرح فرض ہے جس طرح دوسرے ارکان اسلام، یعنی مسلمان کے لیے نماز، روزے کی طہر حلال روزی کمانا اور کھانا بھی فرض ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ یعنی فرض باتوں کے بعد ایک اور فرض کسب حلال کی تلاش ہے یعنی حلال لقمہ کھانے کے لیے حلال کی روزی کمانا ضروری ہے۔ کیونکہ حلال کما کی کی روزی سے ہی حلال لقمہ مل سکتا ہے۔ حلال کی روزی کھانے کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ (سورہ بقرہ، آیت: 172)
ترجمہ: اے ایمان والو! حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: جو شخص لگا تار حلال روزی کھاتا ہے اور حرام لقمہ کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ (کیسے سعادت، صفحہ: 214)

اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے لیے بھی کسب حلال اور رزق حلال پسند فرماتے ہوئے امر فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (سورہ مومنوں، آیت: 51)
یعنی اے میرے رسولو! اے میرے پیغمبرو! پاک اور حلال روزی کھاؤ اور نیک

عمل کرو۔

ہاں! یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پاکیزہ اور حلال روزی کھانے کا پہلے حکم فرمایا ہے اور نیک اعمال اور عبادات کا بعد میں، تو یوں کہے کہ اعمال اسی وقت ہی صالح ہو سکتے ہیں جب کہ لقمہ حلال پیٹ میں ہوگا اور عبادت بھی خلوص نیت سے اسی وقت ہو سکے گی جب کہ حلال کھائیں گے ورنہ، نہ اعمال مقبول ہوں گے نہ عبادت ہی قابل قبول ہوگی۔

روزی حلال کے ساتھ طیب کی جو صفت لگائی گئی ہے، اس کا مطلب ہے:

(1) روزی میں چیزیں بجائے خود پاکیزہ ہوں۔

(2) اللہ تعالیٰ نے انہیں جائز قرار دیا ہو۔

(3) پھر وہ حلال طریقے سے حاصل کی گئی ہوں۔

قرآن کریم میں اس وضاحت کا مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ بغیر کسب حلال کے حجت نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک کی روایت ہے، جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے:

پاکیزہ چیزوں کا حکم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ

تَعَالَى طَيْبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيْبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ
الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَى يَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا
صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَى يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ ثَمَرِ مَا رَزَقْنَكُمْ لَمَّا ذَكَرَ الرَّجُلُ
بَطِيْلَ السَّفَرِ أَشْعَثَ أَعْيُنُهُ يَذَّوْبًا إِلَى السَّنَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَقْطَعُهُ
حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَهُوَ كَيْفَ
يُسْتَجَابُ لِدَاكَ (مسلم)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی شرف قبولیت عطا
فرماتا ہے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی وہی حکم دیا جو حکم اس نے رسولوں کو دیا۔ چنانچہ
ارشاد فرمایا ہے: اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ دوسری جگہ منسہر فرمایا: اے
ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، ان میں سے کھاؤ۔

پھر نبی کریم ﷺ نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کر رہا ہے، اس کے بال
پر اگندہ ہیں، وہ گرد سے آٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر پکارتا ہے۔ یا رب!
یا رب! ادھر اس کی یہ حالت ہے کہ اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کا لباس حرام کا ہے۔ اے
غذا بھی حرام کی دی گئی ہے، بھلا ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔

حضرت عائشہ کی روایت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو یہ دعا مانگتے سنا: یا اللہ!
میں تیرے اسم مطہر و طاہر و طیب و مبارک جو تجھے پسند ہے، اس کے ذریعے دعا مانگا ہوں۔
تیرا وہ نام کہ جب اس سے پکارا جائے تو تو جواب دیتا ہے اور جب مانگا جائے تو تو عطا فرماتا
ہے اور جب رحم کی بھیک مانگی جائے تو تو رحم فرماتا ہے اور جب مشکل کشائی کی درخواست کی
جائے تو مشکل حل ہو جاتی ہے۔

ماشاء اللہ! اللہ کے اسم پاک میں یہ تاثیر ہے، کیونکہ وہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو

پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لا یقبل الا الطیب پاک چیزوں کے سوا
کچھ قبول نہیں ہوتا۔

ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت
سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا: آپ دعا فرمائیں کہ
اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، تو حضور نے ارشاد فرمایا: لقمہ حلال کا التزام کر لو خود بخود
مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔

پھر فرمایا: اگر کوئی شخص ایسے کپڑے میں نماز ادا کرے گا جس کی قیمت میں دسواں حصہ
بھی حرام ہو تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ (ترمذی)

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت مقدم بن سعد رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم
ﷺ نے فرمایا: کسی نے اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے کھایا ہو
اور خدا کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کھا کر کھاتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری حسان
ہے، جس آدمی کے شکم میں ایک نوالہ بھی حرام جائے اس کی دعا چالیس روز تک قبول نہیں ہوتی
اور جو گوشت حرام مال سے بنا ہے آگ اس کی زیادہ حدار ہے۔

تو اے میرے بھائیو! مال حرام سے بچو، کیونکہ بمطابق فرمان نبوی حرام خور آتش جہنم
میں جلا یا جائے گا۔

انبیا کا کسب

تفسیر عریضی میں ہے کہ حضرات انبیا علیہم السلام نے حلال روزی حاصل کرنے کے
لیے کوئی نہ کوئی کسب اختیار فرمایا، مثلاً: حضرت آدم علیہ السلام کھتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت
نوح علیہ السلام نجار یعنی بڑھی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے
تھے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہما السلام تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ
السلام بھی کھتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جانوروں کے صوف اور ریشم

وغیرہ سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چراتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زورہ بنا کر گزارا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے درختوں کے پتوں اور چھال سے تنکے، پوریاں اور زنبیل تیار کر کے گزارہ کرتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کا ابتدا میں پیشہ بکریاں چراتا، پھر تجارت اور آخر میں جب باریبوت سے سرفراز ہوئے تو جہاد کا پیشہ اختیار کیا۔ ماشاء اللہ انبیائے کرام نے تو بحکم الہی کسب حلال کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کیا تو ہمارے مومنین کے لیے چونکہ کسب حلال کا حکم ہے تو بھائیو! جو روزی ہم اپنی محنت اور جائز طریقے سے حاصل کریں وہ روزی حلال اور پاکیزہ ہے اور اس کا درجہ عبادت الہی سے بڑھ کر ہے۔ کشف الغمہ، صفحہ: 2 پر فرمان رسول ہے: **إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُخْتَرِقَ** اللہ تعالیٰ کمانے والے مومن کو دوست رکھتا ہے۔

ایک آدمی کا کسب

کیسائے سعادت، صفحہ: 189 پر ہے کہ ایک دفعہ حضور ﷺ ایک مقام پر تشریف فرما تھے کہ ایک جوان صبح سویرے آپ کے پاس سے گزر کر ایک دکان پر گیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا: کیا یہی اچھا ہوتا اگر یہ راہ حق میں اتنی سویرے اٹھا ہوتا تو آپ نے فرمایا: ایسا نہ کہو، اگر یہ اس لیے جاتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ اور اہل و عیال کو لوگوں سے بے نیاز کرے تو اس کا یہ فعل بھی خدا کی راہ میں ہے اور اگر یہ فساد گزاف تو انگری کے لیے جاتا ہے تو شیطان کی راہ ہے۔

فرمان رسول ﷺ ہے کہ جو شخص دنیا میں طلب حلال اس لیے کرتا ہے کہ وہ لوگوں کا محتاج نہ ہو اور ہمسائے اور رشتے داروں کے ساتھ نیکی کر سکے تو قیامت کے روز اس کا چہرہ چودہویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔

کیسائے سعادت میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں

سب سے زیادہ اس چیز کو دوست رکھتا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کسب حلال کی غرض سے بازار جاؤں اور مجھے موت آجائے۔ ایک اور واقعہ یوں درج ہے کہ امام روزا لہی رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو کلوں کا گٹھا سر پر اٹھائے ہوئے دیکھ کر کہا: آپ کا یہ کسب کب تک رہے گا؟ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے اس رنج و تکلیف میں کفایت کر سکتے ہیں۔ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: خاموش رہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے: جو طلب حلال کے لیے ذلت برداشت کرتا ہے بہشت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو! کسب کے ذرائع تو بے شمار ہیں مگر سب سے بہتر کسب زراعت ہے۔ کیونکہ اس میں ہاتھ کی کمائی ہے اور توکل کے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے کہ کسان زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے اور وقت پر پانی دیتا ہے پھر خدا پر اس لگا کر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ: **آفَتْ اَرْضٌ دَسَاوِیَ سَے** گنہبہاں تو فضل باری ہے

یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ اس محنت کا بدلہ دے یا اس کے اعمال کی سزا میں اس کی اس محنت پر پانی پھیر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پیشے کو اختیار فرمایا اور رسول اکرم ﷺ نے بھی اس پیشے کو پسند فرمایا اور اس کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس سے تمام انسانوں کے لیے رزق مہیا کیا جاتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: **طَلَبُ اَوْ اِنْسَانٍ اَوْ بَہِیْمَۃٍ اِلَّا کَانَ لَہٗ صَدَقَۃٌ** یعنی مسلمان جو باغ لگاتا ہے یا زراعت کا کام کرتا ہے اور اس کے باغ سے یا بھیتی سے کوئی پرندہ جانور یا انسان کچھ کھا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔

نزہۃ المجالس، صفحہ: 20 پر ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: **مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَغْرِسُ غَرْسًا اِلَّا کَانَ مَا اُحْضِلَ مِنْہُ لَہٗ صَدَقَۃٌ وَمَا سَرِقَ مِنْ کُلِّہٖ صَدَقَۃٌ** یعنی نہیں ہے کوئی مسلمان جو باغ لگائے اور جو کچھ اس میں سے کھایا جائے اس کے

لیے صدقہ ہوا اور جو چوری ہو جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوا۔

ماشاء اللہ! کیسا بابرکت پیشہ ہے کہ جو کھایا جائے وہ بھی صدقہ اور جو چوری ہو جائے وہ بھی صدقہ۔

دوسرے نمبر پر تجارت کا پیشہ ہے۔ حضرت ابو اور حضرت صالح علیہما السلام نے تجارت کو عمدہ اور نفس پریش قرار دیا ہے۔

کیسے بے سعادت میں مرقوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تجارت کرو، کیونکہ رزق کے دس حصوں میں سے نو حصے تجارت میں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (مشکوٰۃ)

یعنی راست گو اور امانت دار تا جرنایا، شہدا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔

مشکوٰۃ شریف، صفحہ: 242 پر راجع بن حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) کون سا کسب زیادہ پاکیزہ ہے؟ تو فرمایا: عَمَلُ الرَّجُلِ بِسِدْقَةٍ وَكُلُّ نَبِيٍّ مَبْدُورٌ

یعنی آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ابھی نبی یعنی اس میں کوئی خیانت اور دھوکہ نہ ہو۔

اس حدیث مبارک سے ظاہر ہے کہ تجارت بہت عمدہ پیشہ ہے لیکن ایمان داری اور نرمی ضروری ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجر کے لیے دعا فرمائی جو لینے دینے میں نرمی اختیار کرتا ہے۔ رَحِمَ اللَّهُ زُجْلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچتے اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت آسانی اختیار کرے۔

چنانچہ مشکوٰۃ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے زمانے کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب اس شخص کا نزع کا وقت آیا تو اس سے پوچھا گیا: کیا تجھے معلوم ہے کہ تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: میرے علم میں کوئی ایسا کام نہیں، البتہ! میں خرید و فروخت کے وقت لوگوں سے اچھی طرح پیش آتا

تھا کہ اگر والد بھی مہلت مانگتا تو اسے مہلت دے دیتا اور اگر کوئی تنگ ہوتا تو اس سے درگزر کرتا تھا اور معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں۔ اے فرشتو! میرے اس بندے سے درگزر کرو کہ وہ بھی اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جائے، تو میرے دوستو! جو لین دین میں درگزر اور آسانی اختیار کرے اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت اس کے لیے حساب کتاب میں درگزر اور آسانی اختیار کرے گا۔

میرے بھائیو! آج کل تو اس عمدہ پیشے کو جھوٹ بول کر اور کم تول کر بدترین پیشہ بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمان نبوی ہے کہ زمین کا بہترین ٹکڑا مساجد میں اور بدترین حصہ بازار ہیں، جہاں کم تولا جاتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں اور شیطان ہر صبح اپنا جھنڈا لے کر بازار میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تاجروں کو فاسق و فاجر ٹھہرایا ہے جو جھوٹی قسمیں کھاتے اور کم تولتے ہیں، چنانچہ فرمایا:

الْبَيْعُ الْيَخْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَلَّى

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 234)

قیامت کے روز تاجرین کا حشر فاجرین کے ساتھ ہوگا مگر ان تاجروں کے سوا جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، سچے کریں اور سچ بولیں۔

پھر فرمایا کہ خرید و فروخت کے وقت بہت قسمیں کھانے سے بچا کرو، کیونکہ اس سے چیز تو بک جاتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔

چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ثَلَاثَةٌ لَا يَكْتُمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ قَالَ أَيْبُو ذُرِّ خَائِبُو وَامْنُ هُمْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَثَانُ وَالْمُتَفَقِّسُ لِعَلَّتْهُمُ الْخُلُفُ الْكَاذِبُ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 243)

تین شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: وہ نقصان اٹھانے والا اور ناامید

کون ہے یا رسول اللہ! تو فرمایا: کپڑا نکالنے والا، احسان جنگلے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا چلانے والا۔

میرے دوستو اور بھائیو! تجارت، کسب حلال کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے لیکن ایمان داری اور سچائی لازم ہے، ورنہ یہ بھی عذاب بن جاتا ہے۔

اب دیکھئے جس طرح حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے اسی طرح مالِ حرام سے بچنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ایمان والوں کے لیے کلامِ پاک میں یوں ارشاد ہوا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔

یعنی خیانت، چوری، سود یا رشوت کے ذریعے کسی کا مال کھانے والے پر حضور ﷺ نے لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ ابوداؤد سے مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

مالِ حرام میں اُجرت، زنا، اُجرتِ تصویر کشی، مالی یتیم، جھوٹی قسم کی اُجرت اور کم ناپ سے حاصل شدہ فائدہ بھی شامل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے کم تولنے والوں کے لیے ناراضگی کا اظہار یوں کیا ہے:

وَنِلَّ لِلْمُظْطَفِّينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيُذِمَّ غَظِيمُهُمْ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (سورہ مطففین، آیت: 6-1)

کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے کہ وہ جب دوسروں سے لیس تو پورا تول لیں اور جب انھیں ناپ کر دیں تو کم دیں۔ کیا ان کے گمان میں نہیں کہ قیامت کے عظیم دن انھیں اٹھایا جائے گا۔ جس روز سب لوگ حساب کتاب کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔

تفسیر حسینی، جلد: ثانی، صفحہ: 452 پر روایت ہے کہ جو شخص ناپ تول میں خیانت کرتا

ہے، قیامت کے دن اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور دو آگ کے پسائوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا۔

يَكْلَهُمَا وَدَّ زَنْهُمَا ۚ ان پہاڑوں کو ناپو اور تولو۔ جب وہ تولنے لگے گا تو آگ اس کو جلا دے گی۔

لہذا کم تولنے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مدین شہر کے رہنے والوں کا قصہ کم تولنے والوں کے لیے باعثِ عبرت ہے۔

قصہ اصحابِ مدین

مدین کے لوگ تجارت پیشہ تھے اور آسودہ حال تھے لیکن بت پرست تھے۔ کم تولنے اور کم ناپتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ بھی غلط تھا اور اعمال بھی غلط، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا: اے میری قوم! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ بے شک میں تمھیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر یومِ حیط کے عذاب کا ڈر ہے۔ اے میری قوم! ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور دین میں فساد نہ کرو۔ اللہ کے دیے ہوئے سے جو بچہ وہ تمھارے لیے بہتر ہے، اگر تمھیں یقین نہ ہو تو میں تمھیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اس پر قوم نے حضرت شعیب کو جواب دیا:

يَا شُعَيْبُ أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (سورہ ہود، آیت: 87)

اے شعیب! (علیہ السلام) کیا تمھاری نماز تمھیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں، بے شک تم بڑے بردبار اور نیک ہو۔ آپ نے اپنی قوم کو کافی مدت تک سمجھایا سمجھایا لیکن وہ ان حرکتوں سے باز آنے والے نہ تھے۔ آپ نے انھیں عذابِ الہی سے ڈرایا تو بولے:

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

(شعراء، آیت: 187)

یعنی اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گر اورو۔
جب حضرت شعیب علیہ السلام ان سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ الہی میں دعا کی:

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

(سورہ اعراف، آیت: 89)

اے ہمارے رب! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور نبی کی دعا کبھی خطا نہیں جاتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دعا فرماتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا کو قبول فرمایا: فَكَذَّبُوا قَوْمًا فَآخَذَهُمْ عَذَابٌ يُّؤْتِيهِمُ الظُّلُمَاتِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يُّؤْتِيهِمْ عَظِيمٌ (سورہ شعراء، آیت: 189)

جب انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ابر کے سائے والے دن کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔
بے شک وہ یوم عظیم کا عذاب تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عذاب کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور دوزخ کی شدید گرمی بھیجی۔ وہ وہاں سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ایک سرد اور خشک اور بادل بھیجا۔ وہ سب اس کے نیچے (مرد، بچے اور عورتیں) جمع ہو گئے۔ جب وہ سب بادل کے نیچے پہنچ گئے تو بادل نے آگ برسنے لگی اور وہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ نعوذ باللہ من غضبہ

کم تولنے والے کو وقت مرگ کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ہائے کم تولنے کی بدبختی لیکن آج کل اکثر مسلمان ان سب حرام کاموں کو شیر مار خیال کرتے ہیں۔

حکایت

حضرت مالک بن دینار ایک روز ایک بیمار کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے جو

قریب الہرگ تھا۔ حضرت مالک بن دینار نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی مگر بڑی کوشش کے باوجود کلمے کی بجائے دس گیارہ، دس گیارہ ہی گنتا رہا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا: میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، جب میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ آگ مجھے جلائے کو لپکتی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا: تم دنیا میں کیا کام کرتے تھے؟ اس نے کہا میں کم تولا کرتا تھا۔ (تذکرۃ الاولیاء، صفحہ: 957)

توبہ توبہ مال حرام کا کس قدر عذاب ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے کب سے۔ لیکن افسوس ان پر جو اس بات کو نہیں سمجھتے اور حرام پیشوں کی کمائی کھاتے ہیں۔ اس کمائی سے کپڑے بناتے اور پہنتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہوں، بعض صدقات و خیرات بھی کرتے ہوں۔ لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ محض ان کا گمان ہے کہ وہ اس کا ثواب پاتے ہوں۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: إِنْ اللَّهَ ظَلِمَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا ظَلِيمًا (مشکوٰۃ، صفحہ: 241)

یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ مال کو بھی قبول فرماتا ہے۔ حرام مال کو قبول نہیں فرماتا۔
کیسے سعاد، صفحہ: 215 پر ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو مال حرام سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے، وہ ایسے شخص کی مثل ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو تا ہے۔ اس طرح وہ اور زیادہ پلید ہو جاتا ہے۔

مشکوٰۃ شریف صفحہ: 242 پر ایک حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے منقول ہے:
يَكْتَسِبُ عَبْدٌ مَالًا حَرَامًا فَتَصَدَّقُ بِهِ فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ فَلَا يَبَارِكُ لَهُ يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادًا إِلَى النَّارِ (کنف الغم، صفحہ: 6)
یعنی جو انسان مال حرام کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور اسے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا مگر یہاں کے لیے دوزخ کا ذرا براہ ہوگا۔

جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حرام کھانے والے کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکے گا۔

حکایت

چنانچہ مجالس سنہ، صفحہ: 25 پر حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت درج ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک شخص کو بڑی تصریح و زاری سے دعا مانگتے دیکھا اور بارگاہ خداوند میں عرض کی: اے پروردگار! تو اس بندے کی دعا کیوں نہیں قبول فرماتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی: اے موسیٰ! اگر یہ شخص اتنا روئے کما ہے آپ کو ہلاک کر دے اور اپنا ہاتھ اتنا اٹھائے کہ آسمان تک پہنچ جائے، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کی پشت پر حرام ہے اور اس کے گھر میں حرام ہے۔

میرے دوستو! یہ ہے حرام کی سزا اور اسی لیے ہمارے اسلاف نے حرام کے ساتھ مشتبہات کو بھی ترک کر دیا کہ کہیں حرام کی حدود میں داخل نہ ہو جائیں۔

حضرت صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قے کرنا

چنانچہ ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے اسلاف کس طرح شبہ والی چیزوں سے پرہیز فرماتے تھے: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام سے دودھ کا شربت پی لیا پھر آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ذریعہ حلال سے نہیں ہے، آپ نے فوراً حلق میں انگلی ڈال کر قے کر دی۔ قے اس قدر سخت کی کہ جسم اطہر سے روح کے جدا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا اور بارگاہ ایزدی میں عرض کیا: یا ایلہی! میں اس شربت سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میری رگوں میں باقی رہ گیا ہے اور باہر نہیں آیا۔ (کیسائے سعادت، صفحہ: 214)

اسی صفحہ پر ایک واقعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا درج ہے کہ لوگوں نے آپ کو غلطی سے صدقے کا دودھ پلا دیا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً قے کر دی۔

حضرت حسن کا تقویٰ

کیسائے سعادت، صفحہ: 217 پر سبط رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ

درج ہے کہ ایک مجبور صدقے کی منہ میں ڈال لی تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ مجبور پیکوادی اور فرمایا: کُفّ قے کر دو۔

صدقے کے مشک کا واقعہ

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیمت کا کچھ مشک گھر میں رکھوایا تا کہ آپ کی زوجہ محترمہ اسے مسلمانوں کے پاس فروخت کریں۔ ایک دن جب گھر میں تشریف لائے تو آپ کو اپنی بیوی کی چادر سے مشک کی خوشبو آئی۔ جب آپ نے پوچھا: چادر میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو انھوں نے عرض کیا: حضور میں مشک تول رہی تھی تو خوشبو میرے ہاتھوں کو لگ گئی جو میں نے اپنی چادر سے پوچھ لی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے سر سے چادر اتار لی اور اسے دھوئے رہے اور مٹی ڈالتے رہے اور بار بار سو گتھتے تھے، حتیٰ کہ اس میں سے خوشبو جاتی رہی۔ تب آپ نے وہ چادر اپنی بیوی کے حوالے کی۔ اگرچہ یہ اس قدر معاف تھی، جو انھوں نے پونچھی، پھر بھی حضرت خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تقویٰ سے بعید جانا اور پرہیز کیا، مبادا کبھی زیادتی کا امکان ہو۔ (کیسائے سعادت، صفحہ: 217)

کیسائے سعادت، صفحہ: 218 پر مرقوم ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ قید ہو گئے اور چند دن بھوک سے رہے، ایک پارسا مرید عورت نے اپنی حلال کی کسائی سے آپ کی خدمت میں کھانا بھیجا مگر آپ نے قبول نہ فرمایا۔ اس پر اس عورت نے کہا: جو کھانا میں نے بھیجا وہ حلال تھا اور آپ بھوکے بھی تھے، پھر آپ نے اسے کیوں نہ کھایا؟ آپ نے فرمایا: وہ کھانا جیل کے محافظ کے ہاتھ میں تھا جو ظالم ہے، چونکہ کھانے کے مجھ تک پہنچنے کا سبب ایک ظالم کی قوت تھی جو کھانا لانے میں صرف ہوئی، اس لیے میں نے اس سے پرہیز کیا۔

اللہ اللہ! یہ تقویٰ، اللہ کی حدوں سے دور رہنے کا طریقہ واقعی یہی ہے۔

حضرت مقاتل بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ایک دن میں حاد بن

سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ ان کے گھر کا اثاثہ ایک بورسیہ، ایک کھال قرآن کریم اور ایک لوٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی اثاثہ میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ خلیفہ وقت محمد بن سلیمان ہیں۔ خلیفہ اندر آئے اور بیٹھ گئے اور حماد رحمۃ اللہ علیہ سے یوں گویا ہوئے: یا حضرت! جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے تمام جسم میں خوف اور ہیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا عالم جس کا علم حاصل کرنے کا مقصد رخصائے الہی کو حاصل کرنا ہو، سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور جس عالم کا مقصد دنیا ہو وہ سب سے ڈرتا ہے۔ پھر خلیفہ نے ہزار درہم پیش کیے کہ انھیں کام میں لائیں تو حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جاؤ، یہ ان کے مالک کو واپس دے دو۔ تو خلیفہ نے قسم کھائی کہ میں نے یہ میراث حلال سے حاصل کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے ان کی ضرورت نہیں، تو خلیفہ نے کہا کہ ان کو مستحقین ہی میں تقسیم فرما دیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا: اگر میں ان کو انصاف سے تقسیم کروں تو کوئی یہ کہہ کر گنہگار نہ ہو جائے کہ انصاف سے کام نہیں لیا۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، لہذا آپ نے وہ درہم نہ لیے۔ (کیمیائے سعادت، صفحہ: 225)

اٹھارہواں وعظ

در بیان شراب خوری

تَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ
اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ
يُوَفِّقَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ
اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَبِهُونَ (سورہ مائدہ، آیت: 90-91)

ترجمہ: سب تعریفیں اس خالق حقیقی و برحق کے لیے سزاوار ہیں جس نے ہمیں اپنی نوازشوں اور رحمتوں سے نوازنے کے لیے خاتم الانبیاء سید الانقیاء، نور مجسم شفیع مجرمان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وقت میں گمراہی و ضلالت کے گڑھے سے نکالنے کے لیے وسیلہ بنا کر مجھجا بکرہ ہم اپنے معبود حقیقی کو چھوڑ کر شیطانی اعمال، مثلاً بت پرستی، جوئے، شراب، زنا اور غارت گری کی طرف راغب تھے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہم میں اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ترجمہ: اے ایمان والو! بے شک شراب خوری، جوئے بازی، بت پرستی اور پانسہ وغیرہ ناپاک اور شیطانی اعمال ہیں، ان سے اجتناب کرو تا کہ تم فلاح پاسکو۔

میرے دوستو! اور میرے بھائیو! اللہ تعالیٰ نے شراب خوری اور جوئے بازی سے

اجتناب کا حکم فرمایا ہے، کیونکہ یہ اعمال شیطانی ہیں اور گناہوں اور معاشرتی خرابیوں کا باعث ہیں، اس لیے انسان کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ شیطانی اعمال سے پرہیز کرے۔

شراب کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ شخص قرار دیا ہے، اس لیے اس کا پینے والا بہر صورت گندہ اور ناپاک ہوگا۔ اس کے ہاتھوں کو شراب لگے گی تو وہ بھی گندے ہوں گے، منہ اور پیٹ بھی گندے ہو جائیں گے اور اسی طرح شراب کی گندگی سے دل گندہ ہوگا اور جس کا قلب گندہ ہو خدا کی یاد کب اس کے دل میں گھر کرے گی۔ شیطان اس پر غالب آئے گا اور ایمان ختم ہو جائے گا۔

چنانچہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے:

لَا يُزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْبِرُ السَّارِقُ حِينَ يَسْبِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

(رواہ الشیخان، نزہۃ جرح، صفحہ 126)

یعنی زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں ہوتا اور چور جب چوری کرتا ہے تو کامل مومن نہیں ہوتا اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ کامل مومن نہیں ہوتا ہے۔

شراب ایک نشہ آور مشروب ہے۔ جس سے انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا واضح دشمن شیطان ہے۔ جو نسل انسانی کی پیدائش سے ہی اسے گمراہ کرنے کی طرف راغب ہے۔ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی وقت ہو جب حضرت انسان غافل ہو تو اسے خدا پرستی سے ہٹا کر شیطانی اعمال کی طرف رجوع کر دے۔ اسی لیے اللہ عزوجل نے بار بار اس ضعیف العقل انسان کو مستحکم کیا ہے کہ شیطان تیرا دشمن ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کر۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَبِهُونَ

ترجمہ: شیطان ہمیشہ اسی تاک میں رہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تم میں عداوت اور بغض پیدا ہو اور تم ذکر الہی اور نماز سے غافل ہو جاؤ۔

تو میرے دوستو! اللہ تعالیٰ جل شانہ نے واضح فرمادیا ہے کہ شراب خوری نہ صرف انسان کو نماز اور ذکر الہی سے غافل کرتی ہے بلکہ شراب انسان کی دشمن اور دوسری معاشرتی خرابیوں کا پیش خیمہ بھی ہے۔ چنانچہ فرمان نبوی ہے:

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ أُمُّ الْفَحْشَاءِ (زواجر، صفحہ 126)

ترجمہ: شراب خوری سے پرہیز کرو کہ یہ سب برائیوں کی اصل اور ماں ہے۔

پھر روایت میں فرمایا کہ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَيْءٍ

(رواہ الحاکم، نزہۃ جرح، صفحہ 127)

ترجمہ: شراب سے بچو، یہ ہر شرارت کی کنجی ہے۔

یعنی ہر قسم کی برائی اور شرارت شراب سے پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے انسان کو شراب خوری سے اجتناب کرنا چاہیے۔

انسان کی معاشرتی زندگی کا انحصار خود ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، محبت اور بھائی چارے پر ہے کہ دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل جل کر اپنے کام کاج میں سہولت پیدا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خوراک، کپڑا اور دوسری اشیاء صرف مہیا کرتے ہیں۔ پھر دیکھ بھال اور حفاظت میں بھی ہمارے بھائی ہماری مدد کرتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں ایسی خرابیاں پیدا ہوں اور ہم میں نفاق اور دشمنی پیدا ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، اس طرح سے یہ دنیا کا نظام احسن طریقے سے نہ چل سکے گا۔ یعنی ہمارا معاشرہ درست نہ ہوگا۔ ایک مثال لیجئے کہ:

شراب نوشی کرنے والا شراب کے نشے میں بے ہوش ہو جائے گا۔ اسے اپنے پرانے کی تمیز نہ ہوگی۔ چونکہ اسے اپنے قوی پر اختیار نہ ہوگا تو اس ام الحیاء کے اثر سے اس سے زنا صادر ہو جائے گا۔

جب شرابی کسی عورت سے زنا کرے گا تو اس عورت کے درغا اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: إِنَّهُ كَانَ فَاكِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

ترجمہ: بے شک زنا بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔

تو میرے بھائیو! ازنا سے عورت کے وارث برا ہیختے ہوں گے، دشمنی کی آگ بھڑکے گی، فساد پیدا ہوگا اور جنگ و جدال تک نوبت پہنچے گی۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوگی جس کی عزت تباہ ہوئی ہوگی وہ دوسرے کی عزت پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ کس وجہ سے ہوگا؟ شراب پینے سے۔

ہاں تو میرے دوستو! شراب پینے والا انسان بدست ہو جاتا ہے، اللہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور شیطان اسے برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، اسے اپنے پرانے کا ہوش نہیں ہوتا وہ اپنی ماں، بہن یا بیوی میں تمیز نہیں کر سکتا ہے۔

چنانچہ زواج میں صفحہ 130 پر مرقوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ شراب کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **هِيَ أَكْبَرُ الْكِبَايِرِ وَأَكْبَرُ الْفَوَاحِشِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقَعَ عَلَى أَقْبِهِ وَخَالَتْهُ وَغِيْبُهُ** یعنی یہ نہایت ہی کبیرہ گناہ ہے۔ تمام برائیوں کی ماں اور اصل ہے۔ جو شخص شراب پیتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی ماں، خالہ اور پھوپھی کے ساتھ زنا کرتا ہے۔

تو میرے بھائیو! یہ شراب جسے آج کل فیشن سمجھا جاتا ہے، کس قدر بری چیز ہے کس کا بیچنا اور خریدنا بھی سخت گناہ ہے، اس کی فروخت پر بھی پابندی نہیں۔ بلکہ اس کے بنانے اور اس کی درآمد پر بھی پابندی چاہیے۔ تب کہیں اس نجس مشروب کی خرابیوں سے چھٹکارا پایا جاسکتا ہے۔

زواج، حصہ دوم، صفحہ 131 پر ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

عَاَصُواْهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَسَّارِبُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَائِجُهَا وَبَائِعُهَا وَآكِلُ عَنَّا وَالْمُشْرَبُ لَهَا وَالْمُشْرَبُ لَهَا

ترجمہ: بنانے والا اور بنوانے والا، پینے والا اور اٹھانے والا اور جس کے پاس اٹھانے لائی گئی ہو اور پلانے والا اور بیچنے والا اور اس کے دام کھانے والا، خریدنے والا اور جس کے

لے خریدی گئی ہو۔

معلوم ہوا کہ شراب کا بنانا، ٹھیکہ لینا، بیچنا، تباہی کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس موذی شے سے محفوظ رکھے جو تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ دیکھئے میں تو شراب پینا ایک معمولی اور غیر اہم بات معلوم ہوتی ہے لیکن ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ۔ اس طرح کہ شراب پینے سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ شہوت غالب آجائے تو زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کوئی منع کرے تو لڑائی جھگڑے کا سخت امکان ہوتا ہے اور اسی جھگڑے یا اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے شرابی قتل کا مجرم بھی ثابت ہو سکتا ہے۔

حکایت

زواج کے صفحہ 128 پر ایک حکایت یوں مرقوم ہے کہ ایک عابد اللہ تعالیٰ کی یاد میں لوگوں سے جدا ہو کر تنہائی اختیار کرتا تھا اور خدا کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہوتا تھا۔ لیکن شیطان بھی اس کے لیے اپنے مکر کے جال پھیلانے میں مصروف تھا کہ ایک عورت خوب صورت اس پر عاشق ہو گئی اور اسے پھانسنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس عورت نے اپنے خاوند کو اس عابد کے پاس بھیجا کہ اسے بلالائے اور ایک گواہی کا بہانہ بنایا۔ وہ عابد اس کے خاوند کے ساتھ بولیا اور جب اس مکار عورت کے مکان میں داخل ہوا تو خاوند نے دروازے بند کر دیے اور وہ اس مکان میں مقفل ہو گیا۔ اب اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک خوب صورت عورت بیٹھی تھی جس کے پاس ایک لڑکا تھا اور ایک برتن میں شراب تھی۔ جب اس عورت سے عابد نے بلانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا: میں نے تمہیں کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا۔ میں نے صرف تجھے اپنی محبت کی تسکین کے لیے بلایا ہے کہ تو میرے ساتھ زنا کرے، یا یہ شراب پی لے یا اس لڑکے کو قتل کر دے۔ اگر تو ان کاموں کی تکمیل سے انکار کرے گا تو میں شور کروں گی اور جس مصیبت میں گرفتار ہوگا تجھ پر ظاہر ہے۔ چنانچہ اس عابد نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ ان گناہ کے کاموں میں ایک شراب پینا ہی آسان کام ہے جس سے میرے زہد میں فرق نہ آئے گا۔ یہ سوچ کر اس نے شراب کا پیالہ لے کر پی لیا

جس سے اس میں مدہوشی پیدا ہوگی اور شہوت غالب آئی اور زنا کا ارتکاب کیا اور پھر اس زنا کے فعل کو چھپانے کے لیے اس لڑکے کو بھی قتل کرنا پڑا۔

تو میرے بھائیو! یہ ہے انجام شراب نوشی کا کہ اس عابد نے جس قدر گناہوں اور عسمل سے بچنے کی کوشش کی تھی شراب نے سب گناہ اس کے ہاتھ سے کروائے۔

ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ شراب کے نشے میں مدہوش رہنے والا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی، کیونکہ اسے نماز اور ذکر الہی کا خیال کہاں؟

زواج میں صفحہ: 126 پر ابن ابی الدنیا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کے پاس سے گزرا جو شراب کے نشے میں بدمست تھا، اس کی بے ہوشی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پیٹاب کرتا تھا اور اس پیٹاب سے وضو کی مانند ہاتھ دھوتا تھا اور پڑھتا تھا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ الْاِسْلَامَ نُورًا وَالنَّمَا ظُھُورًا

تو میرے دوستو! یہ شراب نوشی کا اثر ہے کہ پانی اور پیٹاب میں تمیز نہیں، تو وہاں اللہ اور نماز کا کہاں خیال؟ اگر وہ نماز پڑھے گا بھی تو بے ہوشی میں ناجائز کلمات کہہ جائے گا جو کفر کا باعث ہوں گے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكْرٰی ترجمہ: نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے۔

یعنی ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ پڑھنے والے کو خود اس بات کی سمجھ نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس سے نماز ساقط نہیں ہو جاتی بلکہ نماز کے لیے ہوش میں آنا ضروری ہے۔ اگر نماز پڑھنے میں نیند کا غلبہ ہو کہ جو پڑھے سمجھ میں نہ آئے تو نماز نہ پڑھے جب تک ہوش میں نہ آجائے۔

ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے گندے اور بے ہوش شرابی کی نماز قبول کیے فرمائے گا جو شراب جیسی نجس چیز پی کر تپا پاک ہو گیا ہو۔

چنانچہ مشکوٰۃ میں صفحہ: 317 پر ارشاد نبوی یوں منقول ہے:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلَوةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا قَاِنْ تَابَ تَابَ

اللّٰهُ عَلَيْهِ قَاِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلَوةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا قَاِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قَاِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ لَهُ صَلَوةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا قَاِنْ تَابَ لَمْ يَتُوبِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَقَاةٌ مِنْ نَّهْرِ الْخِيَالِ

ترجمہ: جو شخص شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ پس اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے۔ پھر اگر وہ شراب کی طرف لوٹا تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرتا پھر اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمالیتا ہے۔ اگر چوتھی مرتبہ لوٹا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اب اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں کرتا یعنی توبہ کی توفیق نہیں۔ وہ بلا توبہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کو پیپ کی نہر سے پلائے گا۔

ہاں تو میرے دوستو! نشہ آور چیزیں خواہ شراب ہو یا افیون ہو یا بھنگ وغیرہ سب حرام ہیں اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیونکہ بعض شراب کو برا خیال کرتے ہوں گے لیکن بھنگ اور افیون وغیرہ کو استعمال کرنا ناجائز نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ان کا کھانا، پینا بھی مثل شراب حرام ہے۔

زواج میں بعض علماء سے منقول ہے کہ افیون اور بھنگ شراب سے زیادہ ضعیف ہیں۔ تو حضور نبی کریم ﷺ نے بھنگ اور افیون سے بچنے کا ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ یہ انسانی دماغ میں شور پیدا کرتی ہیں۔

مشکوٰۃ شریف میں صفحہ: 320 پر ابوداؤد سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر نشی و مسکرے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ افیون اور بھنگ بھی نشہ آور اور مسکر ہونے کی وجہ سے اس میں شامل ہیں۔ درمختار میں ہے:

يُحَرِّمُ اَكْلَ الْبَيْخِ وَالْحَشِيْشَةِ وَرَقِ الْقَنْبِ وَالْاَفْيُوْنَ لِاَنَّهُ مُفْسِدُ الْعَقْلِ وَيَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

ترجمہ: حرام ہے کھانا جو اُن، خراسانی اور بھنگ و افیون کیونکہ یہ عقل کو بگاڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز سے روکتی ہیں۔

افون اور شراب میں فرق شرعی صرف یہ ہے کہ شراب کی شرعی سزا اسی 80 کوڑے ہیں لیکن جھگ اور افون کے استعمال پر حد شرعی نہیں بلکہ تعزیر لگائی گئی کہ جو سزا قاضی وقت مناسب خیال کرے تجویز کرے۔

دوستو! نشہ آور مثلاً شراب وغیرہ پینے والے کا دنیاوی حشر تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ کیا میں اس کے لیے کس قدر خرابی ہے۔ اب ذرا اس کی عاقبت کا اندازہ بھی لگائیے کہ کس قدر ناپاک ہوتی ہے۔

مشکوٰۃ میں صفحہ: 317 پر مسلم کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: **كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ اِنَّ عَلَى اللّٰهِ عَهْدًا لِّمَنْ يَّمْسِكُ بِ الْمُسْكِرِ اَنْ يُّنْفِقِيْهِ مِنَ طَيِّبَةِ الْخَبَالِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا طَيِّبَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ عَرُوْى اَهْلِ النَّارِ اَوْ عَصَا رَقَاْ اَهْلِ النَّارِ**

یعنی ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص نشہ آور شے پئے گا، میں اس کو طیبۃ الخبال پلاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! (ﷺ) طیبۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا: جہنمیوں کا سینہ یا دوزخیوں کا پیپ۔

اور بعض روایت میں ہے کہ زانیہ عورتوں کے فرجوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ (زواج، صفحہ: 127)

اور مشکوٰۃ، صفحہ: 318 پر ترمذی کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: **لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَائٍ وَلَا قَتَاؤٌ وَلَا مَمْنَانٌ وَلَا مُؤْمِنٌ الْخَبِيرُ** یعنی والدین کا نافرمان، جوئے باز، احسان جتکانے والا اور شرابی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔

شرابی کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے

زواج میں صفحہ: 132 پر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: جب کوئی شرابی مر جائے اس کو قبر میں دفن کر کے مجھے سولی پر چڑھا دو پھر شرابی کی قبر کھودو۔

اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو مجھے سولی پر لٹکا ہوا چھوڑ دو۔

دیکھو مسلمانو! شرابی کو کس قدر نخس خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ بھی قبلہ رخ کرنے کی اجازت نہیں اور قبر میں اس کے لیے جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ اس عذاب عظیم سے سب کو محفوظ رکھے۔

حکایت

زواج میں صفحہ: 133 پر ایک روایت یوں منقول ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا لڑکا فوت ہو گیا، میں اس کو قبر میں دفن کرا آیا۔ کچھ عرصے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر کے تمام بال سفید ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنے بچے سے دریافت کیا کہ میں نے تجھے اس حال میں دفن کیا تھا کہ تو چھوٹا سا تھا لیکن تیرا سر کیونکر سفید ہو گیا۔ تو بچے نے جواب دیا: ابا جان! جب مجھے دفن کیا گیا تو اس کے بعد ایک شرابی کو میری قبر کے پاس دفن کیا گیا۔ جب وہ قبر میں لایا گیا تو دوزخ کی آگ بھڑکی جس کے بھڑکنے سے کوئی بچہ ایسا نہ رہا جس کا سر سفید نہ ہوا ہو۔

اللہ اللہ! میرے دوستو! یہ ہے شرابی کا انجام۔ اللہ تعالیٰ اس نخس اور عالم مشروب سے سب کو بچائے۔ (آمین)

حکایت

زواج میں اسی صفحہ پر ایک اور حکایت یوں بیان کی گئی ہے کہ عبدالملک بن مروان کے زمانے میں ایک جوان روتا ہوا دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے امیر المومنین! مجھ سے ایک گناہ عظیم سرزد ہوا ہے۔ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ خلیفہ نے کہا جو گناہ بھی ہے دربار خدا عزوجل میں توبہ کرو، وہ قبول کرے گا، کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے، بخود مغفور ہے، تیرے گناہ معاف کر کے درگزر فرمائے گا اور وہ کیا جرم ہے جو تجھ سے سرزد ہوا؟

جوان نے کہا: اے امیر المومنین! میں نے کفن چرانے کے لیے چند قبریں کھودیں اور کچھ عیب کی باتیں دیکھیں۔ خلیفہ نے کہا: بیان کر۔ اس جوان نے عرض کیا کہ میں نے ایک قبر کھودی تو دیکھا کہ میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، یہ دیکھ کر ڈر گیا اور قبر سے باہر نکلا۔ اس پر

کس نے کہا: اس کے قبلہ سے رخ پھرنے کی وجہ پوچھ، جب میں نے پوچھا: تو آواز آئی کہ یہ نماز کو ہلکا اور معمولی سمجھتا تھا۔ پھر میں نے ایک قبر کھولی دیکھا کہ مردہ بصورت خنجر ہے اور اس کی گردن میں طوق وزنجیر ہے، میں ڈر کر باہر نکلا تو وہی آواز آئی، میرے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ شراب خور تھا اور بلا توبہ کیے مر گیا، اس لیے اس کو یہ عذاب دیا گیا ہے۔

پھر اس جوان نے عرض کیا: میں نے ایک اور قبر کھودی تو دیکھا کہ میت آگ کی سیخوں سے بندھا ہوا ہے اور اس کی زبان باہر نکل ہوئی ہے۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر خوف زدہ ہوا اور قبر سے باہر نکلا تو وہی آواز آئی کہ اس مردے کی سزا کے بارے میں پوچھو، تو میں نے کہا: یہ میت کیوں اس عذاب میں مبتلا ہے؟ آواز آئی: یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور یہ جمل خور بھی تھا، اس لیے اسے یہ سزا دی گئی ہے۔ پھر ایک اور قبر کھودی تو اس میں دیکھا کہ مردے کو آگ لگی ہوئی ہے، باہر نکلتا چاہا تو پھر وہی آواز سنائی دی کہ اس مردے کے بارے میں بھی دریافت کر۔ چنانچہ میں نے اس مردے کا حال پوچھا، تو جواب ملا کہ یہ نماز کا تارک تھا۔

اس کے بعد اس جوان نے ایک اور قبر کا حال بیان کیا کہ اس قبر کی مٹی ہٹا کر دیکھا تو قبر کو بہت وسیع پایا، تاحد نظر کنارہ نہ تھا۔ وہ قبر نور یزدانی سے روشن و منور تھی۔ میت ایک تخت پر محو خواب تھا۔ عمدہ اور نفیس قسم کا لباس زیب تن تھا، اس کے چہرے سے نور ایسا نکل رہا تھا۔ مجھ پر اس کی ہیبت اور رعب کا اثر ہوا، میں نے حسب سابق اس مرد خدا کے بارے میں بھی دریافت کیا، تو آواز آئی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کی اور برے کاموں سے بچا اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہا۔

ان واقعات سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب خور کے لیے سزا رکھی ہے اور وہ کی صورت اس سے بچ نہیں سکتا۔ جب تک کہ سچے دل سے تائب نہ ہو۔

میرے دوستو! اس وقت موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شراب پینے والے حضرات تہدیل سے توبہ کریں تاکہ ان کی مغفرت اور نجات کی سیل پیدا ہو۔ کیونکہ شراب پینے والے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول ﷺ کا فرمایا گرامی نہ اور اللہ کے خوف سے ڈر کر توبہ کرے اور شراب پیتا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا، اسے

جس دے گا اور اس کے لیے جنت کی نعمتیں خاص کر دے گا۔ ورنہ اللہ کا عذاب تو کس نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے ایسے توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت دی ہے:

خَلَقَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ يَعُذُّنِي لَا يَشْرِبُ عَبْدٌ مِنْ عِبِيدِي جُرْعَةً تَخْبِرُ إِلَّا مَقْبُورَةً مِنَ الصَّالِحِينَ مِثْلَهَا وَلَا يَنْزِلُ كُفْهًا مِنْ مَقَاتِلِي إِلَّا سَقِيَتْهُ مِنْ حَيَاضِ الْفُلْدِاسِ (رواہ احمد، مشکوٰۃ، صفحہ: 318)

ترجمہ: میرے رب عزوجل نے قسم کھائی کہ مجھے اپنی عزت کی قسم! میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اُسے اتنی ہی پیپ پلاؤں گا اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا اسے حوض قدسی سے پلاؤں گا۔

میرے دوستو! اب توبہ کا وقت ہے۔ کیوں نہ ہم توبہ کریں اور خدا عزوجل اور اس کے پیارے رسول ﷺ سے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق خیر حاصل کریں۔ کیونکہ یہ شراب فائدہ خراب دنیا اور آخرت میں انسان کی تباہی اور مصیبت کا باعث بنتی ہے۔

شراب پینے والی قومیں سستی اور تساہلی کا شکار ہو جاتی ہیں اور کمزوری قلب سے بزدلی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور لوگ خود غرضی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شراب پینے والی قوم فاتح نہیں ہو سکتی۔ اپنے آباؤ اجداد کو دیکھو۔ جب تک شراب سے متغیر رہے، سارے ہندوستان پر حکمران رہے، لیکن جب مسلمانوں میں شراب خوری عام ہو گئی، ان کی تباہی لازم ہو گئی۔

اگر یہ قوم اگر کسی علاقے پر حکومت کر گئی ہے تو صرف اپنی چالوں اور شیاطین سے گٹھ جوڑ کر کے دھوکہ دیتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ شراب خوروں کے پاس سوائے فریب کاریوں کے اور کچھ نہ تھا۔

تاریخ شاہد ہے کہ اگر یہ قوم بزدل تھی اور اپنی مکاریوں سے اور جنگی سپاہیوں سے کامیاب ہوتی رہی۔ کیونکہ اگر یہ بزدلوں کو کامیاب بنانے والے مسلمان عدا رہے سالار ہی تھے یا مگھوم ہندو اور دوسرے مذاہب۔

ہاں! تو میں بہت دور جا چکا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں بعض لوگ شراب کو

صحت کے لیے مفید خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بطور دوا استعمال کرتے ہیں۔

میرے دوستو! شراب میں بالکل شفا نہیں بلکہ شراب ایک وقتی محرک اور مدد بخش کرنے والی چیز ہے۔ بالآخر اس کا انجام سب پر عیاں ہے کہ یہ باعث تباہی و بربادی ہے۔ طبی کتبہ نظر سے دیکھیے تو شراب اعصاب کو کمزور کر کے بے ہوشی لاتی ہے اور بار بار کی اس حرکت سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اختلاج قلب یعنی دل کی کمزوری کی وجہ بن جاتی ہے۔ شرابی اکثر اوقات حرکت قلب بند ہونے سے مرتے ہیں۔ یا یوں کہیے کہ کوئی صورت نہیں کہ شرابی کو کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ پھر شرابی عموماً ملکہ پریشیا فشا خون کے مریض ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی اعصابی بیماریاں ہیں جن کا گونا گونا وقت ممکن نہیں۔ بس یوں ہی سمجھئے کہ ہمارے آقا و مولا شفیع و شافی محمد مصطفیٰ ﷺ نے اسے ایک بیماری اور مرض قرار دیا ہے تو ہم اسے کیونکر دوا کی تسلیم کر لیں۔

مشکوٰۃ شریف میں مسلم سے روایت ہے کہ حضرت طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم ﷺ سے شراب کے بارے میں عرض کیا:

إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَا كَيْفَ دَاوٍ

یعنی ہم تو اسے دوا کی غرض سے تیار کرتے ہیں، تو فرمایا: یہ کوئی دوائی نہیں ہے بلکہ یہ تو خود ایک بیماری ہے۔

تو میرے دوستو! دیکھ لو بمطابق فرمان نبوی شراب خانہ خراب جو اس قدر برائیوں اور خرابیوں کی فائل ہے، دوا کیسے ہو سکتی ہے۔

حکایت

زاد دوائی کے طور پر پینے والے کا حال بھی ملاحظہ فرمائیے۔

زواج میں صفحہ 13 پر ایک حکایت یوں مرقوم ہے: حضرت فضیل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد قریب المرگ تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کی تو اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ میں نے دوبارہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو کہنے

لگا: میرا دل بے زار ہے اور میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ (نعوذ باللہ من ذلک) آپ روتے ہوئے باہر نکل آئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد انھوں نے اس شاگرد کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو دوزخ میں تھکیٹ رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا: وہ تیرا ایمان و صالح اعمال کہاں گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے ایک بیماری لاحق تھی اور میں ایک طبیب کے پاس گیا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ سال میں ایک بار ایک پیالہ شراب پی لیا کرو۔ وہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ ورنہ تمہارا یہ مرض ختم نہ ہوگا۔ لہذا مجھے اس مشورے پر عمل کرنا پڑا اور یہ میرے اس عمل کی سزا ہے۔

دوستو! یہ دیکھو دوائی آخرت کے لیے وبال بن گئی۔ اللہ تعالیٰ اس نجات سے سب مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھے۔ (آمین ثم آمین)

در بیان زنا و لواطت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ مُحَمَّدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنُكَوِّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ۝

اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ۝ (سورہ نئی ہر ائیل آیت: 32)

سب سے اوّل اس خالق حقیقی کی درگاہ میں نذرانہ حمد و ثناء لے کر حاضر ہوتا ہوں کہ اس نے انسان کی تخلیق احسن طریقے سے کی اور پھر انسان کی ہدایت اور اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے طرح طرح کے اسباب و سامان مہیا کیے کہ کسی دیگر کی طاقت و قدرت میں ان اسباب کا سمجھنا بھی محال و ناممکن ہے۔ پھر ہزاروں درود اور کروڑوں سلام اس ذاتِ بامعافات پر جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنالیا اور ہماری ہدایات پر مامور فرمایا۔ کسی قوم یا امت کو ایسا رہبر نصیب نہ ہوا، جس نے اللہ کے گمراہ بندوں کو زنا کاری، شراب خوری، عسارت گری اور بے حیائی کے برے اور قبیح افعال کی مضرتوں سے آزاد کر کے انھیں مہذب انسانوں کی ہی زندگی بسر کرنا سکھایا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ خود تو زنا کاری اور بے حیائی میں اپنی ہمدردی خیال کرتے تھے لیکن اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے یا مار ڈالتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے اس قبیح اور بری عادت کو پسند نہ فرمایا اور نوح انسان کی ہدایت کے لیے نبی اکرم ﷺ کو مبعوث فرمایا کہ احکام خداوندی ان تک پہنچائیں اور ان کو اللہ کے عذاب

سے ڈرائیں اور نکی کرنے والوں کو بشارت دیں۔ تو میرے دوستو! اللہ تعالیٰ نے جو زنا اور بدکاری سے بچنے کے لیے حکم دیا وہ اس طرح ہے:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ۝

یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ کہ یہ بے حیائی ہے اور نہایت بری راہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانی ضروریات زندگی مہیا کر کے پھر اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے ایک اہم قاعدہ اور کلیہ بنادیا جس کے تحت انسان اپنی نسل کو برقرار رکھ سکتا ہے اور برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ پھر انسان کو اختیار دیا کہ دو یا تین یا چار بیویاں بھی بیک وقت اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے مگر ان میں عداوت و مساوات لازم ہے تاکہ ازدواجی زندگی پورے اطمینان سے بسر ہو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا:

فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ النِّسَاءَ مَثَلِيْ وَلَوْلَا تَرْبَاعٌ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَاَوْحَدُوْا اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰی اَلَّا تَعْدِلُوْا ۝ ترجمہ: نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار، پھر اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی کرو، یا لوٹریاں جن کے تم مالک ہو یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔

جب مالک حقیقی نے انسان کو اس قدر رعایت دی ہے اور اتنے اختیارات دیے ہیں کہ چار بیویوں سے بیک وقت اور اس سے بڑھ کر اپنی لوٹریوں سے تعلقات ازدواجی قائم رکھ سکتا ہے تو اس سے زیادہ انسان میں قدرت کہاں تک ہوگی۔

میرے دوستو! آج کل تو انسان میں پانی ملے دودھ یا چائے اور بنا پستی گھی کا اثر ہے کہ جوانی میں ہی گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور فیون و شراب کا نشہ کرنے والے یا عیاش لوگوں کی اولاد کہاں تک طاقتور ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی اس حد سے بھی تجاوز کر جائے۔

لطیفہ

ایک شخص کسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے علیحدگی میں لے جا کر راز داری کی گفتگو شروع کی کہ میں ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ مانتی نہیں، کہتی ہے کہ تم بونڈے اور نااہل ہو۔ اب میں اس پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں یوں کہ مجھ میں ابھی بے پناہ طاقت ہے۔ آپ مجھ پر رحم فرمائیں اور مجھے کوئی ایسی دوا دیں یا انجکشن لگا دیں کہ رات کو اسے سحر کر سکوں۔ وہ ڈاکٹر قتل مند تھا، سمجھ گیا کہ وہ اس اقدام سے اس بے حیائی میں برابر کا شریک ہوگا اور اسے گناہ سے بھی باز رکھنا چاہیے تو اس نے اسے ایک مکچر بنا کر پلائی جس میں ایک ایسی دوا ڈال دی جو اس کی خواہش کے منافی تھی۔ اس طرح وہ رات کو حرام کاری سے محفوظ رہا اور صبح ڈاکٹر کو جا کر کونے لگا۔

تو میرے دوستو! آج کل شراب خوری، زنا کاری یا بدکاری ایک فیشن کے طور پر کی جاتی ہے نہ کہ کسی مجبوری کے تحت۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایتیں دی ہیں تو پھر کیوں سہ پابندی لگائے کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ اَلَا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٍ ۚ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰدُونَ ۝

(سورہ مومنون، آیت: 7-5)

ترجمہ: جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور باندیوں سے، ان پر بلا مت نہیں اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔

میرے دوستو! زنا کرنے والا حد سے گزر جاتا ہے اور بے حیائی پر اتر آتا ہے، بے شک بے حیائی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اللہ عزوجل اس شخص پر ناراض ہو جاتا ہے جو زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔

مشکوٰۃ شریف میں صفحہ: 17 پر حضور نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حَتَّىٰ يَزْنِيَ فِي السَّارِقِ حَتَّىٰ يَنْسْرِقَ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُنْشِرُ بَابَ الْخَمْرِ حَتَّىٰ يَنْشُرَ بِهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۝
ترجمہ: زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے، مومن نہیں رہتا اور چور جس وقت چوری کرتا ہے، مومن نہیں رہتا اور شرابی جس وقت شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا۔
جب وہ ایمان دار نہیں رہا تو خدا سے دور ہوا اور اسلام سے خارج ہوا۔ بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کی پیروی کی کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہونے کی وجہ سے انسان کو گمراہ کر کے ہی خوش رہتا ہے۔
ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمادی ہے کہ شیطان سے بچو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاسْـُٔرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۝ (سورہ نور، آیت: 21)

ترجمہ: اے ایمان والو! شیطان کے قدم بقدم نہ چلو اور جس نے شیطان کی پیروی کی (جان لے کر) وہ تو بے حیائی اور نامعقول باتوں کی ہی ترغیب دے گا۔

لیکن جو لوگ اللہ کے بتلائے ہوئے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور شیطان کی پیروی میں ایسا کام کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ناجباز غفلتوں پر ناراض ہو جاتا ہے اور ان کو سخت سزا دینے کا حکم فرماتا ہے۔

چنانچہ ایسے بدکاروں کے لیے اٹھارویں پارہ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْ كُفْرُ بَيْنَا رَافَةً ۚ فِي ذٰلِكَ لَعْنٌ لِّلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عٰلِيٰهُمَا طٰٓئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (سورہ نور، آیت: 2)

ترجمہ: زانی اور زانیہ (غیر شادی شدہ) میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ تعالیٰ کے دین میں، اگر تم اللہ اور پچھلے دن (قیامت) پر ایمان رکھتے ہو اور چاہیے کہ ان کی سزا مومنوں کی ایک جماعت کی موجودگی میں دی جائے۔

لوگوں کے سامنے کھلی کچہری میں ایسی سزا دینے کا حکم اس لیے فرمایا کہ زانی اور زانیہ کو

شر مساری ہو اور دوسرے ناظرین بھی اس سے عبرت حاصل کریں کہ آئندہ ایسے جرم و گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔

شادی شدہ مرد اور عورت اگر ایسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو انھیں سرے سے ختم ہی کر ڈالنا چاہیے کہ وہ تو قوم کے لیے باعث ننگ و بے حیائی ہیں۔ ایسے جوڑے کے لیے حکم ہے کہ انھیں رجم یعنی سنگسار کر کے ختم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَبَا فَازْجَمُوهُمَا (منسوخ الصلاۃ)

یعنی شادی شدہ مرد یا عورت جب زنا کریں تو انھیں سنگسار کر ڈالو۔

مسلمانو! زنا ایسا بدترین اور قبیح فعل ہے کہ زانی کے وجود کو نہ دنیا میں پسند کیا جاتا ہے نہ آخرت میں برداشت کیا جائے گا۔ یوں تو زنا بہت قبیح فعل ہے لیکن ایسی صورتیں بھی ہیں کہ اس کی قباحیت و سزا بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً خاوند والی عورت سے زنا کرنا نہایت قبیح ہے۔ حرام کے ساتھ زنا کرنا بھی بہت قبیح ہے۔

ہمسایہ کی عورت سے زنا کرنا عام عورت سے زنا کرنے کی نسبت دس گنا سے بھی زیادہ قبیح ہے۔ چنانچہ زواجہ، دوم، صفحہ: 113 پر مرقوم ہے:

ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا: زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: وہ حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَزْنِي الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَزْنِي بِأَمْرَةٍ جَارِيَةٍ

(رواہ احمد، زواجہ، صفحہ: 113، جلد: 2)

ترجمہ: دس عورتوں سے زنا کرنا اپنی پڑوسی کی ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے سے آسان ہے۔ مشکوٰۃ میں صفحہ: 16 پر ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا: أَنْ تَدْمُوا إِلَهُنَّ وَهُوَ خَلْقُكَ یعنی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔

عرض کیا: اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ فرمایا: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَّةً أَنْ يَطْلُعَهُ مَعَكَ یعنی اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ عرض کیا: پھر کون سا گناہ ہے؟ تو فرمایا: أَنْ يَزْنِي خَلِيلَةَ جَارِكَ یعنی تو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔

دوستو! اس کے بعد اس شخص کے لیے زیادہ قباحیت ہے جو باکرہ کی نسبت شبیہ سے زنا کرے۔ آزاد کو غلام سے زیادہ گناہ ہے اور اسی طرح عالم جاہل کی نسبت زیادہ گناہ کا حامل ہوگا۔ بوڑھا زانی جوان کی نسبت زیادہ سزا کا مستحق ہے۔

زواجہ، دوم، صفحہ: 113 پر مرقوم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُسْكِنٌ مُسْكِنٌ وَلَا شَيْخٌ زَانٍ وَلَا مَثَانٍ

(زواجہ، صفحہ: 113، جلد: 2)

یعنی مسکین فقیر متکبر اور بوڑھا زانی اور احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے: إِنَّ السَّهْوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ لَيَلْعَنُ الشَّيْخُ الزَّانِي (زواجہ، صفحہ: 113)

یعنی بے شک ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔ طبرانی کی حدیث میں ہے: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الشَّيْخِ الزَّانِي وَلَا إِلَى الْعُجُوزِ الزَّانِيَةِ (زواجہ، صفحہ: 111)

یعنی بروز قیامت اللہ تعالیٰ بوڑھے زانی اور بوڑھی زانیہ کی طرف نظر رحمت نہ فرمائے گا۔ مسلمان بھائیو! زنا کی قباحیت کا اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی، تو جو مذاہب الہم اللہ تعالیٰ دے گا وہ سب پر عیاں ہے۔

زنا کرنے والا نہ صرف خود ہی فقیر ہو جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی فقر و غربت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس طرح سے اطراف دنیا میں زنا عام ہو جاتا ہے تو دنیا فقر اور غربی میں مبتلا ہو جاتی ہے اور قحط پڑ جاتا ہے جیسا کہ فی زمانہ ظاہر ہے۔

زنا کی نحوست سے عمر ناقص ہوتی ہے، یعنی عمر گھٹتی ہے۔ (زواجہ، صفحہ: 111)

زنائیکوں کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی زنا کے بعد میں تمام سابقہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور روز حساب زنا کے مقابلے میں تمام نیکیاں بیچ ہوں گی۔

حکایت

زواجہ، صفحہ: 113 پر بنی اسرائیل کے ایک عابد کی حکایت یوں درج ہے کہ وہ عابد ساٹھ سال تک خدائے عزوجل کی عبادت میں مشغول رہا۔ ایک دن باہر نکل کر دیکھا کہ بارش ہو چکی ہے اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے سرسبز و شادابی عطا کر رکھی ہے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر متاثر ہو کر سوچنے لگا کہ اگر میں اس عبادت خانہ سے باہر نکل کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤں تو خوب لطف آئے گا۔ چنانچہ وہ باہر نکل پڑا اور کسی مقام پر بیٹھ گیا۔ سوئے قسمت وہاں ایک عورت بھی آنکلی جو اس عابد کو دیکھ کر اس کے پاس آگئی اور مصروف گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو اس پر شہوت غالب آئی اور ان سے فعل بد یعنی زنا سرزد ہوا۔

اس عابد کے موت کے بعد جب اس کی ساٹھ سالہ عبادت کا وزن کیا گیا تو زنا کا وزن اس عابد پر غالب آ گیا اور اس کی ساٹھ سالہ عبادت زنا کی نحوست سے ضائع ہو گئی۔ زنا قہر الہی کو دعوت دیتا ہے، چنانچہ جب عوام میں زنا بدکاری کی برائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوتا ہے کہ کسی کا اس عذاب سے بچنا محال ہو جاتا ہے۔ زانی پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کے چہرے سے نور ایمان نکل جاتا ہے اور چہرے کی زیب و زینت اور رونق جاتی رہتی ہے۔ زانی کو اپنے اہل اولاد میں سے دنیا ہی میں بدلہ چکانا پڑتا ہے۔

حکایت

مجال سنیہ، صفحہ: 41 پر اور زواجہ، صفحہ: 115 پر ایک روایت یوں ہے کہ کسی بادشاہ نے ایک عالم سے سنا کہ زانی یا بدکار کو اپنی بدکاری کا بدلہ اسی دنیا میں اپنی اولاد سے دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس نے اس بات کی آزمائش کے لیے اپنی ایک خوب صورت بیٹی کو عمدہ لباس و زیورات پہنا کر ایک لونڈی کے ہمراہ شہر میں بھیجا کہ گلی کو چوں میں بے حجاب پھر کر آئے، اگر کوئی لگاؤ دے اس

(حصہ دوم)

کی طرف دیکھے یا کوئی بری حرکت کرے تو مزاحمت نہ کرے۔ چنانچہ وہ شہزادی شہر میں گئی تو جو کوئی اسے دیکھتا آنکھیں شرم و حیا سے نیچی کر لیتا۔ جب وہ شہر کا چکر لگا کر محل کے قریب آئی تو ایک شخص نے بڑھ کر شہزادی کا بوسہ لے لیا۔ شہزادی نے گھر پہنچ کر سارا معاملہ بادشاہ سے بیان کیا۔ جب بادشاہ نے کہا کہ زندگی میں، میں نے صرف ایک بار ایک بیگانی عورت کا بوسہ لیا تھا جس کا بدلہ آج مجھے اپنی بیٹی سے چکانا پڑا۔ تو میرے دوستو! حرام کار کو اس دنیا میں اپنے فعل بد کا بدلہ خود اپنے اہل اولاد سے چکانا پڑتا ہے، خواہ اس کا یہ فعل کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔

حکایت

اسی طرح کی ایک اور حکایت نزہۃ المجالس میں صفحہ: 82 پر مرقوم ہے: ایک زرگر تھا جو زیورات بناتا تھا اور اس کی ایک نیک شریف اور خوب صورت بیوی تھی۔ ان کے یہاں ایک سترہ تیس سال سے پانی لاتا تھا۔ لیکن اس عرصے میں اس نے کبھی اس بی بی کی طرف دیکھنے کی جرأت نہیں کی۔ ایک روز جب وہ سترہ پانی لایا تو اس نے عورت کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر واپس چلا گیا۔ جب اس بی بی کا خاوند گھر آیا تو اس نے اُس سے پوچھا: آج تجھ سے کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہوا؟ تو اس نے جواب دیا: ایک عورت نے مجھے کسنگن خریدے تھے۔ جب میں نے اس کا ہاتھ دیکھا، وہ مجھے اچھی لگی اور میں نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ اس کی بیوی نے کہا: آج تیرے اس گناہ کا بدلہ تیری بیویوں سے (مجھ سے) لے لیا گیا ہے اور اپنا قصہ بیان کیا۔ دوسرے دن اس ماشکی نے اس بی بی سے معافی مانگی تو اس عورت نے جواب دیا: یہ تیرا قصور نہ تھا بلکہ خود میرے خاوند کی کسی حرکت کا بدلہ تھا جو اسے اس جہان میں مل گیا۔

دوستو! یہ تھا زانی اور بدکار کا اجر جو اسے دنیا میں مل جاتا ہے۔ اب ذرا ملاحظہ کیجیے کہ آخرت میں اللہ عزوجل جو قہار و جبار ہے، ایسے بدکار لوگوں سے کیا سلوک فرمائے گا۔

نزہۃ المجالس، صفحہ: 41 پر ایک روایت میں بتلایا گیا ہے کہ زبور میں درج ہے کہ زانی

عردوں اور عورتوں کو ان کے فرجوں سے دور رخ میں لٹکایا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الزُّنَاةَ يُعَلِّقُونَ بِفُرُوجِهِمْ يُغْرِبُونَ عَلَيْهِنَّ نِصَاطَ مَن حَدِيدٍ

(محاسن سیدہ: ج ۱: ۱۱۱)

یعنی زانیوں کو اپنی فرجوں سے لٹکایا جائے گا اور ان کی فرجوں پر لوہے کے کوڑے مارے جائیں گے۔

وہ درد و کرب سے جب پکاریں گے اور فریاد کریں گے تو ان کی حالت پر رحم نہ کیا جائے گا بلکہ فرشتے کہیں گے کہ اب فریاد کرتے ہو اور چیختے ہو۔ بدکاری کرتے وقت خوش ہوتے تھے اور اپنے رب سے حیا نہیں کرتے تھے، اب اس بے حیائی کی سزا بھگتو۔ زواجہ: حصہ دوم میں صفحہ ۱۱۲ پر طبرانی کی روایت یوں ہے:

إِنَّ الزُّنَاةَ يَشْتَعِلْنَ وَجُوهَهُمْ نَارًا

ترجمہ: بے شک زانیوں کے چہروں میں آگ سلگتی ہوگی۔

یعنی ان کے چہروں کو آگ جلائے گی اور وہ اس قدر تیز ہوگی کہ ان کے چہروں میں سلگتی ہوئی نظر آئے گی۔

زواجہ کے اسی صفحہ پر ایک طویل حدیث درج ہے جس کے راوی سرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور زمین مقدس کی طرف مجھے لے گئے۔ ہم ایک سو راخ کے قریب پہنچے جو خنوز کی مانند اوپر سے تنگ اور نیچے سے کھلا تھا۔ اس سو راخ میں آگ بھڑک رہی تھی جس میں کچھ برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ مرد اور عورتیں اوپر آجاتے اور جب آگ کی لہر نیچے کو جاتی تو اس کے ساتھ ہی وہ بھی نیچے آگ کے اندر چلے جاتے۔ یہ وہ مرد اور عورتیں تھیں جنہوں نے زنا و بدکاری کا ارتکاب کیا۔ (از مشاہدات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم)

زواجہ کے صفحہ ۱۱۳ پر ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ

کا ارشاد ہے کہ محشر کے دن ایک بد بودار ہوا چلے گی جس سے ہر ایک کو تکلیف ہوگی۔ تو ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر! کیا تم کو علم ہے کہ یہ بد بودار اور تکلیف دہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟

عرض کریں گے ہم نہیں جانتے کہ یہ دماغوں کو خراب کرنے والی بد بو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جواب ملے گا: یہ بد بو زانیوں کے فرجوں کی ہے، جو بلا تو بہ مر گئے تھے۔ اسی کے صفحہ ۱۱۴ پر ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے:

إِنَّ مَن زَنَى بِأَمْرٍ آتٍ مُّتَرَوِّجَةٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فِي الْقَبْرِ نِصْفُ عَذَابِ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَحْكُمُ اللَّهُ تَعَالَى رُوحَهَا فِي حَسَنَاتِهِ

(زواجہ: صفحہ ۱۱۴)

یعنی بے شک جو شادی شدہ سے زنا کرے گا تو قبر میں اس مرد اور عورت کو اس امت کا نصف عذاب ہوگا اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس زانی کی جملہ حسنات اس عورت کے خاوند کو دے دی جائیں۔

میرے بھائیو! یہ قواعد اب الٰہی اُن کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور زنا جیسے فعل بد کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بھلا سوچو تو ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو غیر فطری فعل یعنی لواطت کے مجرم ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں جو قوت شہوت پیدا کی ہے، اس کا اس استعمال نسل انسانی کو بڑھانا ہے نہ کہ غلط استعمال سے لطف حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ وَالْعَلَمِينَ ° وَتَذْذُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ ° بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ° (سورہ شمعہ: آیت: ۱۶۵)

یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بد فعلی کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری زوجیت کے لیے پیدا کیا ہے، اس طرح تو تم حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔

قانون فطرت کو توڑ کر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھوڑ کر بے راہ روی اختیار کرنا ہر قسم کی معیبتوں اور آفتوں کو دعوت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ایسی باتوں کو برداشت نہیں کرتا۔

انسانوں کی ایک قوم میں یہ فعل بد جب شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب وہ کی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کی ہدایت کے لیے کوئی ہادی مقرر فرماتا ہے تاکہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کہنے کی جرأت نہ رہے کہ اسے اس جرم کا علم نہ تھا۔ چنانچہ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَوْ كُنَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ إِنَّكُمْ لَنَآتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْبِشَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ (سورہ اعراف، آیت: 81)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اسکا بد فعلی کرتی ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی۔ تم عورتوں کی بجائے مردوں (لاکڑی) سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔

لیکن وہ گمراہ لوگ اس حرکت بد یعنی لوٹے بازی سے باز نہ آئے بلکہ اُسٹ لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو بصورت طفلانِ خوبرو لوط علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ جب ان بد کردار لوگوں کو علم ہوا تو انھوں نے خوشی خوشی حضرت لوط علیہ السلام کے خانہ مبارک کا رخ کیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا:

یہ میرے مہمان ہیں تم اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ تو انھوں نے کہا:

أَوَلَمْ نُنْهَكْ عَنْ الْعَالَمِينَ ۚ کیا ہم نے تمھیں منع نہیں کیا تھا کہ تم آوروں کے معاملے میں دخل نہ دیا کرو۔ تو آپ نے فرمایا:

هُؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۚ اگر تم چاہتے ہو تو میری (قوم کی) بیٹیوں سے نکاح کر لو تو وہ نا بخوار بجائے کسی سیدمی راہ پر آنے کے کہنے لگے:

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَتَّىٰ وَذَلِكَ تَعْلَمَ مَا تُرِيدُونَ ۚ یعنی تجھے علم ہی ہے کہ ہمارا تمہاری ان بیٹیوں پر کوئی حق نہیں اور جس چیز کی تلاش میں ہم ہیں یقیناً آپ کو اس کا علم ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے آپ کی پریشانی کو دیکھ کر فرمایا:

فَأَنْبِئْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ ۚ یعنی اپنے گھر والوں میں رات کا کچھ حصہ رہتا ہو تو لے کر تشریف لے جائیں کہ اس قوم کے ادبار کا وقت آپہنچا ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اس صورت میں نازل ہوا جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے:

فَأَخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۚ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا ۚ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مِجَازَ قَوْنٍ ۚ سِجِّيلٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۚ (سورہ حجر، آیت: 75)

ترجمہ: پس دن چڑھے انھیں چمکڑانے آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سمجھ داروں کے لیے۔

دوستو! دیکھا کس طرح سے ان بد کردار لوٹے بازوں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا اور ساتھ ہی فرمادیا: إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۚ یعنی سمجھ داروں کے لیے بے شک اس واقعہ میں درس عبرت ہے۔

وقت آن پہنچا ہے کہ ہم بھی اس انجام بد کے متعلق سوچیں اور عبرت حاصل کریں۔ کیونکہ فرمان نبوی کے مطابق ہماری قوم میں بھی ایسے لواطت پسند لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کے پیدا ہونے کا خوف حضور نبی کریم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ظاہر کیا تھا۔ چنانچہ مشکوٰۃ میں صفحہ: 312 پر ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنِّي أَخَافُ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ ۚ یعنی مجھے اپنی امت میں جس چیز کے پیدا ہونے کا زیادہ خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل (لواطت) ہے۔

چنانچہ آپ نے اس فعل بد کے مجرموں پر لعنت فرمائی:

مَلْعُونُونَ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ۚ (مشکوٰۃ، صفحہ: 312)

ترجمہ: جس نے لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کیا اس پر لعنت اور پھٹکار ہو۔
ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو شخص لواطت جیسے قبیح فعل کا مجرم ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کیوں نہ عذاب عظیم دے گا۔

نہیۃ المجالس، صفحہ: 8 پر ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب مرد مرد سے بدکاری کرتا ہے تو عرش عظیم کا پٹ اٹھتا ہے اور ساتوں آسمان عرض کرتے ہیں کہ اجازت ہو تو اسے پروردگار! ہم ان پر سنگ ریزوں کی بارش برسائیں اور زمین عرض کرتی ہے کہ اجازت ہو تو اسے مالا مال میں ان کو نگل جاؤں۔ تب رب جبار و قہار رارشا فرماتا ہے کہ ابھی ان کو چھوڑ دو، میں ان سے جلد حساب لوں گا۔

اے دوستو! یہ امت محمدیہ ہونے کا صدقہ ہے کہ ابھی تک کوئی قہر و غضب الہی واضح صورت میں نازل نہیں ہوا اور نہ اس کا وبال ساری قوم پر ہے اور دیکھو کہ اب قوم کن حالات سے دوچار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ملے گا اس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب مرد مرد کے ساتھ فعلیہ بد کرتا ہے تو شیطان بھی رب تبارک کے عذاب کے خوف سے بھاگ جاتا ہے۔ (نہیۃ المجالس حصہ دوم، صفحہ: 80)

مرد یا عورت کی دُبر میں وطی کرنے والا ایک طرح کا مجرم ہے کیونکہ دونوں میں ایک ہی طرح کا فعل ہے اور دونوں قانونِ فطرت کے خلاف ہیں۔

مشکوٰۃ میں صفحہ: 313 پر ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ أَلَى رَجُلًا أَوْ أَمْرًا أَذَى ذُنُوبِهِمَا (رواد ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 313)
یعنی جو شخص مرد یا عورت کی دُبر میں وطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، یعنی اس پر قہر مسلط ہو جاتا ہے اور وہ غضب الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

ایسے بدکاروں کی زندگی سے اللہ، اس کے رسول اور تمام صحابہ کبار نے بے زاری کا اظہار کیا ہے اور انھیں فوری ختم کر دینے کا حکم فرمایا ہے۔

چنانچہ مشکوٰۃ میں صفحہ: 312 پر ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: أَيْنَ وَجَدَ مَمْنُونَهُ يَعْمَلُ عَمَلًا لُوطٍ قَاتِلُوا الْفَاعِلَ

وَالْفَاعِلُ بِهِ (رواد الترمذی وابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 312)
یعنی جب کسی کو قومِ مملوط والا عمل کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ: فاعل اور مفعول دونوں کو جلا دو۔
اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ: فاعل اور مفعول دونوں پر دیوار گردو، تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 313)

جن بدکرداروں کے لیے دنیا میں بے زاری کا اظہار کیا گیا ہے، آخر ان کے لیے عذاب کی جلدی ہی کی گئی ہے کہ وہ اپنے کردار کا پھل بہت جلد حاصل کر لیں۔

نہیۃ المجالس، صفحہ: 8 پر ایک روایت میں درج ہے:
بے شک جب لوطی توبہ کیے بغیر مرجاتا ہے تو قبر میں خزیر بنایا جاتا ہے اور ہر روز آگ ستر ہاں کے تختوں سے داخل ہو کر دُبر سے نکلتی ہے۔

زواج، حصہ دوم صفحہ: 118 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یوں درج ہے:
إِنَّ اللّٰهُ طَيَّرَ إِذَا مَاتَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ مَسَّخَ فِي قَبْرِهِ خَيْرًا خَيْرًا
یعنی بے شک جب لوطی بلا توبہ مرجائے تو قبر میں خزیر بنایا جاتا ہے۔

نہیۃ المجالس میں اتنا اور زائد ہے کہ آگ ہر روز ستر دفعہ اس کے تختوں سے داخل ہو کر اس کی دُبر سے نکلتی ہے۔

میرے دوستو! ذرا عذاب الہی کا مشاہدہ ہو کہ کس طرح ان لوطیوں کو آگ جلاتی ہے۔

حکایت

زواج میں صفحہ: 118 پر اور نہیۃ المجالس میں صفحہ: 8 پر ایک حکایت یوں مرقوم ہے:
ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جنگل میں دیکھا کہ ایک شخص کو آگ لگی ہوئی ہے۔ جب اس آگ کو بجھانے کے لیے آپ نے اس پر پانی ڈالا تو وہ آگ ایک خور و نوجوان لڑکا بن گئی اور وہ مرد آگ بن گیا اور پھر اس نے اس لڑکے کو جلانا شروع کر دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی: یا اللہ! یہ کیا ماجرا ہے؟

چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مرد اور لڑکا زندہ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس واقعہ کی وجہ دریافت کی۔ مرد نے کہا: یا روح اللہ! میں دنیا میں اس لڑکے پر عاشق تھا اور میری اس محبت میں شہوت نے غلبہ کیا اور میں لواطت کا مرتکب ہوا۔ پھر موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سزا دی ہے کہ کبھی لڑکے کو آگ بنا دیتا ہے جو مجھے جلاتی ہے اور کبھی مجھے آگ بنا دیتا ہے اور میں لڑکے کو جلانے لگتا ہوں اور یہ عذاب ہم پر تا قیامت رہے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے عذابہ°

نزہۃ المجالس، صفحہ: 8 پر ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لڑکے بارگاہِ ایزدی تعالیٰ میں پیش ہوں گے جن کے بدن پر سرنہ ہوں گے۔ رب عزوجل شانہ ان سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم وہ مظلوم ہیں جن کو ہمارے آباؤں نے لڑکوں سے بد فعلی کے دوران ان کی دُبروں میں ڈال دیا۔ تو اللہ عزوجل کا غضب جوش میں آئے گا اور فرمائے گا ان لواطیوں کو دوزخ میں ڈال دو اور ان کے چہروں پر لکھ دو کہ یہ ہمیشہ رحمتِ الہی سے محروم ہیں۔

دوستو! یہ تو بدلہ تھا بد فعلی کا جو لواطت کا ارتکاب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نہ ختم ہونے والے عذابِ عظیم میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اب ان صاحبان کا حال سنئے جو شہوت کی نظر سے کسی کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ عمل بھی لواطت و زنا میں شامل ہے اور یہ گناہ و زنا آنکھوں کا ہے۔

حکایت

تذکرۃ الاولیاء، صفحہ: 390 پر ایک حکایت ہے:

حضرت شیخ ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کو ذات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا: اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا: حق تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا اور جس گناہ کا میں نے اقرار کیا ہے اسے بخش دیا مگر ایک گناہ جس کا اقرار کرنے سے مجھے شرم آتی تھی۔ میں اس کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرے چہرے کا تمام گوشت اتر گیا اور وہ گناہ یہ تھا کہ میں نے لڑکپن میں ایک لڑکے کو شہوت کی نظر

(صدور)

سے دیکھا تھا۔ مسلمانو! یہ تو بدلہ ہے ایک نظرِ بد سے دیکھنے کا، بھلا جو برائی کرتا ہے اُس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کا اندازہ آپ خود ہی لگائیں۔ زنا و لواطت بہر صورت ایک قبیح فعل ہے اور اس کی سزائے دنیوی و اخروی بے پناہ اور دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فعلِ بد سے سب کو محفوظ رکھے اور اس سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اس کے علاوہ جو لوگ اس فعلِ قبیح کا آج سے پہلے ارتکاب کر چکے ہیں انھیں صدقِ دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ بدکاری کا ارتکاب بے پناہ عذاب و قباحت کو دعوت دیتا ہے اور اس سے بچنا اور دور رہنا باعثِ شرف و دخولِ جنت ہے۔ زواجر میں صفحہ: 115 پر حاکم اور بیہقی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ لَا تَزْنُوا اَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ قَلَّ لَهُ الْجَنَّةُ°

یعنی اے قریشی جوانو! اپنے فرجوں کی حفاظت کرو، زنا نہ کرو۔ جان لو! جس نے اپنی فرج کی حفاظت کی اُس کے لیے جنت ہے۔

پھر بخاری شریف کی ایک حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنت کی بشارت ان مبارک الفاظ میں دی ہے: مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ضَعُفْتُ لَهُ الْجَنَّةُ° (زواجر، صفحہ: 115، جلد: 2)

یعنی جو شخص میرے لیے اپنی زبان اور اپنی فرج کا ضامن ہو جائے گا میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں گا۔

زواجر کے اسی صفحہ پر ایک روایت امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ حدیث کئی دفعہ بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں کل نامی ایک شخص تھا جو گناہوں سے نہیں بچتا تھا۔ اس نے ایک عورت کو ساٹھ دینار اس

شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ نہ ناکرے گا۔

حصہ دوم

جب وہ اس عورت کے ساتھ نہ ناکرے کے لیے اس کے قریب ہوا تو وہ کانپنے اور رونے لگی۔ اس پر اس نے کہا کہ تو کیوں روتی ہے؟ میں نے تجھے اس کام کے لیے مجبور نہیں کیا۔ تو عورت بولی کہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا فعل نہیں کیا اور اب بھی کسی حاجت کے تحت ایسا کر رہی ہوں لیکن مجھے خوف آرہا ہے۔

کفل نے کہا تو عورت ہو کر ڈرتی ہے۔ مجھے تو زیادہ لائق ہے کہ اللہ سے ڈروں اور اس عورت سے کہا: چلی جاؤ، میں نے جو کچھ دیا معاف کرنا ہوں اور قسم ہے آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ چنانچہ جب وہ رات کو سویا تو اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی اور صبح لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہے: **إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَرَ الْكَفْلَ** یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے کفل کو بخش دیا۔

حکایت

تذکرۃ الاولیاء میں صفحہ 262 پر مرقوم ہے:

حضرت یوسف بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ جو مشائخ کبار میں سے تھے۔ ابھی ابتدائی حالت میں ہی تھے کہ ایک دفعہ ایک قافلے کے ہمراہ عرب کے ایک قصبے میں پہنچے۔ چونکہ شباب میں تھے اور صاحب جمال تھے۔ اس قبیلہ کے سردار کی لڑکی نے آپ کو بہت پسند کیا اور موقع پا کر آپ کے سامنے آئی۔ آپ کا شباب، جوانی کا وقت، ایک امیر خوبصورت و شیرازہ کی خواہش، یہ دونوں چیزیں آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کافی تھیں لیکن اللہ کے خوف سے آپ کانپ اٹھے اور اس لڑکی سے دور بھاگ گئے اور رات کو کافی دیر تک جاگتے رہے کہ دل میں خوف خدا تھا۔ کچھ دیر بعد سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک باوقار اور بزرگ صورت شخص تخت پر سوار ہو کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ وہ فرمانے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم فرشتے ہیں اور تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر خدا عزوجل تشریف فرما ہیں۔ ہم سب یوسف

☆☆☆

در بیان حفظ زبان

تَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ أَصْلَاحٍ
بَيْنَ النَّاسِ (سورہ نسا، آیت: 114)

بہت سی پوشیدہ باتوں میں بھلائی نہیں سوائے اس کے کہ صدقے کا حکم دیا جائے یا نیک کرنے اور لوگوں میں اصلاح کرنے کا امر ہو۔

اللہ تعالیٰ خالق برحق کو ہر قسم کی تعریفیں سزاوار ہیں کہ جس نے انسان کو احسن تقویم سے پیدا کیا اور ہر عضو جسم سے حساب اعمال لینے والا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس مالک حقیقی کی تعریف میں ہر وقت صبح و شام لب کشائی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے زبان انسان کو تسبیح و تہلیل معبود حقیقی کے لیے بخشی۔ پھر زبان کا فرض ہے کہ تمام بے ہودہ اور لائینی باتوں سے لائق ہو کر اپنے عظم کے گن گاتی رہے یا اس کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق امر بالمعروف اور نہی خیر و اصلاح کی طرف متوجہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ أَصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

تو میرے بھائیو! ہم اپنا قیمتی وقت بجائے اللہ عزوجل کی حمد و ثناء بیان کرنے کے لائق باتوں میں ضائع کرتے ہیں جو ہمارے لیے باعث گناہ ہے۔ ہمیں تو اصلاح و خیر کی باتیں کرنی چاہئیں اور بے ہودہ اور ضرر والی باتوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

مشکوٰۃ میں صفحہ: 413 پر فرمان نبوی ﷺ یوں درج ہے:
مِنْ حُسْنِ الْإِسْلَامِ الْمَرْءُ تَرَكَ مَا لَا يَغْنِيهِ (مشکوٰۃ، صفحہ: 413)

ترجمہ: لائینی باتوں کا ترک کرنا حسن اسلام میں شامل ہے۔

خاموشی میں نجات ہے

احمد اور ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے فرمایا: مَن سَكَتَ نَجَا۔ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 413)

حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا:
مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً (مشکوٰۃ، صفحہ: 414)

مرد کا خاموشی اختیار کرنا، ساٹھ سالہ عبادت سے (جو کثرت کلام کے ساتھ ہو) بہتر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: مالِ نجات کس بات میں ہے؟ تو حضور نے فرمایا: اصلک عليك لسانك (مشکوٰۃ، صفحہ: 413) یعنی اپنی زبان کی حفاظت کر۔

کیسے عبادت میں صفحہ: 370 پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ ایک دفعہ میں نے حضور نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ تمام اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے اپنی زبان مبارک منہ سے نکالی اور اس پر انگلی رکھ کر فرمایا: خاموشی۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 311 پر یہ ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عبادتیں دس قسم کی ہیں۔ ان میں سے نو خاموشی میں ہیں اور ایک لوگوں سے بھاگنا ہے۔

دانائی تو یہی ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے کیونکہ خاموش رہنے والا کبھی پشیمان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ایسی بات نہیں کہہ پاتا جو ناموزوں ہو اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کوئی بے جا بات کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں۔ لہذا خاموشی کو دانائی کا لباس خیال کرو۔

حکایت

کیسائے سعادت میں صفحہ: 372 پر ایک حکایت یوں بیان کی گئی ہے:

حضرت داؤد علیہ السلام زہرہ بنا کر اپنی حلال روزی حاصل کرتے تھے اور حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ متواتر ایک سال تک ان کی خدمت میں حاضر ہو کر انھیں زہرہ بناتے دیکھتے رہے۔ دل میں کئی دفعہ خیال آیا کہ اس صنعت کے بارے میں دریافت کریں کہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ مگر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے کہ اس سوال سے کوئی فائدہ نہیں حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خود ایک روز بتلادیا کہ یہ جنگ و حرب کے لیے ایک مفید لباس ہے۔ تب حضرت لقمان نے کہا کہ واقعی یہ ایک بہتر چیز ہے۔

ہاں، میرے بھائیو! میں عرض کر رہا تھا کہ لامعنی باتوں سے ہمیں ہر صورت پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ بے ہودہ گوئی ہمیں داخل جنت ہونے سے روکے۔

کیسائے سعادت، صفحہ: 372 اور نمبرۃ المجالس، صفحہ: 118 پر ایک حدیث یوں رقم ہے: ایک نوجوان احد کی جنگ میں شہید ہو گیا اور بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ پر بھر بندھے ہوئے تھے۔ اس کی ماں نے اس کے چہرے سے خاک جھاڑتے ہوئے کہا: هَذِيئًا لَكَ الْجَنَّةُ ° تجھے جنت مبارک ہو۔ تو حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اسے اس شخص کی ماں! تجھے کیا علم ہے؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي مَا لَا يَغْنِيهِ ° ممکن ہے اس نے کوئی بے معنی بات کی ہو۔

فحش کلامی سے ممانعت

دوستو! زبان کو فحش کلامی سے پاک رکھنا بھی بجد ضروری ہے کہ یہ دہن کو گندہ کرنے کا سبب ہے اور فحش کلامی کرنے والے کا حشر دوزخیوں کے ساتھ ہوگا۔

کیسائے سعادت میں صفحہ: 275 پر ایک روایت میں ہے:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فحش کلامی کرنے والے پر جنت حرام ہے اور دوزخ میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے منہ سے پلیدی نکلے گی جس کی گندگی اور بدبو سے تمام اہل دوزخ بیزار ہو کر فریاد کریں گے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فحش کلامی کرتے تھے اور فحش باتوں کو پسند کرتے تھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جو شخص دنیا میں فحش کلامی کرے گا قیامت کے دن وہ کتے کی شکل میں ہوگا۔

(کیسائے سعادت، صفحہ: 215)

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ ° اللہ تعالیٰ اس سزائے عظیم سے سب کو محفوظ رکھے۔

لغت کرنے کی ممانعت

تیسری چیز جس سے زبان کو روکنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے کسی چیز پر خواہ وہ چاند ارہو یا بے جان حیوان ہو یا انسان لغت نہ کرے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لِعَاثًا ° (مشکوٰۃ) یعنی مومن لغت نہیں کرتا۔

ملعون سے دور رہنے کا حکم

کیسائے سعادت، صفحہ: 375 پر ایک واقعہ یوں درج ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی معیت میں سفر کے دوران ایک عورت نے ایک اونٹ پر لغت کی۔ چنانچہ حضور نے اس اونٹ کو ننگا کر کے قافلے سے باہر نکال دیئے کا حکم دیا کیونکہ وہ اونٹ ملعون ہو چکا تھا۔ عرصے تک وہ اونٹ ادھر ادھر پھرتا رہا اور کوئی شخص اس کے قریب نہ گیا۔

مسئلہ

کسی معین چیز یا شخص پر لغت کرنا جائز نہیں، البتہ جس کی موت کفر پر یقینی واقع ہوئی ہو، جیسے فرعون، شداد یا ابو جہل وغیرہ۔ اس پر لغت جائز ہے یا کافروں، فاسقوں اور جھوٹوں

پر حکمی طور پر لعنت کی جاسکتی ہے۔ (کیمیائے سعادت، صفحہ: 275)

یاد رہے کہ اگر وہ شے جس پر لعنت کی جائے لعنت کے قابل نہیں تو لعنت لعنت کرنے والے پر واقع ہو جاتی ہے۔ مشکوٰۃ میں صفحہ: 412 پر ترمذی کی روایت ہے:

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

إِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ

یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز پر لعنت کرے جو لعنت کی اہل نہ ہو تو وہ لعنت اس پر لوٹ آتی ہے۔

مسلمانو! کسی پر لعنت کرنے سے زبان کو روکو، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔

کیمیائے سعادت میں صفحہ: 375 پر ایک روایت ہے کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پر لعنت کی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا:

يَا أَبَا بَكْرٍ! صِدِّيقٌ وَلَعَنْتُ لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! صِدِّيقٌ وَلَعَنْتُ لَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

ترجمہ: اے ابوبکر! تو صدیق ہے اور تو نے لعنت کی ہے، تجھے سزاوار نہیں تھا۔ ہم پروردگار کے نبی کی تو صدیق ہے اور تو نے لعنت کی ہے۔

تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل سے توبہ کی اور اس کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا۔

چوتھی چیز جس سے زبان کو بچانا ضروری ہے وہ غیبت ہے جس کا ذکر پچھلے وعظ میں بیان کیا جا چکا ہے۔

استہزا کی ممانعت

پانچویں چیز جس سے زبان کو پاک رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی بھائی کی آواز کی نقل نہ اتاری جائے اور نہ ہی اس کے ساتھ ٹھٹھا کیا جائے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا خِزْيًا عَلَيْهِمْ (سورہ حجرات، آیت: 11)

ترجمہ: کوئی قوم کسی قوم کی ہنسی نہ اڑائے ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔

جو دوسروں کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں بے شک قیامت کے دن ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا، کیونکہ یہ دل آزاری اور مایوسی پیدا کرنے کا عمل ہے۔

کیمیائے سعادت میں صفحہ: 376 پر ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد نبوی ہے:

جو لوگ دوسروں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں اور ان کی ہنسی اڑاتے ہیں ان کے لیے

قیامت کے دن بہشت کا دروازہ کھولا جائے گا اور ان کو داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا لیکن وہ

داخل نہ ہو سکیں گے اور واپس لوٹ جائیں گے۔ پھر بہشت کا دوسرا دروازہ کھول کر ان کو بلا

جائے گا۔ جب وہ قریب آئیں گے تو وہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح ان کے ساتھ چند بار کب

جائے گا، حتیٰ کہ وہ ناامید ہو جائیں گے اور پھر جب ان کو بلا یا جائے گا تو وہ نہ آئیں گے

کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کے استہزا کی سزا ہوگی جو

وہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کرتے رہے تھے۔

نیز حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ کسی کی گوز نکلنے پر مت ہنسو کہ جو فعل انسان خود کرتا ہے،

اگر وہ دوسرے سے صادر ہو جائے تو اس میں ہنسی اڑانے کی کوئی وجہ نہیں۔

وعدہ خلافی کی ممانعت

دوستو! چھٹی چیز جس سے زبان کو بچانا ضروری ہے وہ جھوٹا وعدہ ہے، کیونکہ جھوٹا وعدہ

کرنا منافقوں کا کام ہے اور مسلمان کو ہر حال میں ایفاء عہد کی کوشش کرنی چاہیے۔

مشکوٰۃ میں صفحہ: 17 پر فرمان نبوی ہے جس میں منافق کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ:

إِذَا أَخَذَتْ كَذِبٌ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَتَاهُ حَاجَةٌ

ترجمہ: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے،

جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

نہمۃ المجالس، حصہ دوم میں ایک روایت درج ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کسی

شخص نے عرض کیا: آپ اس جگہ تشریف رکھیں میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ اس

کے انتظار میں کھڑے رہے تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو۔ لیکن وہ شخص نہ آیا حتیٰ کہ پہلا وعدہ اور تیسرا سال بھی گزر گیا، اس وعدہ وفائی سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدح فرمائی:

إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ۖ بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کی بیعت ایک شخص نے کی اور وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ آپ کے پاس حاضر ہوں گا لیکن اس کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا اور وہ دن تک مقام موعود پر نہ پہنچا۔ تیسرے دن وعدہ یاد آنے پر اچانک مقام موعود پر پہنچا تو دیکھا کہ حضور ﷺ اس جگہ منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے شخص! میں تیرا تین دن سے یہاں انتظار کر رہا ہوں اور تم نے مجھے سخت تکلیف دی ہے۔

جھوٹی قسم یا جھوٹ بولنے کی ممانعت

ساتویں چیز جس سے زبان کو روکنا از حد ضروری ہے وہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی قسمیں کھانا ہے، کیونکہ جھوٹ پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے:

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۖ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

ملعون اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے اور رزق میں جھوٹ بولنے سے کی ہوئی ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص بار بار جھوٹ بولتا ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے اور فرمایا کہ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ فرمایا کہ تجار فاسق ہیں اور گنہگار ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا بیع حلال نہیں؟ تو آپ نے فرمایا: تاجر چونکہ بیع کے وقت جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اس لیے وہ فاجر ہیں۔ (کیسائے سعادت، صفحہ: 381)

نہمۃ المجالس، حصہ دوم، صفحہ: 9 پر تاجروں کے متعلق ترمذی کی ایک روایت درج ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

الْقَائِرُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یعنی سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کے

مومن جھوٹ نہیں بولتا

کیسائے سعادت میں صفحہ: 381 پر ایک روایت منقول ہے کہ حضرت عبداللہ جرادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: کیا مومن بھی زنا کرتا ہے؟ فرمایا: شاید کر بیٹھے (آنکھوں کا زنا دیکھتا ہے) پھر عرض کیا: کیا مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو فرمایا: نہیں۔ اور یہ آیت دلیل کے لیے پڑھی: يَقْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جھوٹ بولنا ان ہی لوگوں کا شیوہ ہے جو مومن نہیں۔

ایک روایت حضرت عبداللہ بن عامر سے یوں بیان کی گئی ہے کہ ایک جھوٹا سالز کا کھیلنے کے لیے جا رہا تھا کہ میں نے کہا، آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں۔ حضور نبی کریم ﷺ تشریف فرماتے، پوچھنے لگے: کیا دو گے؟ میں نے عرض کیا: کھجور۔ تو آپ نے فرمایا: اگر تم کھجور نہ دیتے تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا۔ (کیسائے سعادت، صفحہ: 381)

اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جھوٹ کو اس قدر ناپسند فرماتے ہیں کہ کسی حساب نور کے پکڑنے کے لیے بھی دھوکہ دہی کو بُری بات خیال کرتے ہیں۔

حکایت

نہمۃ المجالس میں صفحہ: 119 پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت منقول ہے: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے میں ایک محدث کے پاس حدیث کا درس حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اتفاق سے اس محدث کی گھوڑی بھاگ گئی تو وہ گھوڑی کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا اور چادر کی اس طرح جھولی بنائی جیسے اس میں کوئی حصار ہو۔ گھوڑی چارہ سمجھ کر واپس آگئی اور پکڑ لی گئی۔ امام صاحب نے اس محدث سے پوچھا کہ آپ کی جھولی میں کوئی چارہ وغیرہ تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، یہ تو محض گھوڑی کو پکڑنے کا بہانہ تھا۔ اس پر امام صاحب نے کہا: میں رسول اکرم صادق و امین ﷺ کی حدیث مبارکہ کا درس کسی ایسے شخص سے نہیں لینا چاہتا جو جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے۔

حکایت

نہمہ المجالس کے اسی صفحہ پر ایک اور حکایت یوں لکھی ہے:

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ تعالیٰ کے اکابر اولیاء میں سے تھے، ایک استاد سے علم کو حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اُستاد صاحب نے کہا پڑھو: حضور زید عسماً (زید نے عمر کو مارا) تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کیا واقعی زید نے عمر کو مارا؟ اس پر استاد نے کہا: ہاں! تو انہیں یہ تو ایک مثال ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا: میں ایسے علم کو نہیں پڑھتا جس کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

الْصِّدْقُ يُنْجِي وَالْكَذِبُ يُهْلِكُ

صدقت نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔

واقعی جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور جوں جوں انسان جھوٹ بولتا ہے برائیاں پر دلیر ہوتا جاتا ہے اور اسے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بولنا پڑتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ سو جھوٹ بلواتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جھوٹ کی برائیوں سے محفوظ رکھے کہ یہ واقعی ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنا ہے اور انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سچ بولا جائے تو گناہ کے کام کس طرح انجام پاسکتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے کہ سچ بولنے والے کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا اور اسے اپنے ان گناہوں کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی اور اگر وہ سزا سے بچتا چاہے تو اسے جھوٹ بولنا پڑے گا۔

نہمہ المجالس میں ایک روایت صفحہ: 119 پر یوں درج ہے:

ایک شخص حضور نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

یا رسول اللہ! مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں۔ ان برائیوں کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتا۔ میں زنا بھی کرتا ہوں۔ شراب بھی پیتا ہوں۔ چوری کی بھی عادت ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ آپ مجھ پر رحم فرمائیں اور اجازت دے دیں کہ میں ان کو ایک

حصہ دوم

ایک کر کے ترک کر سکوں۔ تو آپ نے فرمایا: کیا تم جھوٹ کو چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو؟ اس نے جانا کہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، عرض کیا: ہاں، وعدہ کرتا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا اور چلا گیا۔

اب اس نے اپنی عادت کے مطابق جب زنا کا ارادہ کیا تو سوچا کہ دربار رسول میں جب میں حاضر ہوں گا تو زنا کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر سچ بولا تو حد شرعی جاری ہوگی اور سزا ملے گی اور اگر جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہوگی، لہذا وہ زنا کے ارادے سے باز آیا، پھر شراب کا ارادہ کیا تو وہی خیال دل میں پیدا ہوا اور سزا کے خوف سے شراب بھی نہ پی سکا اور چوری کرنے کا وقت آیا تو رات کو پھر وہی خیال آیا کہ سچ بولا تو ہاتھ کٹ جائیں گے اور جھوٹ میں وعدہ خلافی ہے۔ چنانچہ وہ چوری بھی نہ کر سکا۔ اس طرح جس گناہ کا خیال دل میں آتا، ساتھ ہی اس کے اقرار سے سزا کا خیال آ جاتا اور جھوٹ بولنے سے وعدہ خلافی ہوتی تھی، اس لیے وہ ان تمام برائیوں کو ترک کرنے پر مجبور ہو گیا اور راہ نجات اختیار کی۔

دوستو! واقعی جھوٹ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور سچ میں ہی نجات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والے کو پسند فرماتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اس کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے۔

حکایت

ایک اور حکایت نہمہ المجالس میں اسی صفحہ پر یوں نقل کی گئی ہے:

پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت سی بیویاں تھیں۔ ایک رات آپ سب بیویوں کے پاس تشریف لے گئے کہ ہر عورت سے اولاد صالح پیدا ہو لیکن قدرت خداوندی سے صرف ایک عورت سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا صرف ایک پاؤں، ایک ہاتھ اور ایک ہی آنکھ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر رنجیدہ ہوئے اور اپنے وزیر آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ اور بچے کی والدہ ایک مقام پر اکٹھے ہو کر کوئی بچی بات بیان کریں اور اس سچ کی برکت سے بچے کی صحت کے لیے بخضر

پروردگار عالم دعا فرمائیں اور کہنا: ان شاء اللہ بچہ، اللہ کے حکم سے صحت مند ہو جائے گا۔
چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ میں مشرق و مغرب
میں بادشاہی رکھتا ہوں اور اللہ کے حکم سے میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں مگر اس کے باوجود
میں ہدیہ کو پسند کرتا ہوں۔ پھر آصف برخیا رحمۃ اللہ علیہ وزیر موصوف نے کہا کہ میں زبان
سے تو کہتا ہوں کہ مجھے وزارت کا عہدہ پسند نہیں لیکن دل میں اس کی خواہش موجود ہے۔
بچے کی والدہ یوں گویا ہوئیں: اے سلیمان! اگرچہ آپ مشرق و مغرب کے بادشاہ ہیں اور
آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ ہر نعمت موجود ہے لیکن سفید داڑھی والے ہو۔ اگر
بالکل فقیر ہوتے اور داڑھی سیاہ ہوتی تو اس بادشاہی سے مجھے وہ فقیری زیادہ مرغوب تھی اس
کے بعد ان لوگوں نے اپنے بچے کی برکت سے پروردگار کے حضور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے
قبول فرمائی اور بچے کے تمام اعضا اللہ عز و جل کے حکم سے درست ہو گئے۔

تو میرے دوستوں نے دیکھے کچھ میں کس قدر برکت رکھی ہے؟ تو کیوں نہ ہم کچھ کو اپنا شمار بنالیں اور جھوٹ و بہتان سے اپنے آپ کو دور رکھیں:

جان بابا راستی را پیشه کن از دروغ افترا اندیشه کن

کیا آپ لوگوں کا اس جھوٹے گڈریے کا انجام یاد ہے جو جھوٹ موت میں لوگوں کو گھٹ کرنے کے لیے کہتا تھا کہ لوگو! دوڑو شیر آگیا۔ شیر آگیا اور میری بھیڑ، بکریاں چھاڑ کر کھاملا۔ جب لوگ بھاگے بھاگے لائیاں وغیرہ لے کر آتے تو کہتا کہ میں نے تو ازراہ مذاق ایسا کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے جھوٹ کی سزا دی اور ایک روز سچ کی ایک بھیڑ یا دھڑ آ نکلا، جس نے اس کی بہت سی بھیڑوں کو ہلاک کر دیا۔ اب وہ درخت پر چڑھ کر پکار رہی تھی تو لوگ اس کو جھوٹ جان کر اس کے قریب تک نہ آئے، اس طرح اس نے اپنے جھوٹ کی سزا پائی۔

دوستو! جھوٹ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں کہ انسان دنیاوی مضرتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے بھی رسوائی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو اس جھوٹ کی لعنت سے محفوظ رکھے۔

چغل خوری کی ممانعت

آٹھویں چیز جس سے زبان کو بچانا از حد ضروری ہے وہ بدترین عادت چھٹل خوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عادت بد کو ناپسند فرماتے ہوئے کلام پاک میں سورہ دہل میں ارشاد فرمایا ہے: ﴿لَا يَجْعَلْ فَمًا يَسْفِكُ الدِّمَارَ﴾ کہ تمام چھٹل خوروں کے لیے خرابی ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ (ہمزہ) جو کہ جمل خور فساد کا موجب ہوتے ہیں اور ان میں منافقت پائی جاتی ہے جس کی بنا پر وہ لوگوں میں گائی بھائی کر کے ان میں لڑائی جھگڑے اور فساد کا باعث بنتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فساد کے سخت خلاف ہے، وہ فرماتا ہے: **كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ** (سورۃ بقرہ، آیت: 60)

وَلَا تَعْوَفُوا فِي الْأَرْضِ مَقْسِدِينَ۔ (سورۃ بقرہ، آیت: 60)

یہی اللہ کا دیا ہوا رزق تھا اور جو رزق میں سدا یہ پھیرا ہے پرو۔
 پھر فرمایا: **وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ** اور اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں فرماتا۔
 کیا عے سعادت میں صفحہ: 392 پر ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 اہل بائتم میں سے بدترین شخص وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے۔

یہ شخص جو چغل خوری سے لوگوں میں فساد پھیلانے واقعی برا ہے، اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی وبال جان ہوتا ہے اور چغل خور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسروں کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔

کیسے سعادت، صفحہ: 213 اور زہۃ الجالس، صفحہ: 127 پر ایک واقعہ یوں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ایک مرتبہ قحط سے دوچار ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائے استسقا کے لیے اپنی قوم کو جمع کیا اور عافرمائی لیکن مستجاب نہ ہوئی اور رٹ نہ ہوئی۔ اگلے روز پھر دعا فرمائی لیکن وہ بھی مستجاب نہ ہوئی۔ چند روز لگا تار دعا کرنے کے باوجود بارش نہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا: یا اللہ! یہ کیا ماجرا ہے کہ میری قوم کی دعا قبول نہیں کی جاتی؟ تو وحی نازل ہوئی کہ: اے موسیٰ! (علیہ الصلوٰۃ

والسلام) ان میں ایک چغل خور ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں کی جاتی اور نہ ہی کی جاوے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا: اے باری تعالیٰ! بتا، وہ بد بخت کون ہے؟ تاکہ اسے باہر نکال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب میں چغل خور کو برا سمجھتا ہوں تو کسی کی چغلی کیسے کھاؤں اور اس شخص کا پتہ کیسے بتاؤں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ساری طاقت کو حکم دیا کہ سچے دل سے چغل خوری سے توبہ کریں تو دعا قبول ہو سکتی ہے توبہ نے پہل سے توبہ کی اور فوراً بارش شروع ہو گئی۔

میرے مسلمان بھائیو! اللہ تعالیٰ سب کو اس بدترین لعنت سے محفوظ رکھے کہ اس کی بے شمار قباحتیں ہیں۔ چغل خوری کے بیان میں ان شاء اللہ اگلے وعظ میں تفصیلاً عرض کیا جائے گا۔ بہر کیف! ہمیں اپنی زبان کو ان برائیوں سے جو میں عرض کر چکا ہوں بچانا چاہیے کیونکہ ہر ایک عضو سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا اور یہ اعضائے جسمانی ہی ہمارے خلاف گواہی دینے میں اس وقت بہت ہوشیار ہوں گے۔ کیونکہ اس وقت ان کو پروردگار حقیقی کا حکم ہوگا کہ ہمارے اعمال کی شہادت دیں اور وہ یوم حساب ہوگا۔ **يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (سورہ نور، آیت: 24)

یعنی اس روز ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں سب ہمارے اعمال کی گواہی دیں گے۔

تو دوستانو! اعضا کو بدی کی بجائے نیکی کی طرف لگاؤ تاکہ آخرت میں رستہ نہ پڑے۔

اللہ تعالیٰ عزوجل سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

ایک سوال وعظ

در بیان چغل خوری

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
هَٰذَا مَشَاءٌ بِتَيْمِيهِمْ مَّتَّاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَتِيهِمْ عُنَى بَعْدَ ذَلِكَ نَرْيِيهِمْ
(سورہ قلم، آیت: 11)

سب تعریفیں اس خالق و مالک کے لیے سزاوار ہیں کہ جس نے انسان کو عدم سے وجود عطا فرمایا اور پھر عقل و فکر کی دولت سے نوازا کہ انسان کو افضل المخلوقات بنایا اور پھر انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی کہ اپنا مدعا کہہ سکے اور اپنی زبان سے پروردگار کو بوقت مشکل پکارے اور اس کے ذکر و شکر میں لب کشائی کرے۔

ہزاروں درود اور کروڑوں سلام اس ذاتِ بابرکات پر جسے خالق حقیقی نے انسان کی ہدایت و نجات کے لیے مامور فرمایا اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت قرار دیا۔ پچھلے بیان میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی سے نوازا ہے، اس لیے زبان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خالق حقیقی کی ناشکری میں مبتلا نہ ہو۔

ایک بہت ہی فنیج اور منحوس عادت ہے جس سے زبان کو آلودہ ہونے سے بچانا نہایت ضروری ہے، وہ چغل خوری ہے۔ جس سے اُلفت و محبت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، نفاق اور دشمنی کی بنیاد پڑتی ہے اور جس سے گھر خاندان بلکہ قومیں سکون کھو بیٹھتی ہیں۔

چغل خور کی تعریف

چغل خور وہ ہے جو اپنے قول یا فعل سے لوگوں میں نفاق اور عداوت پیدا کرنے کے لیے کسی کو تہم کرے یا وہ کسی کی راز کی بات بیان کرے کہ جس سے اشتعال پیدا ہو اور

منافرت پھیلے حتیٰ کہ قتل و غارت گری وقوع میں آئے۔ یہ تو تعریف تھی ہماری زبان میں اب ذرا ملاحظہ ہو کہ اللہ عزوجل نے ایسے خسیس کی تعریف کن الفاظ میں کی ہے۔ کلام پاک میں انیسویں پارہ سورہ قلم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: **هَٰذَا نَفْسًا يَتَّبِعُهَا مَتَاعُ الْغُلُوبِ** (سورہ قلم، آیت: ۱۱) یعنی بہت طے دینے والا جو چغلیاں لگاتا پھرتا ہے بھلائی سے روکنے والا اور حد سے بڑھ کر گتہ گار، سخت مزاج اور اس پر طرہ یہ کہ وہ حرام زادہ ہے۔

واہ واہ! خود اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں بیان فرمادیا ہے کہ چغل خوری اور طعنہ زنی ایسے شخص کا کام ہے جو حرام زادہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے اور اسی حرام زدگی کی بنا پر بھلائی نہیں چاہے گا بلکہ گتہ گار ہوگا اور لوگوں کو چغل خوری سے گناہوں کی طرف راغب کرے گا۔

چغل خور حرام زادہ ہے

احیاء العلوم، جلد سوم، صفحہ: ۱۵۱ پر مرقوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زہیم حرام زادہ کو کہتے ہیں اور اس آیت مبارک میں اشارہ ہے کہ جو کوئی کسی کی راز کی بات ظاہر کرے اور چغل خوری کرے، وہ حرام زادہ ہے۔

میرے بھائیو! اس سے بڑھ کر حرام زدگی اور کیا ہوگی کہ دو دوستوں میں جدائی پیدا کی جائے یا کسی پر تہمت لگائی جائے، لوگوں کا سکون برباد کر کے ان کے دلوں میں محبت اور الفت کی بجائے منافرت و عداوت کا بیج بویا جائے۔ ایسے خسیس انسان کو جو قوم کے اتحاد و اتفاق کو ختم کر کے منافرت اور دشمنی پیدا کرے اور اپنے سادہ لوح بھائیوں کو تباہی اور ہلاکت کی طرف بلائے بھلا کون پسند کرے گا۔ ایسے شخص کو نہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور نہ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ آپ نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا ہے:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ وَاسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذِكْرَ اللَّهِ وَفَرَارَ عِبَادِ اللَّهِ

الْمَشَاوُنَ بِالتَّيْمِنَةِ الْمَفْرُوقُونَ بَيْنَ الْأَجْبَةِ الْبَاغُونَ الْكِبَرَاءَ الْعَنَتَ (رواہ احمد و ابوسعید فی شعب الایمان، مشکوٰۃ، صفحہ: ۴۱۵)

عبدالرحمن بن غنم اور اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان کا دیدار کیا جائے تو خدا یاد آجائے اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغلی کھاتے پھرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اور پاک لوگوں کو مشقت اور ہلاکت کی طرف بلاتے ہیں، یعنی وہ نیک اور پاک لوگوں پر تہمت لگا کر انھیں مصیبت اور ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔

ایسے خطرناک لوگوں کا وجود چونکہ انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے اور نفاق و عداوت کا موجب ہے، اس لیے چغل خوردوں کا قلع قمع از حد ضروری ہے بلکہ انسان کا فرض ہے کہ اگر کسی کو ایسی عادت میں دیکھے تو اسے روکے اور اسے اس کی اس حرکت کا نقصان سمجھائے اور اسے اس کی دنیوی و اخروی سزا سے بھی آگاہ کرے۔

چغل خور فاسق ہے

کیمیائے سعادت میں صفحہ: ۳۹۴ پر مرقوم ہے:

ایک شخص نے کسی دانائے کہا کہ آپ کا فلاں دوست آپ کے حق میں یوں کہتا ہے جو نازیبا ہے۔ تو اس دانائے کہا: اے بھائی! تو بہت دیر کے بعد مجھ سے ملنے آیا ہے اور اس ملاقات میں بجائے کوئی خوشی پیدا کرنے کے تو نے تین قباحتیں ہی ہیں جو قابلِ رنجش ہیں: پہلی یہ کہ تو نے ایک بھائی کو میرے دل میں برا ٹھہرایا۔ دوسری یہ کہ میرے دل میں ڈکھ پیدا کیا۔ تیسری یہ کہ اپنے آپ کو فاسق و مفتری ٹھہرایا۔

چغل خور کو کوئی پسند نہیں کرتا

چغل خور کی عادت چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ چغل خور کو اعلیٰ مسخرتوں سے آگاہ کیا جائے اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے اور اسے یہ بھی بتلادیا جائے کہ چغل خور کو کوئی پسند نہیں کرتا اور اس ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کو کوئی ملازمت مستقل نہیں مل سکتی۔ حتیٰ کہ رزق میں

چغل خوری کی کاسبب ہے اور سوسائٹی میں چغل خور کا کوئی مقام نہیں، اسے آخر زلیل قرار ہونا پڑتا ہے۔

حکایت

احیاء العلوم میں صفحہ: 54 پر ایک واقعہ یوں مرقوم ہے:

ایک شخص ایک غلام کو فروخت کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا: لوگو! اس شخص میں کوئی عیب نہیں صرف یہ کہ یہ شخص چغل خور ہے۔ اس کی برائی کو کوئی پسند نہ کرتا تھا اور کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا لیکن شوی قسمت ایک صاحب نے یہ سوچ کر کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے، کوئی عیب نہیں، اس غلام کو خرید لیا اور گھر لے آیا۔ اب دیکھئے اس چغل خور غلام نے اپنی حرام دہی سے کیا گل کھلایا۔

ایک دن اس غلام نے اپنے آقا کی بیوی سے کہا: تیرا خاوند اچھے ہرگز پسند نہیں کرتا اور وہ ایک لونڈی خریدنے والا ہے جو نہایت خوبصورت ہے۔ لہذا اس عورت کو اس بات کی تشویش ہوئی اور اسے اپنا خیر خواہ سمجھ کر پوچھنے لگی: کیا کوئی بات تیری سمجھ میں آتی ہے۔ جس سے میرا خاوند اس اقدام سے باز آجائے۔ اس پر اس خنسیں نے کہا: کیوں نہیں، تم ایسا کرو جب تمہارا خاوند سو جائے، اس کی داڑھی کے چند بال استرے سے اتار لینا اور میں ان بالوں پر کچھ جادو منتر چھونک دوں گا کہ وہ تیرا شیدا ہو جائے گا اور کبھی کسی کا خیال بھی دل میں نہ لائے گا۔ بیوی کو یہ سبق دیا اور ادھر خاوند سے کہا کہ تیری بیوی کسی پر عاشق ہے اور تجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ذرا ہوش سے رہنا۔ اگر اس بات کی تصدیق چاہیے تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا، تاکہ سوئے ہوئے دکھائی دو، پھر سب حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔

چنانچہ رات کو مرد نے سونے کا بہانہ کیا لیکن جاگتا رہا اور اس چغل خور کی جو بڑے مطابق عورت استرہ لے کر آئی اور داڑھی کے بال لینے کے لیے خاوند کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مرد جو پہلے سے عورت کے مقابلے کے لیے تیار تھا فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور عورت کو قتل کر ڈالا۔ کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ عورت اسے قتل کرنے کے لیے آئی ہے۔ عورت کے رونا کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اسے ناحق قتل کیا گیا ہے تو انھوں نے آؤدیکھانہ تاؤ فوراً مرد کو ہلاک

کر دیا۔ اس طرح سے عورت کے قبیلہ والوں اور مرد کے خاندان میں کشمکش شروع ہو گئی۔ (کیسائے سعادت، صفحہ: 394، نثر: الجلاس، صفحہ: 124)

دوستو! یہ ہے ایک چغلی کا نتیجہ کہ مرد بھی مارا گیا اور عورت بھی مر گئی، پھر دو خاندانوں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ سوچو تو بھلا چغل خوری معمولی سی بات ہے یا بہت بڑی تباہی کا سبب۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اسے معمولی خیال کریں گے وہ تباہی کی طرف گامزن ہوں گے۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے چغل خور کے لیے دہل یعنی خرابی کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ ہمزہ میں ارشاد ہے: **وَيُؤَلِّمُ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّعْمَةً**۔

بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو پس پشت عیب نکالنے اور طعنہ دینے والا ہو۔ تفسیر کبیر میں ہے: **هُمَزَةٌ لُّعْمَةٌ** کئی طور پر ہیں: **هُمَزَةٌ** غیبت کرنے اور **لُّعْمَةٌ** عیب جوئی کرنے والا۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے: **هُمَزَةٌ** چغل خور اور بھائیوں میں لڑائی ڈالنے والا اور **لُعْمَةٌ** عیب جوئی کرنے والا ہوتا ہے۔

ابوزید کہتے ہیں کہ **هُمَزَةٌ** ہاتھ کے اشارے سے عیب جوئی کرنے والا اور **هُمَزَةٌ** زبان سے کہنے والا اور **لُعْمَةٌ** عیب جوئی کرنے والا ہوتا ہے اور اسی کے قریب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔

ابو عالیہ کہتے ہیں کہ منہ پر کہنا **هُمَزَةٌ** اور پیٹھ پیچھے کہنا **لُعْمَةٌ**۔ ایک قول ہے کہ **هُمَزَةٌ** باعلان کہنا اور **لُعْمَةٌ** باخفا و اشارۃ چشم و ابرو اور یہ بھی کہا گیا کہ **هُمَزَةٌ** وہ ہے جو آدمیوں کے لیے لقب رکھے جسے وہ برا جانے اور اگر میم کو سکون کے ساتھ پڑھا جائے تو مسخر کے معنوں میں آتا ہے۔

غرض ان سب اقوال کا مطلب ہے طعن و عیب، چغل خوری، دل آزاری اور کسی کی بے عزتی کرنا، یاد دہائیوں یا آزاد میں لڑائی ڈالنا اور ایک بات دوسرے سے کہہ کر رنج پیدا کرنا، نقلیں اُتارنا، قہقہے لگانا، ہنسی اُڑانا یا آواز سے کسا وغیرہ یہ ساری عادتیں کفار اور منافقین میں پائی جاتی تھیں۔

لیکن افسوس کہ ایسی تمام عادات مسلمانوں نے اپنائیں اور ہر مجلس میں دوسرے ہا طعن و تشنیع کی جاتی ہے اور لٹے اور شہدے امیروں کو ہنسانے اور خوش کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنائے ہوئے ہیں۔

یہ بہت بد اخلاقی اور کینہہ پن ہے کہ سامنے بیٹھ کر تو میٹھی میٹھی باتیں کی جائیں کہ سننے والے اسے اپنا دوست اور خیر خواہ سمجھیں اور پس پشت برائی کی جائے جسے چغل خوری کہتے ہیں اور یہ فتن کی علامت ہے۔

حکایت

احیاء العلوم، جلد سوم، صفحہ 15 پر مرقوم ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے کسی کی چغلی کھائی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اس آیت کے مثل ہے: **إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ يَنْبَأُ** اور اگر تو نے سچ کہا ہے تو تجھ پر یہ آیت صادق آتی ہے: **هَمَّازٌ مَّشَاءٌ يَنْبِئُ**۔

اگر تو چاہے تو توبہ کر، اس شخص نے اپنے اس گناہ پر توبہ کی اور معافی کا خواستہ کر ہوا۔ مشکوٰۃ میں صفحہ 411 پر بخاری اور مسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: **يُجَادُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوُجْهِينِ الَّذِي بَالِي هُوَ لَا يُوْجُوْهُ وَهُوَ لَا يُوْجُوْهُ**۔

یعنی قیامت کے دن دوزخیہ شخص کو جو ایک جماعت کے پاس ایک طریقہ سے آتا ہے اور دوسروں کے پاس دوسرے طریقے سے، بدترین لوگوں میں سے پاؤ گے۔

تو میرے دوستو! ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت دونوں میں رسوائی رکھی ہے اور ایسا فسق و فجور کو پسند کرنے والا شخص بھلا جنت میں جانے کا حق کیسے رکھ سکتا ہے، جب کہ وہاں فسق و فجور کا نام بھی نہ ہوگا۔ چنانچہ ایسے مفسد شخص کے بارے میں حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد یوں ہے: **عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّارٌ**۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 411)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ

فرماتے سنا: چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے محروم کر کے اسے عذاب الیم کا حق دار ٹھہرایا ہے اور اس کے لیے دہلیز کی مزا منتخب فرمائی ہے۔ وہ حقیقت میں اسی سزا کا مستحق ہے۔

در منثور کی چھٹی جلد میں مرقوم ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو دوزخ میں ایک جماعت دیکھی جو پرستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھیں۔ آپ نے جبرئیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا۔ تو انھوں نے عرض کیا: یہ چغل خور مرد اور عورتیں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَيُلْ لِّكُلِّ هُمْ زَوْجَةٌ لَّهُمْ**۔

چغل خور کے لیے عذاب قبر

چغل خوری چونکہ ایک بہت قبیح فعل ہے اور اس سے نفاق اور دشمنی کا بیج بویا جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو اس امر کا مرتکب ہو کبھی اور کسی حال میں معاف نہیں کرتا۔ نہ صرف اسے جنت سے دور رکھا جائے گا بلکہ قبر میں بھی اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ 42 پر ایک حدیث رقم کی گئی ہے جس کی روایت بخاری اور مسلم دونوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کی ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ ایک دفعہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا: **إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيْفٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِلُ مِنَ الْمَوْتِ وَمَا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ**۔

یعنی ان دونوں قبروں کے صاحب کو عذاب ہو رہا ہے اور وہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں نہیں۔ بلکہ ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔

چغل خورِ یتیم سے زیادہ ذلیل ہے

دوستو! چغل خور اپنی عادت بد سے لوگوں میں منافرت پھیلاتا ہے اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے خلاف بھڑکاتا ہے اور اس طرح سے لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے خواب دیکھتا ہے یا اپنا کوئی دنیوی مطلب نکالنے کے لیے ایسی حرکت کرتا ہے۔ لیکن جب

اس کی قلعی کھل جائے تو اندازہ لگائیے کہ اس کے لیے کس قدر رسوائی اور ذلت کا مقام ہو گا اور آئندہ ایسے ذلت پیشہ چغل خور کو کوئی منہ نہ لگائے گا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ احوالہ العلوم میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص سات کوس کی مسافت طے کر کے ایک دانہ کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ آسمان سے بھاری بھی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ کسی پر بہتان لگانا حالانکہ وہ بے گناہ ہو، آسمان سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ پھر پوچھا: پتھر سے سخت کون سی شے ہے؟ تو اس دانہ نے کہا: کافروں کا دل اور اس بات کے جواب میں کہ آگ سے زیادہ گرم کون سی چیز ہے؟ بتلایا کہ حسد اور حرص آگ سے زیادہ گرم ہے۔ نیز بتلایا کہ چغل خور یتیم سے زیادہ ذلیل ہے۔ (احیاء العلوم، صفحہ: 154، جلد سوم)

اللہ تعالیٰ چغل خور کو ناپسند فرماتا ہے

احیاء العلوم میں صفحہ: 135 پر ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چغلی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے لیے باعث عذاب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ قحط پڑا اور موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر دعا کے لیے نکلے اور بارش کے لیے دعا کی لیکن بارش نہ ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: اے پروردگار عالم! تو اس دعا کو کیوں قبولیت کا شرف نہیں بخشا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تمہاری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ان دعا کرنے والوں میں ایک چغل خور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ الہی! وہ کون ہے کہ میں اس مجرم کو باہر نکال دوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں چغل خوری کو ناپسند کرتا ہوں اور چغلی کھانے سے منع کرتا ہوں تو یہ کیونکر ہو کہ میں کسی کی چغلی کروں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو چغل خوری سے توبہ کرنے کی ہدایت کی، جب سب نے توبہ کی تو بارش ہو گئی۔

تو دوستو! یہ ہے چغلی کرنے کی نحوست کہ اللہ تعالیٰ چغل خوری کی وجہ سے دعا کو رد فرما رہا ہے اور پھر اس کے توبہ کرنے سے دعا کتنی جلدی قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کا رد

سے محفوظ رکھے اور زبان کو اس لعنت سے بچانے کی توفیق فرمائے، بلکہ زبان کے ساتھ کانوں کو بھی چغلی سننے سے محفوظ رکھنے کی توفیق دے کیونکہ چغلی کرنا اور سننا دونوں برابر ہے۔ چغلی سننے والا چغلی کرنے والے کو گویا چغلی کی ترغیب دلاتا ہے کہ اگر وہ رو کے تو آئندہ چغلی کرنے سے ممکن ہے کہ چغل خور پر ہیز کرے۔

کیسے سعادۃ میں صفحہ: 394 پر مرقوم ہے کہ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک چغلی کا سننا چغلی کرنے سے زیادہ برا اور قبیح ہے۔ کیونکہ چغل خوری سے مقصود بھڑکانا ہوتا ہے اور چغلی سننے والا اس کو قبول کرتا ہے اور اسے چغلی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی باتیں تیرے سامنے بیان کرتا ہے، وہ تیری باتیں بھی دوسروں کے سامنے بیان کرے گا۔ اس طرح سے چغلی سننے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس چغل خور کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف لوگوں کے کان بھرتا پھرے۔

ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ (آمین)

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

☆☆☆

در بیان فضائل ایشار

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَتَوْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوذُ بِاللّٰهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا آمَنَ يَهْدِيهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَتَمِنَ
يُضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَيُوْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (سورہ حشر آیت 9)

ہزاروں درود اور کروڑوں سلام اُس حبیبِ لیب پر کہ جس کے صدقہ زمین و آسمان
اور دونوں جہان پیدا کیے گئے اور صدقہ جاؤں اس کمل والے کے جس نے اپنے پیلو
کاروں کو یہ درجہ بخشا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اس آیت میں (جو
میں نے تلاوت کی ہے) اللہ تعالیٰ ایثار کرنے والوں کا ذکر فرماتا ہے۔ جواہلی اشد ضرورت
کے باوجود دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں۔

ایثار کا مطلب

ایثار کا مطلب یوں کیجیے کہ آپ کو کسی چیز کی اشد ضرورت ہے کہ اس کے بغیر آپ کا کام نہیں چل سکتا لیکن کوئی دوست یا غریب ضرورت مند ہو کہ اس چیز کا سوال کر دے تو بھائی اگر آپ اپنی ضرورت کو کچھ مجھ کر اس ضرورت مند کو وہ چیز عنایت کر دیں تو یہ آپ کا ایثار ہے۔
ہاں! تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ۖ ابْنِي جَانُوسٍ ۖ اُتْرُوں کو ترجیج دیتے ہیں۔

وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ أَكْرِجْنَاهُمْ لَخِفَّتْ أَعْقَابُكَ ۚ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ أَكْرِجْنَاهُمْ لَخِفَّتْ أَعْقَابُكَ ۚ

دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں اس کا نام ایثار ہے اور اسی کا نام قربانی۔

شیان نزول

شانِ نزول

جب کفار مکہ کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت بُری لگی تو وہ مسلمانوں پر سختیاں کرنے لگے اور اللہ کا نام لینے والوں کو مٹانے کی تیاری کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس مدینۃ النبی یعنی اللہ کے محبوب کے شہر کے مسلمان بھائیوں نے اپنے غریب الوطن بھائیوں سے کیا سلوک کیا؟ کس طرح پیش آئے وہ؟ انھوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی جائیداد کا آدھا حصہ دے دیا۔ واہ ماشاء اللہ! کیا ایثار ہے، کیا قربانی ہے اور کیسی اپنے غریب الوطن بھائیوں سے محبت ہے۔ جس کے پاس دو مکان تھے اس نے ایک مکان اپنے بھائی کو دے دیا۔ جس کے پاس دو باغ تھے اس نے اپنے مہاجر بھائی کو ایک دے دیا اور یہاں تک کہ جس کے پاس دو بیویاں تھیں، اُس نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی کو بخشنے کی بارگاہِ رسول سے اجازت چاہی۔ ماشاء اللہ! یہ ہے ایثار اور قربانی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایثار اور قربانی دیکھ کر اپنے بندوں کا یوں ذکر کیا: **وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ أَثَرِ قَرْيَةٍ**

حدیث

ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **أَيُّكُمْ مِنْ أَحَدٍ كُمْ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ؟** تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان کے لیے وہی کچھ نہ ماہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

انشاء اللہ! کیسا اثر و قربانی کا حکم ہے، لیکن ہم لوگ اس فرمان سے کوسوں دور ہیں۔ اگر کوئی حاجت مند ہے تو ہمارے دل میں کبھی اس کی اعداد کا خیال تک نہیں آیا۔ اگر کوئی صاحب ثروت ہے تو اس کی مالداری ہمیں ایک پل نہیں بھاتی۔

دل بھی چاہتا ہوگا کہ یہ مال کسی طرح میرے قبضے میں آجائے، یعنی یوں کہیے کہ دوسروں کی امداد کرنے کی بجائے ہم دوسروں کا مال کھانے کی سوچتے ہیں۔ تو بھائی، ہم تو اس

حدیث کے تافران ہوئے۔ ہمارا اسلام کہاں اور ہمارا ایمان کہاں؟
ایماندار تو وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں رہے اور انھیں ایمان کا ایمان کی
سعادت نصیب ہوئی۔

بکرے کی سری کا واقعہ

ذرا ان بزرگوں کا ایثار بھی ملاحظہ ہو:

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بکری کی سری ایک صحابی کے یہاں
تھنے کے طور پر آئی۔ انھوں نے دل میں سوچا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند
ہے۔ اس لیے وہ سری انھوں نے اس دوسرے بھائی کے گھر پہنچا دی۔ اب اس دوسرے
صاحب کے دل میں خیال آیا کہ میرا سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا، اس لیے وہ تیسرے گھر
میں پہنچ گئی۔

اب اسی خیال کے تحت وہ سری تیسرے گھر سے چوتھے، پھر چوتھے سے پانچویں اور
پھر چھٹے گھر میں اور پھر ساتویں میں پہنچی اور ساتویں گھر والے نے یہی بات سوچ کر وہ سری
دوبارہ پہلے ہی گھر میں بھیج دی۔ (تفسیر صادی، صفحہ: 161، عباسی، صفحہ: 38، نزہۃ الجالس، صفحہ: 158)
واہ واہ! کیا ایثار ہے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ وہ ہی سری دوبارہ پہلے گھر پہنچ
گئی اور آٹھ گھروں کا طواف کرنے کے بعد پھر اسی صحابی کو مل گئی جس نے پہلے ایثار والی بات
سوچی تھی۔

مہمان کی مدارات

جالس سنیہ، صفحہ: 38 اور کیسائے سعادت صفحہ: 437 میں درج ہے کہ حضور ﷺ
کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے اُمہات المؤمنین سے استفسار فرمایا، معلوم ہوا کہ گھر میں
کھانے کی کوئی چیز نہیں تو حضور نبی پاک نے مجلس مجاہدین میں اعلان فرمایا:

مَنْ أَكْرَمَ ضَيْفِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ دَخَلَهُ الْجَنَّةَ۔

جو آج کی رات میرے مہمان کی میزبانی کرے گا، میں اُسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔

ماشاء اللہ! ایک مہمان کی میزبانی میں جنت مل رہی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا:
فداک اُمی و ابی یا رسول اللہ! اس مہمان کی میزبانی میں کروں گا۔ وہ صحابی اس مہمان
کو گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ: اس کی مدارات کرو کہ یہ مہمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ہے۔ گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ کھانا مہمان رسول کو پیش کیا اور بچوں کو
بھوکا سلا دیا۔ جب مہمان کے ساتھ کھانے بیٹھے تو بیوی نے چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے
اسے بجا دیا تاکہ اندھیرے میں مہمان کو یہی محسوس ہو کہ میزبان میرے ساتھ کھانا تناول کر
رہے ہیں اور کہیں مہمان کو پتہ نہ چل جائے اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچ لے۔ واہ، واہ! کتنا
خیال ہے مہمان کا۔ صبح جب وہ صحابی دربار رسالت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ: اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔

حضرت علی کا ایثار

نزہۃ الجالس میں صفحہ: 179 پر درج ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں
کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی تو نبی رسول کے شوہر ایک یہودی کے پاس جا کر کچھ صوف لاتے
ہیں کہ تین صاع جو کے بدلے کات دیں گے۔ حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
پہلے دن کچھ صوف کاٹا اور ایک صاع جو میسر ہوئے، انھیں پیس کر روٹیاں پکائیں اور کھانے
بیٹھے تو ایک سائل نے دروازے پر حاضر ہو کر آواز دی: السلام علیکم یا اہل بیت النبی! میں
اُمّتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسکین ہوں۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کو
دیجیے۔ آپ نے سارا کھانا اٹھالیا اور اسے دے دیا۔ خود روزہ سے رہے، پھر دوسرے روز
جب دوسرے صاع جو سے کھانا تیار کیا اور کھانے بیٹھے تو ایک یتیم نے آواز لگائی اور کہا کہ:
اے اہل بیت نبوی! میں ایک یتیم اُمّتِ مسلمہ ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو
دیجیے۔ تو دوسرے روز والا بھی وہ کھانا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا اور اس روز بھی روزے سے
قی رہے، یعنی کھانا نہ کھایا۔ تیسرے دن جب روٹیاں تیار فرمائیں تو ایک سائل نے
دروازے پر حاضر ہو کر صدا دی کہ: اے اہل بیت السلام علیکم! میں ایک قیدی ہوں اور بھوکا

ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے۔ آپ نے وہ روٹیاں اٹھائیں اور اسی طرح اس قیدی نے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر گزرا کیا۔

حضور نبی کریم شاہ دو جہاں کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین دن کی بھوک نے جب بہت نڈھال کیا تو آپ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ انھیں لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمہات المؤمنین کے پاس کھانا تلاش کیا مگر کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آکر بھوک کی شکایت کی اور کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حضرت قتادہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کھجوریں ہیں۔ تو جب یہ سب ان کے یہاں تشریف لے گئے تو وہاں بھی کچھ نہ پایا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ: یہ تو کالے جاؤ اور فلاں کھجور سے کہو کہ حبیب اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ کھجوریں دے دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور کھجور کو جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹا دیا تو اللہ کے حکم سے اس کھجور سے اتنی تروتازہ کھجوریں گریں کہ سب نے سیر ہو کر کھا لیں اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت علی کے ایثار سے خوش ہو کر یہ آیت نازل فرمائی: **وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا** (سورہ انسان، آیت: 8)

کھانے کی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔

واقعہ ہجرت

کیمیائے سعادت میں صفحہ: 437 اور مجالس سنیہ، صفحہ: 9 پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایثار کا ایک اور واقعہ درج ہے کہ:

اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ہجرت کے وقت اپنے بستر پر لٹا کر چلے گئے کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے چلے آتا۔

ماشاء اللہ! دشمنوں کی امانتیں بھی واپس کرنے کا کتنا خیال ہے اور انھوں نے مکان کو

گھیرے میں لے رکھا ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلوٰۃ گھیرے میں سے ایسا کون ہے جو اپنی عمر دوسرے کو دے دے۔ تو ہر ایک نے اپنی عمر بڑی کی، تم میں سے ایسا کون ہے جو اپنی عمر دوسرے کا بھائی بنایا اور ایک کی عمر دوسرے سے درازی کی آرزو کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم نے ایسا کیوں نہ کیا جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا ہے۔ میں نے اسے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی بنایا اور اس نے اپنی جان اپنے بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دی کہ آج رات اس خطرے میں اپنے بھائی کی جگہ پر سو رہا ہے۔ تم دونوں جاؤ اور اسے دشمن سے بچاؤ، چنانچہ دونوں فرشتے فوراً آئے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام حضرت علی کے سرہانے اور حضرت میکائیل علیہ السلام پامنتی کی طرف کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کے ایثار سے خوش ہو کر کہنے لگے:

يُخَيِّجُ مَنْ مِثْلُكَ يَا اَيُّهَا اَبِي طَالِبٍ

واہ واہ! اے ابن طالب! تیرے جیسا کون ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تیری ذات پر فخر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کر یہ آیت نازل فرمائی:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ (سورہ بقرہ، آیت: 207)

جنگ میں پانی پلانے کا واقعہ

کیمیائے سعادت، صفحہ: 438 اور مجالس سنیہ، صفحہ: 39 اور نزہۃ المجالس، صفحہ: 176 پر مرقوم ہے کہ جنگ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے چچا زاد بھائی کو شہدائے کربلا میں ملا کہ جاں بلب تھا اور پانی مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے پانی کا پیالہ دیا، وہ لے کر پینے ہی والا تھا کہ ایک اور زخمی نے پکارا کہ: ہائے پانی! تو میرے چچا زاد بھائی نے پانی نہ پیا اور اشارہ کیا کہ پہلے اسے پانی پلاؤ۔ میں حسب حکم پانی اس کے پاس لے گیا اور پانی پیش کیا، وہ پینے والے تھے کہ دوسری طرف سے آواز آئی: ہائے پانی! انھوں نے فرمایا: پہلے اسے پلاؤ، مجھ سے زیادہ پیاسا ہوگا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو وہ جاں بحق ہو چکا تھا۔ میں واپس دوسرے صاحب کے پاس

آیا تو وہ بھی اپنے مالک سے جا ملے تھے۔ پھر میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لوٹا تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے۔

یہ تھا ایثار کہ مرتے وقت بھی اپنی پیاس کی شدت پر دوسرے کی پیاس کو مقدم رکھنا نہ بھولا۔

حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ

جالس سنہ، صفحہ: 35 پر ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر بیمار تھے۔ جب تندرست ہوئے تو دوستوں سے مچھلی کے گوشت کی خواہش کا اظہار کیا۔ مچھلی بھون کر چٹنیا کی گئی اور جب کھانے لگے تو ایک سائل نے عرض کیا: میں بھوکا ہوں، اللہ کے لیے کچھ دیجیے۔ آپ نے غلام کو حکم دیا کہ یہ مچھلی سائل کو دے دو۔ غلام نے عرض کیا: آپ نے تو بڑی محبت و خواہش سے مچھلی تیار کرائی ہے، خود کیوں نہیں کھائی اور سائل کو کیوں دے دی؟ تو آپ نے قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (سورہ آل عمران، آیت 92)

تم اس وقت تک بھلائی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے پیاری ہو۔

شہد کی بخشش

زہدہ الجالس، صفحہ: 178 حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت نے حضرت سیدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا سا شہد طلب کیا تو حضرت سیدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میرے فلاں وکیل کے پاس جاؤ، وہاں شہد مل جائے گا۔ وہ عورت اس کے پاس حسب فرمان پہنچی تو اس نے اس عورت کو ایک سیر میں رطل شہد کے دیے۔ جب حضرت سیدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا: آپ نے اتنا زیادہ شہد کیوں عنایت فرمایا؟ حالانکہ اس عورت کو تھوڑے سے شہد کی ضرورت تھی تو جواب میں فرمایا: اس عورت نے اپنے مرتبے کے لحاظ سے مانگا تھا اور ہم نے اپنے

مرتبے کے اعتبار سے اسے شہد دیا۔ ماشاء اللہ کیا تمنا ہے کیا بخشش ہے۔

400 دینار کا واقعہ

تفسیر صادی، صفحہ: 161 پر درج ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار کی ایک تھیلی ایک غلام کو دے کر ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ دیکھنا وہ ان دیناروں کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ غلام حضرت ابوعبیدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 400 دینار آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں۔ انہیں اپنی ضروریات میں لائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ امیر المومنین پر رحمت فرمائے اور اپنی لونڈی کو بلا کر فرمایا کہ یہ 5 دینار فلاں کو دے آؤ اور 7 فلاں کو اس طرح سے سارے دینار وہیں بیٹھے بیٹھے تقسیم کر دیے۔ غلام نے یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غلام کو 400 دینار کی ایک اور تھیلی دے کر معاذ بن جبل کی طرف روانہ کیا اور کہا، دیکھنا کہ وہ اسے کیسے صرف کرتے ہیں۔ لہذا وہ غلام حسب فرمان خلیفہ اسلام و مسلمین حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: خلیفہ نے یہ 400 دینار آپ کے خرچ کے لیے بھیجے ہیں۔ تو معاذ بن جبل نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جل شانہ امیر المومنین پر رحم کرے اور وہ نقد لے کر اپنی لونڈی سے کہا: اتنے دینار فلاں گھر میں دے آؤ اور اتنے فلاں گھر میں۔ پھر اسی اثنا میں آپ کی زوجہ محترمہ بھی آگئیں اور بولیں خدا کی قسم! ہم بھی محتاج اور مسکین ہیں، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ اس وقت آپ کے پاس صرف دو دینار باقی تھے۔ اپنی بیوی کی طرف پھینک دیے۔ غلام نے یہ واقعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر بیان کر دیا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا: لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضروریات پر مقدم جانتے ہیں۔

ایک غلام کا ایثار اور اس کی جزا

کیسائے سعادت، صفحہ: 237 پر مرقوم ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے اور ایک باغ میں پہنچے جس کا چوکیدار ایک حبشی غلام تھا۔ اس غلام کا

کھانا آیا، جس میں تین روٹیاں تھیں۔ وہ کھانے لگا تو ایک کتا آیا، کتے نے ڈم ہلا کر روٹی کا سوال کیا تو اس غلام نے ایک روٹی کتے کے آگے ڈال دی۔ جب وہ کھا چکا تو اسی طرح ڈم ہلاتا تھا پھر دوسری روٹی بھی اس کتے کے آگے ڈال دی۔ جب کتا دوسری بھی کھا چکا تو تیسری روٹی بھی کتے کے آگے ڈال دی، وہ کتا تینوں روٹیاں کھا گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس غلام سے پوچھا: تیری روزانہ کی روزی کتنی ہے؟ تو جواب ملا کہ یہی تین روٹیاں تو میں نے پوچھا: پھر یہ تینوں کتے کو کیوں ڈال دیں؟ اس غلام نے جواب دیا: یہ کتا یہاں کا نہیں کہیں دور سے آیا ہے۔ میں نے یہ پسند نہ کیا کہ یہ بھوکا واپس جائے۔ ہم نے پوچھا: اب تم کیا کھاؤ گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج میں صبر سے کام لوں گا۔

یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوگ مجھ کو سخاوت کی وجہ سے پسند کرتے ہیں لیکن یہ جیسی غلام سخاوت میں مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ پھر آپ نے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور ساتھ ہی وہ باغ بھی خرید کر اس کی نذر کر دیا۔ اللہ اللہ! یہ ہے ایثار اور یہ ہے غنا۔ اس ایثار کی برکت ملاحظہ فرمائیے کہ اس غلام کو اس کے بدلے میں کیا ملا۔

سوداگر کی تھیلی کا واقعہ

نزہۃ المجالس، صفحہ: 178 پر ایثار کا ایک اور واقعہ اس طرح درج ہے کہ امام واقعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تاجر کے پاس قرض لینے کے لیے گئے اور اپنی ضرورت کا تذکرہ کیا۔ اس تاجر کے پاس اس وقت صرف ایک تھیلی تھی جس میں ایک ہزار دینا اور ایک سو درم تھے۔ چنانچہ اس نے پوری کی پوری تھیلی امام واقعہ کے حوالے کر دی۔ جب آپ تھیلی لے کر گھر واپس آنے لگے تو ایک ہاشمی نو جوان قرض کے طور پر کچھ رقم لینے کے لیے ان کے گھر آیا۔ آپ نے فرمایا: میں نے چاہا کہ کچھ رقم اس میں سے اس ہاشمی نو جوان کو دے دوں تو میری بیوی نے کہا: تو ایک بار سوداگر کے پاس گیا تو جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے تجھے اٹھا دیا اور اب تیرے پاس رسول اللہ نبی کریم ﷺ سے تعلق رکھنے والا نو جوان آیا ہے تو اسے ساری رقم کیوں نہیں دے دیتا جو میرے پاس ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ساری

کی ساری تھیلی دے دی اور وہ تھیلی لے کر گھر چلا گیا۔ اب وہ سوداگر جس سے میں نے قرضہ لیا تھا وہی ہاشمی نو جوان کے پاس گیا اور کچھ رقم بطور قرض مانگی۔ اس ہاشمی نو جوان نے وہ تھیلی اس تاجر کے حوالے کر دی۔ تاجر نے اپنی تھیلی پہچان لی۔

ماشاء اللہ! کیسا ایثار تھا کہ کسی نے بھی اپنے لیے ایک درہم بھی نہ رکھا اور اس ایثار کی برکت ملاحظہ ہو:

امام برکلی فرماتے ہیں کہ میں یحییٰ برکلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ جب انھوں نے تھیلی کھولی تو اس میں صرف دس ہزار دینار تھے۔ یحییٰ برکلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام واقعہ رحمۃ اللہ سے فرمایا: اس میں سے دو ہزار دینار اس سوداگر کے ہیں۔ دو ہزار ہاشمی نو جوان کے، دو ہزار تیرے اور چار ہزار تیری بیوی کے۔

ماشاء اللہ! ان دیناروں کو ایثار کی نیت سے رکھنے والوں کی نیت کے مطابق تقسیم کر دیا ہے۔ یہ ہے دوستو! ایثار اور یہ ہے اس کا اجر۔

تو میرے بھائیو! ہم کو ان واقعات کے سننے کے بعد ان بزرگوں سے ایثار کا سبق سیکھنا چاہیے اور ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان پر اسی طرح ایثار اور مہربانی کرنی چاہیے جس طرح ہمارے بزرگوں نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو خداوند کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

☆☆☆

در بیان سماع موتی

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
أَقْبَابُ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأَلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا

(سورہ نسا، آیت: 69)
سب تعریفیں اس سچے و بصیر کو مزا دار ہیں جس نے انسان کو ایسی قوت سماعت عطا فرمائی
ہے کہ بعد از موت بھی دنیا کی باتوں کو اسی طرح سنتا ہے جس طرح اپنی دنیاوی زندگی میں۔
بلکہ اس سے بھی زیادہ اور لاکھوں درود اور کروڑوں سلام اس ذاتِ انور پر جو ہمارے مرنے و
غموار اور شافع روز جزا ہوں گے۔

دوستو! پچھلے وعظ میں عرض کر چکا ہوں کہ شہداء، انبیاء اور اولیاء صدیقین کو موت کا ہاتھ نہ
نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ نقل مکانی کر کے اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں اور اس دنیا
سے ان کا تعلق بدستور قائم رہتا ہے۔ وہ ہمارے کلام و سلام کو سنتے اور جواب دیتے ہیں۔
ہماری مدد فرماتے ہیں اور ہمیں پہچانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ان دوستوں کے طفیل ان
اولیاء و انبیاء کے پیر و کاروں کا بھی انھیں کے ساتھ حشر کرے گا۔ اور یہ اس بات کا بدلہ ہوگا کہ ہم
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم ﷺ کے احکامات کی اطاعت کرتے رہے ہوں۔
چنانچہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأَلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ

النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا
(سورہ نسا، آیت: 69)

ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کی اطاعت کرے گا، اسے ان
لوگوں کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، کتنے
اچھے ساتھی ہوں گے۔
ماشاء اللہ! واقعی کتنے اچھے دوست اور رفیق ہوں گے۔ تمام انبیائے کرام، صحابہ کرام
اور تمام اولیائے کرام میں سے جس کے ساتھ چاہے گا، رہے گا۔

لیکن یہ نیک لوگ تو صاحبِ ادراک ہوں گے، اور قبور میں بھی پکارنے والے کی آواز
سننے اور ان کی مدد کے لیے پہنچنے والے صاحبِ عظمت ہوں گے۔ ان کی رفاقت تو صرف ان
لوگوں کو ہی حاصل ہو سکتی ہے جو صاحبِ ادراک ہوں اور سننے اور سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔
علاوہ ازیں عالمِ برزخ کو عالمِ شہادت سے ایک حد تک لگاؤ رہتا ہے اور وہ عالمِ شہادت سے
اطلاع رکھتے ہیں۔ وہ اپنے زائر کو جانتے ہیں اور اس کی آواز کو سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور
ان کے سلام و پیام کا جواب دیتے ہیں۔

مرنے والے کے ادراک و شعور اور سننے سمجھنے کے بارے میں کئی ایک احادیثِ نبوی
ہیں جو اس بات کی تین دلیل ہیں کہ مرنے والا موت کے بعد بھی سنتا اور سمجھتا ہے بلکہ اس سے
بھی زیادہ۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم
ﷺ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب مدینہ پاک کے قبرستان سے گزرتے تو فرماتے:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا
وَنَحْنُ بِالْآخِرِ (رواہ ترمذی)

اے قبر کے رہنے والو! تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں بخشے، تم ہم سے پہلے
آئے اور ہم تمہارے بعد آئیں گے۔

دوستو! پکارا ایسے شخص کو جاسکتا ہے جو سنتا اور جانتا ہو۔ ورنہ ایسے شخص کے ساتھ کلام
کرنے کا کیا مقصد جو نہ سن سکتا ہو، نہ سمجھ سکتا ہو۔

ابن قیم لکھتے ہیں: **الْحَوَاطِبُ وَالْقِدَامُ جُودٌ يَسْمَعُ وَيُخَاطَبُ وَيُعْقِلُ**۔
مردہ لوگ اپنے پاس موجود کی پکار اور کلام کو سنتے ہیں مخاطب ہوتے ہیں اور شعور رکھتے ہیں۔
رسول اللہ ﷺ نے اہل قبور کو پکارنے اور ان سے یوں مخاطب ہونے کی ہدایت فرمائی ہے: **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَكَأَنَّ**
إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حَقُّونَ نَسْتَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ۔ (رواہ مسلم مشکوٰۃ، صفحہ: 254)

اس دیار کے مسلمانوں اور مومنوں، السلام علیکم! بے شک ہم غریب تم سے ملنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے عافیت کے طلب گار ہیں۔
ابن قیم لکھتے ہیں: **فَإِنَّ السَّلَامَ عَلَى مَنْ لَا يَسْمَعُ وَلَا يَشْعُرُ وَلَ يَعْلَمُ**
بِالْمُسْلِمِ حَيًّا۔ (کتاب الروح، صفحہ: 8)
جو سن اور سمجھ نہیں سکتا اسے مسلمان کا سلام کرنا عبث ہے۔

ابن ابی الدنیا اور صابونی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: **مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا**
يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ۔
جو بندہ کسی شخص کی قبر کے پاس سے گزرے جس کو دنیا میں جانتا تھا، اُس پر سلام دے تو مردہ اس کو پہچانتا ہے اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔

معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں:
ابن ابی الدنیا نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا: **مَا مِنْ الرَّجُلِ يَزُورُ قَبْرَ أَخِيهِ وَيَخْلُسُ عِنْدَهُ إِلَّا اسْتَأْنَسَ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ**۔ (کتاب الروح، شرح الصدور، صفحہ: 84)
جو شخص اپنے بھائی مسلمان کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس بیٹھے تو میت اس سے مانوس ہوتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے، یہاں تک کہ اُٹھے۔

مردہ زندہ سے زیادہ سنتا ہے

دوستو! جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ مردہ سنتے ہیں اور ان سے زیادہ قوتِ سماعت رکھتے ہیں جو زندہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ بدر میں حضور نبی کریم ﷺ نے رؤسائے قریش کی نعشوں سے یوں خطاب فرمایا:
يَا فُلَانُ ابْنِ فُلَانٍ يَا فُلَانُ ابْنِ فُلَانٍ أَيْشَرُكُمْ أَنْتُمْ أَطَعْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔
اے فلاں کے بیٹے! تم کو یہ بات خوش کرنے والی ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، پھر فرمایا بے شک ہم نے اپنے رب کا وعدہ حق پایا۔ کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ حق پایا۔

یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: **يَا رَسُولَ اللَّهِ! صَلِّ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا**۔
یا رسول اللہ! (ﷺ) کیا آپ ایسے جسموں سے کلام فرماتے ہیں جن میں روح نہیں ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي مَحْتَبِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعُ لَمَّا أَقُولُ مِنْهُمْ۔
(متفق علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 345)
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ تم ان سے جو میں کہہ رہا ہوں زیادہ نہیں سنتے۔

ابن قیم نے کتاب الروح کے صفحہ: 4 پر اسی حدیث سے دلیل حاصل کرتے ہوئے لکھا ہے:
”سلف حضرات کا سماع موتی پر اجماع ہے اور آثار تو اتر تک پہنچ گئے ہیں کہ میت اپنے زندہ ذرائع کی زیارت کو جانتا ہے اور اس سے خوشی مناتا ہے۔“

میت جوتیوں کی آواز سنتا ہے

میت ہلکی سے ہلکی آواز سننے کی بھی اہلیت رکھتا ہے اور یہاں تک کہ بمطابق فرمانِ نبی

کریم ﷺ، چلنے والے کی جوتیوں کی آواز بھی مٹی تلے سن لیتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْعَ
بِغَالِيهِمْ (متفق علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 24)

بے شک جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست اس سے واپس ہو جاتے ہیں تو میت ان کی جوتیوں کی آواز سنتے ہیں۔

مردہ سب کی آواز سن سکتا ہے، زندہ اس کی آواز نہیں سن سکتا:

مردہ ہر چیز کی آواز نہ آسانی سن سکتا ہے اور سب کچھ دیکھتا اور سمجھتا ہے لیکن اس کی آواز کو زندہ نہیں سن سکتے۔ صرف اس وجہ سے کہ اگر اس کی آواز کو زندہ سن لیں تو ڈر جائیں اور میت کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمیں مردے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید دو عالم ﷺ فرماتے ہیں:
إِذَا وَضَعْتَ الْجَنَازَةَ اخْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِمْوْنِي وَإِنْ كَانَتْ غَيَرُ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَتِنَّ تَلْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْعَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَبَقَ

(رواہ البخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 144)

جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں، اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے، مجھے آگے بڑھاؤ اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ: ہائے خرابی اس کو کہاں لیے جاتے ہو۔ ہر شے اس کی آواز سنتی ہے مگر انسان کہ وہ سننے تو بے ہوش ہو جائے۔

دوستو! ان احادیث مبارکہ سے اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ میت کی قوت سماعت زندہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ ہر چیز کی ہلکی سے ہلکی آواز کو سن سکتا ہے۔ نیز میت اپنے پکارنے والے کو جانتا اور سنتا ہے اور اس کے کلام و سلام کا جواب دیتا ہے۔

مذکورہ بالا حدیث سے اس بات کی خاص طور سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ میت ہلکی

آوازوں کو سن سکتا ہے اور ہر بات سمجھتا اور جانتا ہے لیکن ہم اس کی بات کو سننے سے قاصر ہیں۔

مکرمین کا اعتراض

بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلام پاک کی ان آیات میں کہ: إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى اور مَا أَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ اس بات کی نفی ہے کہ مردہ لوگ سنتے ہیں، تو لیجیے یہ سنئے:

ان آیات کا مردہ یعنی میت کے سننے سے تعلق نہیں بلکہ یہ آیات ان کفار کے لیے نازل ہوئیں جو ہدایت و نصیحت کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان کو مانند مردہ قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح مردہ حرکت کرنے سے قاصر ہوتا ہے اسی طرح ان کے دل، آنکھیں اور کان مردہ ہو چکے کے باعث سننے، دیکھنے اور جاننے کے باوجود ایمان قبول کرنے کی طرف حرکت میں نہیں آئے۔

پھر کفار کہہ کو ضَمُّ بَعْضٍ غَفَىٰ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعی گونگے تھے یا بہرے تھے یا اندھے تھے، بلکہ ان کی عدم توجہی کو اس بات پر محمول کیا گیا کہ وہ مانند گونگوں کے نہ کوئی جواب رکھتے ہیں، نہ مانند بہروں کے بات کو سن کر سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور نہ ہی اچھائی برائی کو دیکھنے اور پرکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور اس کی وجہ ان کی ہٹ دھرمی ہے۔

پھر کفار کہہ کے لیے یہ الفاظ بھی کلام پاک میں آئے کہ: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا

(سورہ اعراف، آیت: 179)

یعنی ان کے دل سمجھتے نہیں اور انھیں ایسے کان دیے گئے ہیں جو سننے نہیں اور ان کی آنکھیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتیں۔ حالانکہ وہ دیکھ بھی سکتے تھے اور سمجھ بھی سکتے تھے لیکن ان کے اعضا کو ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے مفلوج قرار دیا گیا۔ اسی طرح ان کفار کو مردہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح وعظ و نصیحت سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔

مذکورہ آیات میں بھی إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى سے یہی مراد لی گئی ہے کہ وہ مردوں کی

طرح آپ کی بات کون کرافائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔

اس میں سماع مطلق کی نفی نہیں بلکہ سماع قبول و انتفاع کی نفی ہے۔ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ تو میری نفی نہیں سنا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کانوں تک آواز نہیں پہنچی۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تجھ میں سننے کی طاقت تو ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ہے کہ:

انسان را بعد از موت اور اک باقی میماند به این معنی شرع شریف و قواعد فقهی اعلیٰ دارند۔ اما در شرع شریف پس عذاب قبر و جمعیم قبر و تواتر ثابت است تفصیل آں دفتر طویل می خواهد در کتاب شرح الصدور فی احوال الموتی والقیور کہ تصنیف شیخ جلال الدین سیوطی است و دیگر کتب حدیث باید دید و در کتب کلامیہ اثبات عذاب قبر می نمایند حتی کہ بعض اہل کلام مکر آں را کافری دانند و عذاب و جمعیم بغیر ادراک و شعور نمی تواند شد۔

آفریں ہے کہ بالحمد انکار شعور و ادراک اموات اگر در الحاد بودن شہ نیست۔

(تفسیر عزیزی، جلد اول، صفحہ 88)

علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے مطلب میں فرماتے ہیں:

’آئت کہ تو فی شنوائی بلکہ خدائے تعالیٰ می شنوائد‘ (نور المصباح، صفحہ 400، جلد سوم)

آپ نہیں سنوائے بلکہ اللہ تعالیٰ سنوائے۔

ابن قیم نے ان آیات کا جواب اپنی کتاب ’کتاب الروح‘ میں یوں تحریر کیا ہے:

أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ سَيَأْتِي الْأَيُّوْنُ نَذْلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا أَنَّ الْكَافِرَ الْمَيِّتَ الْقَلْبَ لَا تَقْدِرُ عَلَى انْتِقَائِهِ إِسْمَاعًا يُنْتَفَعُ بِهِ وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ حَقَّقَ تَعَالَى الْمَشِيعِينَ وَأَخْبَرَ أَنَّ قَتْلِي بَدَلٍ سَمِعُوا كَلَامَهُ وَخَطَابَهُ وَشَرَعَ السَّلَامَ عَلَيْهِمْ بِصِيغَةِ الْحُطَابِ لِلْحَاضِرِ الَّذِي يَسْمَعُ وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذِهِ الْآيَةُ نَظِيرَةٌ وَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمُتَوَلَّى

مندرجہ بالا عبارت سے صاف عیاں ہے کہ کافر کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور وہ فوت

سماعت اسے قطع نہیں دیتی۔ ورنہ مردہ تو اپنے زائر کا سلام و کلام سنا ہے اور جواب دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بدر کے مقتول بھی جو کافر تھے بقول نبی ﷺ تمام باتوں کو سنتے اور سمجھتے تھے۔ آخر میں ایک واقعہ سماع موتی کے بارے میں بیان کر کے وعظ کو ختم کرتا ہوں۔

ابو اشخ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ جب وہ مر گئی تو رسول اللہ ﷺ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ کے بعد اس عورت سے سوال کیا کہ تو نے کون سا عمل بہتر پایا۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ سنتی ہے؟

آپ نے فرمایا: تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں۔

پھر فرمایا: اس عورت نے جواب دیا ہے کہ: ’مسجد میں جھاڑو دینا بہتر عمل ہے‘۔

(تذکرۃ الموتی والقیور، صفحہ 35)

☆☆☆

در بیان حیات شهید

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتُلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا
تَشْعُرُوْنَ . (سورة بقره، آيت : 154)

سب تعریفیں اس خالق باری کے لیے جس نے اپنے چاہنے والوں کو اس رحمۃ اللعالمین کے طفیل ابدی زندگی بخشی جو زمین و زمان اور کیمین و مکان کے مختار ہیں اور بعد وصال بھی ہماری دعاؤں اور نداؤں کو اسی طرح سنتے ہیں جس طرح ہمارے درمیان ہوتے ہوئے سنتے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جینے اور مرنے والا موت کے ہاتھ سے فنا نہیں ہوتا بلکہ اسے ابدی زندگی دستیاب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ہی نہیں جو صرف احکام الہی کو لوگوں تک پہنچانے اور ان پر عمل کرانے اور اس کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے بلکہ اُن کے ادنیٰ غلام اور پیروکار بھی جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کے لیے زندہ رہے، حیات جاوید کے حامل ہیں۔ ان کو موت کبھی نہ فنا کر سکتی ہے، نہ کر سکے گی بلکہ وہ زندہ ہیں اور انھیں مردہ کہنا کفر ہے۔ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ جس کے لیے فرمایا ہے کہ: زندہ ہے مردہ نہ کہو۔ تو ہم احکام خداوندی کو جھٹلائیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ أَمْواتٌ لَبِئْسَ مَا تَحْكُمُونَ (سورہ بقرہ، آیت: 154)

اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انھیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں! قصصِ خبرِ نبی۔

اس کے احکام کی اشاعت و حفاظت کی خاطر دنیاوی زندگی کو قربان کر دینے والے کو مار نہیں سکتا بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اسے مردہ کہنا کسی صورت بھی جائز نہیں۔ وہ اسی طرح سنا ہے جس طرح ہم سنتے ہیں اور وہ ہمارے کلام و سلام کا جواب دیتا ہے۔

شہد اسلام کا جواب دیتے ہیں

طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ اُحد سے واپس ہوئے تو حضرت معصب بن عمیر اور ان کے ساتھیوں نے ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر فرمایا: اَشْهَدُ اَنْكُمْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ اللّٰهِ فَوُزُّوْهُمْ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ اَحَدٌ اِلَّا رُدُّوْا عَلَيْهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَمَةِ۔
(شرح الصدور، صفحہ: 84)

میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک تم اللہ کے پاس زندہ ہو۔ پس ان کی زیارت کرو اور ان پر سلام دو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ قیامت تک جو کوئی ان کو سلام کرے گا یہ اس کا جواب دیں گے۔

تو دوستو! اس حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ ہمیں شہداء اور انبیاء و اولیاء کی قبور کی زیارت کے لیے جانا چاہیے اور ان پر سلام بھیجنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں اور پرستِ نبوی ﷺ اور سنتِ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔

نبیؐ نے واقدی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب شہدا کی زیارت کے لیے اُحد کی گھاٹی میں تشریف لے جاتے تو بے آواز بلند فرماتے: **سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ** **فَبِعَمَلِ عَمَلِي الدَّارِ** اسی طرح صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تشریف لے جاتے اور ہر سال سلام فرماتے رہے۔

حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم شہدائے قبور پر سلام کے لیے گئے، میرے ساتھ میری بہن بھی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ آؤ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں۔ چنانچہ ہم دونوں نے ان

کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر کہا: **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ**
تو قبر سے آواز آئی: **وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ** (شرح الصدور، صفحہ 287)

امام بیہقی نے ہاشم بن محمد عمری سے روایت کی ہے کہ جمعہ کے دن ایک روز قبل طویل آفتاب میں اپنے والد کے ساتھ مدینہ منورہ سے احد کے شہدائی قبور کی زیارت کے لیے گیا۔ جب ہم مقابر کے پاس پہنچے تو میرے والد صاحب نے بلند آواز میں کہا:

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مِمَّا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ
جواب ملا: **وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ**

یہ جواب سن کر میرے والد نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ بچے! تم نے جواب دیا۔ میں نے کہا: نہیں، پھر انھوں نے مجھے اپنی داہنی طرف کر لیا اور ان شہداء کو پھر سلام دیا۔ پھر وہی جواب ملا۔ تیسری دفعہ پھر سلام دیا تو وہی جواب ملا۔ اس پر میرے والد اللہ کے حضور حمدے میں گر پڑے۔ (شرح الصدور، صفحہ 88)

شہداء کلام کرتے ہیں

دوستو! جس طرح سے شہداء ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں اسی طرح وہ اپنی زبان حال سے پکار کر ہمارے سوال کا جواب بھی دیتے ہیں۔

ابن مندہ نے حضرت عبداللہ بن عبید اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جنگ یمامہ میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جب ہم ان کو قبر میں اتارنے لگے تو ہم نے ان کی زبان سے سنا کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر شہید اور حضرت عثمان امین و رحیم ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ لیکن جب ہم نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بے جان تھے۔ (شرح الصدور، صفحہ 92)

زین الدین جو شہ کا بیان ہے کہ منصورہ میں مسلمانوں کے ساتھ فقیہ عبدالرحمن نویری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرنگیوں کی قید میں آ گئے۔ اس وقت آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا فِي عِندِ رَبِّهِمْ
يُؤْتُونَ (سورہ آل عمران، آیت: 169)

اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھو وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سے ان کو روزی پہنچتی ہے۔

جب حضرت عبدالرحمن نویری رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا تو ایک فرنگی نے آپ سے پوچھا: اے مسلمانوں کے عالم! تو تو کہتا تھا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور رزق کھاتے ہیں۔ یہ کیسے درست ہے؟ چنانچہ آپ نے اپنا سراٹھایا اور فرمایا:

حَيِّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ حَيِّ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ

رہے کعبہ کی قسم! میں زندہ ہوں۔ کعبہ کے رب کی قسم میں زندہ ہوں۔ اس فرنگی نے گھوڑے سے اتر کر آپ کے چہرے کو بوسہ دیا اور غلام کو حکم دیا کہ ان کو اٹھا کر شہر میں لے چلے۔ (شرح الصدور، صفحہ 86)

دوستو! شہداء کی حیات یعنی زندہ ہونے کی کتنی اچھی اور واضح مثال ہے کہ ایک شہید زبان حال سے پکار کر اپنے زندہ ہونے کی قسم کھاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔

شہداء کا جسم بوسیدہ نہیں ہوتا

دوستو! شہداء کو دفن کیا جائے تو ان کا جسم بوسیدہ نہیں ہوتا بلکہ پھول کی طرح تازہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے زخم بھی اسی طرح رہتے ہیں۔

علامہ محقق عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح اخبار میں ہے کہ بعض شہدائے احد کو چھالیس سال بعد ان کی قبروں سے نکالا گیا تو ان کے جسم کلیوں کی طرح تازہ تھے اور یہاں تک کہ ان کے کفن بھی میلہ نہ ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ! گویا ان کو کل ہی دفن کیا گیا ہے۔ بعض شہداء نے اپنے ہاتھ اپنے زخموں پر رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کا ہاتھ زخم سے اٹھایا گیا تو نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا اور جب ہاتھ کو چھوڑا تو خود بخود زخم پر پہنچ گیا۔

دوستو! یہ ہے شان شہداء کی جنھوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صرف کر دی۔

شہداء تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں

دوستو! شہداء اسی طرح زندہ ہیں جس طرح ہم روئے زمین پر اس دنیاوی زندگی میں

کاروبار انجام دیتے ہیں۔ وہ بھی اسی طرح اپنے مستقر میں نماز ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و اذکار اور تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔

دلائل نبوت میں سبکی نے بعض صحابہ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے ایک مکان میں گودھا کھودا، نیچے ایک تختہ آیا۔ جب اسے ہٹا کر دیکھا تو ایک بزرگ نورانی صورت کو ایک تخت پر بیٹھے کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ اس بزرگ کے سامنے ایک بزرگ بیٹھتا تھا۔ لیکن اس کے چہرے پر زخم کا نشان تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ شہدا میں سے ہے۔

شہدا جہاں چاہیں جاتے ہیں

اللہ تعالیٰ عزوجل نے شہدا کے حق میں فرمایا ہے: **بَلَّغْ أَمْرَهُمْ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ عزوجل نے ان کی اور ان کو جسوں کی قوت عطا فرما رکھی ہے اور وہ جہاں چاہیں جاتے ہیں اور دنیا کے ضروری امور سرانجام دیتے ہیں۔

ابن جوزی کی کتاب عیون الحکایات میں رقم ہے کہ شام کے تین بہادر شہسواروں کو رومیوں نے گرفتار کر لیا، کیونکہ وہ بہت بڑے مجاہد تھے۔ روم کے بادشاہ نے ان سے نصرانی دین اختیار کرنے کو کہا اور اپنی بیٹیوں اور ملک و سلطنت کا لالچ دیا۔ لیکن ان اہل ایمان مجاہدوں نے انکار کر دیا اور دربار رسالت سے مدد کے طالب ہوتے ہوئے پکارے یا انجاء! اس پر بادشاہ نے زیتون کے تیل کی تین دیگیں آگ پر چڑھا کر تین روز تک انھیں دیگوں کے پاس لے جا کر نصرانیت کی دعوت دی لیکن وہ اللہ اور اس کے حبیب لبیب کے شیدائی اللہ اور اس کے نبی ﷺ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ انھیں نہ کوئی زن و زور کی لالچ اپنے دین سے پھیر سکتی تھی نہ موت اور دکھ کا ڈر ان کے قدموں میں نفوذ پیدا کر سکتا تھا۔ کیونکہ فرمان الہی ہے: **لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**۔ وہ خوف و ہراس سے مبرا ہیں۔ چنانچہ ان نصرانیوں نے پہلے بڑے بھائی کو دیگ میں ڈال دیا پھر دوسرے کو لیکن جب تیسرے اور سب سے چھوٹے خوبرو نوجوان کو دیگ میں ڈالنے لگے تو ایک وزیر نے اس نوجوان کو دین اسلام سے پھیرنے کا بیڑا اٹھاتے ہوئے بادشاہ سے عرض کیا: اسے میرے سپرد کر دیا جائے، میری حسین و جمیل بیٹی اسے اپنا مذہب چھوڑنے پر

مجبور کر دے گی۔ کیونکہ عرب عورتوں سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ چنانچہ اسے چالیس دن کی مہلت دے دی گئی اور لڑکی کو اس مہم کو انجام دینے کا کام سونپ دیا گیا۔ وہ دن رات اس اللہ کے مجاہد کے پاس رہتی اور اس کو بھکانے کی تدابیر سوچتی رہتی۔ لیکن وہ اللہ کا دوست دن بھر روزہ رکھتا اور رات ذکر الہی میں گزار دیتا۔ اس طرح سے چالیس دن کی مدت ختم ہو گئی۔ نہ ہی اس مجاہد نے کوئی توجہ اس حسینہ کی طرف دی اور نہ ہی وہ حسینہ اس مرد خدا کو بھکانے کی کوئی تدبیر کر سکی۔

پھر یہ سوچ کر کہ شاید اسے اپنے بھائیوں کا غم ہو، اس وجہ سے وہ توجہ نہ دے رہا ہو، ان کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا گیا اور مدت مقررہ میں توسیع کر دی۔ مگر اس جوان با ایمان کا یہاں بھی وہی حال تھا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو عبادت الہی میں مصروف ہو جاتا۔ جب چند دن مدت کے ختم ہونے میں رہ گئے تو لڑکی نے اس مرد مومن کے کردار سے متاثر ہو کر اس کا دین اختیار کر لیا اور کہا: اے جوان! میں نے تیرے اس عمل کو دیکھ کر تیرے دین کو پسند کیا۔ چنانچہ میں اپنا دین چھوڑ کر تیرا دین قبول کرتی ہوں اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر وہاں سے بھاگ نکلنے کا میلہ کیا اور ایک سواری حاصل کر کے دونوں وہاں سے چل پڑے۔ وہ ایماندار اسلام کے دشمنوں سے بچنے کے لیے دن کے وقت چھپ رہتے اور رات کو سفر کرتے تھے۔

ایک رات انھوں نے گھوڑوں کی ٹاپ قریب آتے ہوئے سنی۔ سمجھے کہ دشمن پیچھا کر رہا ہے لیکن قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہ اس نوجوان کے دونوں شہید بھائی ہیں جن کے ہمراہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ جوان نے ان دونوں کو سلام کر کے ان کا حال پوچھا تو انھوں نے بتلایا کہ دیگ میں ہم نے ایک غوطہ سا محسوس کیا۔ ہم سیدھے جنت میں پہنچ گئے اور اب اللہ عزوجل نے ہمارے سپرد یہ کام کیا ہے کہ تیری اور اس لڑکی کی شادی کر دیں۔ چنانچہ انھوں نے ان کا نکاح پڑھایا، اور واپس ہو گئے اور جوان با ایمان اپنی دہن کے ساتھ اپنے ملک شام میں پہنچ گیا۔ (شرح الصدور، صفحہ 89)

در بیان حیاتِ انبیاء و شہداء اولیاء

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ
تَحْمِیْدُہٗ وَتُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ
اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یُّقْتَلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْیَآءٌ وَلٰکِنْ لَا
تَشْعُرُوْنَ (سورہ بقرہ، آیت: 154)

سب تعریفیں اس خالق باری کے لیے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے اور جس نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کر کے اس کو ان کا مختار بنادیا اور پھر انسان کو شکر و کفر کا اختیار دیا اور کفر سے بچنے کے لیے اس انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندے پیدا کیے۔ جنہوں نے اپنے پروردگار کا صحیح معنوں میں شکر ادا کر کے دکھایا۔ وہ اللہ کے بندے ہمیشہ اللہ کے لیے دنیا میں زندہ رہے اور اگر جان دی تو اسی کی راہ میں دی کیونکہ ان کا جسم ان کی جان سب اللہ کی امانت تھی:

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

تو ایسے لوگوں کو موت کا ہاتھ فنا نہیں کر سکتا بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں فرمان الہی ہے:

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یُّقْتَلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰہِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْیَآءٌ وَلٰکِنْ لَا
تَشْعُرُوْنَ (سورہ بقرہ، آیت: 154)

اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا

شعور نہیں۔

دوستو! پچھلے وعظ میں کچھ شہدا کی شان میں عرض کر چکا ہوں۔ لیکن اب ان اللہ کے

نبیوں کی شان میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جن کی زندگی یعنی حیات نبوی کا مقصد ہی صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرنا اور اس کے احکام کو اس کی مخلوق اَحْسَنَ تَقْوِیْم تک پہنچانا اور پھر اس کے حکم پر اپنے فرائض نبوت کو پورا کر کے دنیا کی نظروں سے پردے میں چلے جانا تھا۔

دوستو! جس طرح شہدا زندہ ہیں اسی طرح اللہ کے نبی اور اولیائے کرام بھی زندہ ہیں

کیونکہ انبیائے عظام اور اولیائے کرام شہداء سے افضل ہیں۔

مولانا ثناء اللہ صاحب پانی پتی لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے بَلْ اَحْیَآءٌ عِنْدَ رَبِّہُمْ جو فرمایا ہے، اس سے مراد ہے کہ ان کے روحوں کو جسموں کی قوت عطا ہے اور وہ جہاں چاہتے جاتے اور سیر کرتے ہیں اور یہ حکم خاص شہداء کے لیے ہی نہیں بلکہ انبیاء و صدیقین کے لیے بھی ہے جو شہداء سے افضل ہیں اور اولیاء اللہ بھی شہداء کے حکم میں شامل ہیں کیونکہ انھوں نے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ (تذکرۃ الملوٰی والتیور، صفحہ: 75)

اس سے ظاہر ہے کہ انبیائے کرام جو شہداء سے افضل ہیں یقیناً با حیات ہیں۔

آئیے حیاتِ انبیاء کے بارے میں فرمانِ رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مطالعہ کریں۔

انبیائے کرام کی حیات کے بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی

ہیں کہ انبیائے کرام اپنی قبور میں باقاعدہ عبادتِ الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ سنتے ہیں اور وقت

ضرورت ہماری ندا کا جواب دیتے ہیں اور زمین کی مٹی ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

انبیائے کرام زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں عبادت کرتے ہیں

ابو یعلیٰ وہب بنی اور ابن مندہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسالت

مآب ﷺ کا ارشاد ہے:

اَلْاَنْبِیَآءُ اَحْیَآءٌ فِیْ قُبُوْرِہُمْ یُصَلُّوْنَ (جذب القلوب، صفحہ: 199)

انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں۔

معراج کے وقت حضور ﷺ کی اقتدا میں انبیاء کا نماز ادا کرنا ان کے فائدہ ہونے کی دلیل ہے۔ مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَيَلَّةَ آتَمِي بِهِ مَرَّ بِمُؤْنِي صَلَّوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهٖ (شرح الصدور، صفحہ: 78)

بے شک حضور اقدس ﷺ شب معراج موئی علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرے تو آپ قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔

انبیائے کرام فریضہ حج بھی ادا کرتے ہیں

جس طرح اللہ کے نبی اپنی قبروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اسی طرح وہ حج کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے خاتہ کعبہ حاضر ہوتے ہیں، جس کی تصدیق ذیل کی ایک حدیث پاک سے ہوتی ہے:

حضور اقدس ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ میں موئی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عہد سے اتر رہے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ میں یونس علیہ السلام کو دیکھتا ہوں کہ آپ تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ (جذب القلوب، صفحہ: 208)

انبیائے کرام ہماری نداء کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ عِنْدَ قَبْرِیْ سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْكَ قَائِلًا اَبْلَغْتُهُ (مشکوٰۃ، صفحہ: 187)

جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اسے سنتا ہوں اور جو درود شریف دور سے پڑھے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔

سلیمان بن حکیم فرماتے ہیں کہ خواب میں، میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! جو لوگ آپ کی زیارت کو آتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، کیا آپ ان کا سلام سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نَعَمْ وَارَدُّ عَلَيْهِمْ (جذب القلوب، صفحہ: 119)

ہاں سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح کی کئی اور مثالیں ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے منادی کی ندا کا جواب دیا یا سلام کا جواب دیا۔

ابن نجار نے ابراہیم بن بشار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ میں ایک سال حج پر گیا۔ جب حج کے بعد زیارت کے لیے روضہ انور پر حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو اندر سے آواز آئی۔ وعلیک السلام (جذب القلوب، صفحہ: 119)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے تین روز بعد ایک اعرابی آپ کی قبر انور پر حاضر ہوا۔ اپنے آپ کو قبر انور پر ڈال کر خاک پاک کو سر میں ڈال کر عرض کیا: یا رسول اللہ! جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے سنا اور جو کچھ آپ نے اللہ سے یاد کیا ہم نے آپ سے یاد کیا اور جو چیز آپ پر نازل ہوئی اس میں یہ آیت بھی ہے: وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا (سورہ نساء، آیت: 64)

بے شک اگر وہ (بندے) اپنی جانوں پہ ظلم کریں پھر (اے محبوب) آپ کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے خواست گار ہوں اور رسول بھی ان کے لیے بخشش چاہیں تو ضرور وہ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ میں نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اب تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، تاکہ آپ میرے حق میں استغفار فرمائیں۔

چنانچہ قبر انور سے آواز آئی: قَدْ غُفِرَ لَكَ (جذب القلوب، صفحہ: 211)

جاتیری بخشش ہو گئی۔

زمین انبیاء کے جسد مبارک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی

دوستو! انبیائے کرام کے اجساد مبارک کو زمین کی مٹی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ زمین پر حرام ہے کہ ان کے جسم مبارک کو کھائے۔ اس امر کے ثبوت کی دلیل ذیل کی حدیث

مبارک سے پیش کی جاسکتی ہے۔

حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبُضُ وَفِيهِ النَّفْعَةُ وَفِيهِ الضَّعْفَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَى مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنْ صَلَوْتُمْ مَعْرُوضَةً عَلَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَوَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَزَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ

(رواہ ابوداؤد و نسائی وابن ماجہ والدارمی والبیہقی مشکوٰۃ صفحہ: 120)

تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی میں ہولناک آواز (قیامت) ہوگی۔ لہذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرہ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) ہمارا درود کس طرح پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ آپ بوسیدہ ہو گئے ہوں گے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ وہ انبیائے کرام کے جسموں کو کھائے۔

ہر نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے

دوستو! جس طرح شہدا کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اسی طرح انبیائے کرام بھی زندہ ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رزق پاتے ہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان جس کے راوی ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کی تصدیق اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أَكْثَرُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ بِشَهَادَةِ الْمَلَائِكَةِ وَإِنْ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْأَعْرَاضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ التَّوْبِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَزَمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَتَبْقَى اللَّهُ حَتَّى يُرْزَقَ (مشکوٰۃ صفحہ: 12)

جمعہ کے روز مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ کیونکہ یہ دن مشہور ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا: موت کے بعد بھی؟ فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء بھی شہدا کی طرح زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں:

”موت کی حالت میں کوئی فرق نہیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ اولیاء اللہ مرتے نہیں ہیں بلکہ دارِ فنا سے دارِ بقا کی طرف قلب مکانی کرتے ہیں۔“

نبی اپنے مرقد میں اذان اور تکبیر کہتے ہیں

سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام حرہ میں سب لوگ مدینہ منورہ سے حرہ کی طرف چلے گئے اور مسجد نبوی میں تین دن تک اذان نہ ہوئی۔ میں مسجد شریف میں بیٹھا تھا۔ جب کچھ گھبرا یا تو روضہ اقدس کے قریب چلا گیا ظہر کا وقت ہوا تو روضہ اقدس سے اذان کی آواز آئی تو میں نے دور کعتیں ادا کیں پھر اقامت کی آواز آئی تو ظہر کی نماز ادا کی اور وہیں بیٹھا رہا۔ عصر کے وقت پھر اذان اور اقامت کی آواز آئی اور میں نے نماز ادا کی، اسی طرح ہر روز اذان و اقامت کی آواز آتی رہی اور میں نماز ادا کرتا رہا۔ حتیٰ کہ تین دن کے بعد جب لوگ اپنے گھروں کو لوٹے اور وقت پر اذان دینے لگے تو روضہ اطہر سے آواز آتا بند ہوگئی۔

(شرح الصدور صفحہ: 88)

اولیاء اللہ زندہ ہیں

دوستو! جس طرح شہدا جو مجاہد تلواریں کے ہوتے ہیں ان کے زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح اولیاء اللہ جو اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں اور رضائے الہی کے جویاں رہتے ہیں وہ بھی زندہ ہوتے ہیں اور موت کا ہاتھ انھیں فنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ وہ جہاد

اکبر کے بعد اپنے خالق حقیقی سے ابدی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
 رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی
 طرف لوٹے۔ اسی طرف اشارہ ہے کہ صالحین و صدیقین کا جہاد، جہاد اکبر ہے۔
 اسی جہاد میں وہ موت کو زیر کر لیتے ہیں اور انھیں موت کا کوئی خوف یا ڈر نہیں رہتا۔ اے
 لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: **أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**

ولی مرتے نہیں بلکہ قلب مکانی کرتے ہیں

بزرگان دین کا قول ہے کہ ولی مرتے نہیں بلکہ صرف قلب مکانی کرتے ہیں اور اپنے
 مستقر میں اسی طرح نماز و عبادت کرتے ہیں اور کلام پاک کی تلاوت فرماتے ہیں یعنی وہ جس
 طرح دنیا میں اپنے فرائض ادا کرتے رہے اسی طرح ہماری نظروں سے اوجھل ہو کر بھی اپنے
 فرائض مستقر پر ادا کرتے رہیں: **أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ**
إِلَى دَارٍ (حاشیہ مشکوٰۃ، صفحہ: 169)

اولیا اللہ مرتے نہیں ہیں لیکن دارِ فنا سے دارِ بقا کی طرف قلب مکانی کرتے ہیں۔
 چونکہ اولیا اللہ مرتے نہیں اس لیے ان کے مستقر یعنی مقابر پر حاضر ہونے میں ہر طرح
 کے شرم و حیا کا لحاظ رکھا جائے۔ خصوصاً عورتیں اس بات کا خیال رکھیں کہ اولیا اللہ زندہ ہوتے
 ہیں اور ان کے سامنے کیسے جاتا ہے۔

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَإِنِّي وَاضِعٌ تَوْنِي وَأَقُولُ
إِنَّمَا هُوَ رَوْحِي وَإِنِّي فَلَمَّا دُفِنَ عَمْرُ مَعَهُمْ قَوْلَ اللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مُشَلَّوَةٌ
عَلَى رِيَّائِي حَيًّا مِنْ عَمْرٍ (رواہ احمد، مشکوٰۃ، صفحہ: 154)

میں اس مکان جنت نشان میں جہاں حضور سید عالم ﷺ کا مزار پاک ہے، ہوں ہی
 بے لحاظ ستر و حجاب چلی جاتی اور جی میں کہتی وہاں کون ہے؟ یہی میرے شوہر یا میرے

باپ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے، اللہ کی قسم! میں سراپا بدن چھپائے نہ گئی
 عمرے شرم کے باعث (رضی اللہ عنہم)۔
 اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے زندہ ہوتے ہیں اور اپنے زائرین کو دیکھتے
 ہیں، لہذا ہمیں بھی ان سے حیا کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔
 اس حدیث کی شرح میں مشکوٰۃ، صفحہ: 154 کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ:
حَيًّا مِمَّنْ عَمْرٌ دَلِيلٌ عَلَى حَيَاةِ النَّبِيِّ

ولی اپنے مستقر میں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ
 نصب کیا کہ اسے علم نہ تھا۔ اس قبر سے سورہ ملک تبارک الذی تلاوت کرنے کی آواز آئی، یہاں
 تک کہ اس خیمہ کو ختم کیا۔ اسی صحابی نے یہ واقعہ حضور کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا:
هِيَ النَّبَايَةُ هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ
 یہ روکنے والی نجات دینے والی اور اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے۔

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 187)

ابن مندہ نے عمر مد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا:

يُعْطَى الْمُؤْمِنُ مُصْحَفًا يَقْرَأُ فِيهِ (شرح المصنوع، صفحہ: 80)

مومن کو قرآن دیا جاتا ہے، جسے وہ قبر میں پڑھتا ہے۔

چونکہ زندہ ہی قرآن پڑھتے ہیں اس لیے ثابت ہوا کہ مومن اپنے قبور میں زندہ
 ہوتے ہیں۔

فیض ابن مندہ نے حضرت عاصم مقلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ انھوں نے
 فرمایا کہ ہم نے یثرب میں ایک قبر کھودی تو اندر سے ایک میت نکلی۔ جب اس قبر میں، میں نے
 نظر کی تو اس میں ایک بزرگ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے تھے جو ایک سبز چادر اوڑھے ہوئے تھے
 اور ان کے ارد گرد سبزہ تھا۔ ان کی گود میں قرآن پاک تھا، جسے وہ پڑھ رہے تھے۔ (شرح

اسی طرح ریاض الصالحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ انھوں نے ایک قبر کھودی اور میت کو لحد میں اتارا تو قبر درست کرتے وقت ساتھ والی قبر سے ایک اینٹ گر پڑی۔ اس میں دیکھا ایک بزرگ سفید لباس پہنے قفیف رکھے تھا اور ان کی گود میں سونے کے پانی سے لکھا ہوا کلام مجید ہے، جسے وہ پڑھ رہے ہیں۔ انھوں نے نظر اٹھا کر ان سے پوچھا۔ خدام پر رحمت کرے کیا قیامت ہو گئی اس نے عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: اچھا اللہ تمہیں معاف کرے، اینٹ اپنی جگہ پر رکھ دو۔ اس نے اینٹ کو اسی جگہ پر رکھ دیا۔ (شرح الصدور، صفحہ: 86)

قبر میں درس قرآن دیا جاتا ہے

دوستو! جس طرح قبر میں اللہ کے دوست بندے کلام پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، اسی طرح جو پورا کلام پاک نہ پڑھ پائے ہوں اور انتقال کر جائیں انھیں فرشتے کلام پاک پڑھاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَحْضِرَهُ أَكَاهُ مَلَكٌ يُقْرَأُ فِي قَبْرِهِ وَيُلْقَى إِلَيْهِ وَقَدْ اسْتَحْضَرَهُ (شرح الصدور، صفحہ: 80)

جس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے اور یاد کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کو قرآن پڑھاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس نے قرآن پاک پورا کر لیا ہو۔

ان احادیث و روایات سے ظاہر ہے کہ اللہ کے بندے اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور تلاوت کلام مجید کرتے ہیں۔

اللہ کے بندے انتقال کے بعد بھی کلام کرتے ہیں

دوستو! اللہ کے بندوں نے انتقال کے بعد اپنی زبان حال سے بتلایا اور ثابت کیا کہ اللہ سے محبت رکھنے والے زندہ ہوتے ہیں۔

چنانچہ امام قشیری قدس سرہ ابو یعقوب سوی قدس سرہ سے روایت کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک مرید نے مجھے ایک اشرفی دی اور کہا کہ کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ آدھی اشرفی میں میرا کفن، آدھی میں دفن کر دینا۔ چنانچہ دوسرے روز ظہر کے وقت کعبۃ اللہ کا طواف کر کے وہ کعبہ سے دور ہٹ کر لیٹا تو بے جان تھا۔ میں نے جب اسے قبر میں اتارا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔

میں نے کہا: حَيُّوْةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد حیات۔

اُس نے جواب دیا: انا حی وکل محب لله حی میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر دوست

زندہ ہے۔ (شرح الصدور، صفحہ: 86)

امام ابوالقاسم قشیری قدس سرہ اپنے رسالے میں ابوسعید خراز قدس سرہ سے راوی ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا اور باب بنی شیبہ پر ایک جوان کو دیکھا کہ مردہ پڑا ہے۔ جب میں نے اس کی طرف نظر کی، وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا:

يَا أَبَا سَعِيدٍ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْأَحْيَاءَ أَحْيَاءُ وَإِنْ مَاتُوا وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُونَ مِنْ خَارِإِي خَارٍ (شرح الصدور، صفحہ: 86)

اے ابوسعید! کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے زندہ ہیں، اگرچہ وہ مر جائیں۔ وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

شیخ ابوعلی رود باری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا۔ جب کفن کھولا تو ان کا سر مٹی پر رکھ دیا اور کہا: ”اللہ تعالیٰ ان کی غربت پر رحم کرے۔“

اس پر اس فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور فرمایا: يَا أَبَا عَلِيٍّ كُنْتُ لِيْكَ يَدِي مَنْ يُكَلِّمُنِيْ

اے ابوعلی! تم مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے ناز اٹھاتا ہے۔

میں نے عرض کیا: يَا سَيِّدِيْ اَحْيُوْةٌ بَعْدَ مَوْتٍ

فرمایا: تَبٰی اَكَاهُ وَكُلُّ مُحِبٍّ لَا نَضُرُّكَ بِجَاهِيْ غَدًا

ہاں! میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے۔ بے شک وہ وجاہت اور عزت جو مجھے

قیامت کے دن ملے گی اس سے میں تیری مدد کروں گا۔ (شرح الصدور، صفحہ: 86)

اللہ کے بندے انتقال کے بعد بقدر ضرورت اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں دوستو! اللہ کے دوست انتقال کے بعد اپنے جسم کو بھی حسب ضرورت حرکت دے سکتے ہیں۔ چہ جائیکہ وہ صرف زبان کو حرکت دیں یا صرف کلام ہی سن سکیں۔

امام ابو القاسم قشیری قدس سرہ اپنے رسالہ میں حضرت ابراہیم بن شیبان قدس سرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرا ایک مرید مرگیا اور مجھے سخت صدمہ ہوا۔ پہلانے بیٹھا تو گھبراہٹ میں بائیں جانب سے شروع کیا۔ اس پر اس جوان نے اپنی دائیں طرف میری طرف کی اور کر دھت بدل لی اس پر میں نے کہا: صدقت یا نبی وانا غلطتہ۔ اسے بیٹھا تو سچا ہے اور مجھے غلطی ہوئی۔ (شرح الصدور، صفحہ: 86)

يَا نَبِيَّ خَلِّ يَدَيْ فَيَا نَبِيَّ اَدْرِ بِي اَنَّكَ لَسْتَ بِمَيِّتٍ وَاِنَّمَا هِيَ نَفْلَةٌ لِّخَلْقٍ بَدَنِي۔ جان پدرا! میرا ہاتھ چھوڑ دے بے شک میں جانتا ہوں کہ تو مردہ نہیں ہے، یہ تو صرف مکان بدلنا ہے۔ پس اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ (شرح الصدور، صفحہ: 86)

انبیائے کرام و اولیائے عظام مجالس میں شریک ہوتے ہیں

فتاویٰ عزیزی میں نقل ہے کہ جب حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سال تراویح میں قرآن مجید ختم کیا تو اچانک ایک شخص زرد بکتر سے آراستہ ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے تراویح کے بعد تشریف لائے اور پوچھنے لگے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کس جگہ تشریف فرما ہیں؟ یہ سن کر تمام حاضرین قریب آگئے اور حیران ہو کر پوچھا: کیا معاملہ ہے اور ان کا نام دریافت کیا۔

فرمایا: میرا نام ابو ہریرہ ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ آج عبدالعزیز نے قرآن مکمل کیا ہے۔ ہم وہاں تشریف لے جائیں گے مجھے کسی اور کام سے بھیجا ہوا تھا۔ اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ یہ فرمایا اور غائب ہو گئے۔ (تفسیر عزیزی، جلد: ازل، صفحہ: 8)

حبیبیوں و عظم

در بیان استمداد از حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِہِ النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ۔
اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ۔ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔
وَکُلُّوْا مِنْ قَبْلِیْ یَسْتَغْفِرُکُمْ عَلٰی الذَّنْبِ کَفَرُوْا فَلَمَّا جَآءَ هٰذَا مَا عَزَّوْا کَفَرُوْا بِہٖ فَلَعْنَةُ اللّٰہِ عَلٰی الْکٰفِرِیْنَ۔ (سورہ بقرہ، آیت: 89)
سب تعریفیں اس خالق باری کو سزاوار ہیں جو ارض و سما اور مافیہا و ماسوا کا پیدا فرمانے والا ہے۔ ہزاروں درود اور لاکھوں سلام سید المرسلین شفیع المذنبین اور وسیلتنا فی الدارین پر کہ ازل سے لے کر اب تک ہمیں تمام مشکلات سے رہائی دلانے والے ہیں۔

ہمارے اسلاف اور تمام انبیاء و اولیاء انھیں کے باج گزار ہیں

یعنی اپنی مشکلات کے حل کے لیے ہمیشہ آپ ہی کا وسیلہ تلاش کرتے رہے۔ بنی نوع انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطا کی سزا میں زمین پر اتارے گئے تو عرصہ تک اللہ تعالیٰ کے حضور روتے اور فریاد کرتے رہے۔ لیکن جب تک رحمۃ للعالمین کی رحمت کا واسطہ نہ دیا اس وقت تک اللہ کی رحمت جوش میں نہ آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت حاصل نہ ہوا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی دعا کی قبولیت کے راز کو پالیا اور بارگاہ ایزدی و تعالیٰ میں عرض کیا:

يَا رَبِّ اَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ۔

اے میرے پروردگار! میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو اپنے حبیب حضرت محمد

ملائکہ کے صدقے میں میری خطا بخش دے۔

اس پر قادر مطلق نے فرمایا: اے آدم! (علیہ السلام) محمد ﷺ تو ابھی دنیا میں تشریف لائے ہی نہیں۔ تو نے انھیں کیسے پہچانا؟

عرض کیا: اے مالک! تو بہتر جانتا ہے۔ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سراٹھا کر دیکھا کہ عرش عظیم پر تڑپ رہا ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

اس دن سے مجھے علم ہو گیا کہ یہی ذات جس کا نام تیرے ساتھ رقم ہے، تجھے بے زیادہ محبوب ہے۔

فرمایا: اے آدم! اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو نے میرے محبوب رحمۃ للعالمین کا وسیلہ پیش کیا ہے تو میں نے تیری خطا معاف کر دی ہے۔

(جذب القلوب، صفحہ 218)

یہود و نصاریٰ آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے

دوستو! جیسا کہ عرض کر چکا ہوں حضور کے وسیلے سے ہی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہماری خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ اب بھی یہی سلسلہ جاری ہے اور حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی لوگ آپ کے وسیلے سے اپنی دعاؤں کو مستجاب بناتے تھے۔ یہاں تک کہ یہود و نصاریٰ آپ کے اسم مبارک کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے بارگاہ ایزدی تعالیٰ میں یوں عرض کرتے تھے:

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا وَانْصُرْ قَائِلِيكَ الْاُمِّيَّ.

افرما۔

یارب! ہمیں نبی اُمّی کے صدقے میں اس طرح سے ان کی دعا قبول ہوتی تھی اور۔۔۔ عانتیں پوری کی جاتیں اور ان کو کفار پر فتح و نصرت حاصل ہوتی تھی۔ لیکن جب اس اسم مبارک کے حامل ان کے سامنے تشریف لائے تو ان کی عقلوں پر جہالت کے پردے پڑ گئے اور اس عظیم کو پہچان نہ سکے اس طرح گمراہی و ضلالت کے گڑھے میں جا گرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کافروں میں احساب

کیا اور ان پر لعنت کی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ (سورہ بقرہ، آیت: 89)

اس سے پہلے وہ آخری نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے منکروں پر۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

توسل واستشفاع بحضرت سید رسل واستغاثہ واستمداد بجاہ وجناب ﷺ فعل انبیاء مرسلین وسیرت سلف وخلف صالحین است۔ (جذب القلوب، صفحہ 218)

یعنی دربار نبوی سے وسیلہ و شفاعت اور مدد حاصل کرنا انبیاء و مرسلین کا کام ہے۔ صالحین کا طریقہ ہے۔

اس سے اچھی طرح ثابت ہے کہ دربار نبوی سے استمداد و استغاثہ ضروری ہے ورنہ ہماری مغفرت و بخشش نہ ہوگی اور نہ ہی ہماری کوئی دعا قبول ہو سکتی ہے اور ہم اپنے محسن اعظم حضرت محمد ﷺ کا ذکر کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے۔ چھوڑیں بھی تو کس کام کے اور کس قیمت کے رہیں گے۔

محمد ﷺ کا ذکر چھوڑ کر جانے والو! لانا نہ ٹھکانا تو پھر کیا کرو گے؟

قصیدہ بردہ شریف میں ہے:

يَا أَكْرَمَ الرُّسُلِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ

يَسْأَلُكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

ترجمہ: اے سید المرسلین! وقت مصائب آپ کے سوا کس سے پناہ مانگوں؟

آپ سے توسل بطریق اولیٰ جائز ہے

علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اعمال صالحہ سے توسل جائز ہے جو فعل انسان ہے اور تصور و نقصان سے موصوف ہے تو حضور سرایا نور سے جو محبوب و محبوب خدا تعالیٰ عزوجل ہیں، توسل بطریق اولیٰ جائز ہے۔

حضور کی دنیاوی حیات طیبہ میں توسل و استمداد جائز تھا

حضور نبی کریم ﷺ اپنی دنیاوی حیات طیبہ میں ہر سائل کی حاجت روائی فرماتے رہے اور سارا معاملہ حضور کے دستِ کریمانہ میں تھا۔ جس کو چاہیں اور جو چاہیں اپنے خالق باری کے حکم سے بخشیں۔ کیونکہ دنیا و آخرت آپ ہی کی سخاوت سے ہے اور لوح و قلم آپ ہی کے علم کا ایک حصہ ہے۔ دنیا و آخرت کی خیر آپ ہی کے آستانے سے ملتی ہے۔

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَآخِرَتَهَا
وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

دوستو! کیجئے آپ کا جو دورِ کرم کہ خود فرماتے ہیں: وَاللّٰهُ مُعْطِيٌّ وَآكَافِيٌّ
جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ معطیٰ سے مانگ:۔

بخیر دنیا و عقبی گر آرزو داری
بدرگاہش بیار ہرچہ خواہی تمنا کن

آپ کے درِ دولت پر سائل آتے رہے اور اپنے دل کی تمنا پاتے رہے۔ رحمۃ اللعالمین کی رحمت جوش میں آتی تھی تو کوئی سائل نہ پا کر خود ہی پکاراٹھتے تھے:
مانگو جو چاہو گے پاؤ گے تم۔ وَاللّٰهُ مُعْطِيٌّ وَآكَافِيٌّ
ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

كُنْتُ أَيْدِيَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا تَهْدِي سَائِلًا فَاتَّبَعْتُهُ
بِوَضُوءٍ وَحَاجَتِهِ. آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا اور دیگر ضروریاتِ خدمت میں حاضر کرتا تھا۔
ایک دن دریائے رحمت آگیا یوں جوش میں، فرمایا: مَنْ تَسَلُّوا مِنِّي يَا هَؤُلَاءِ مِنْ سِوَايَ
کہ مانگ لوں رفاقت اس ذات کی، خود ہی دعوت دی ہے تو جبکس بات کی۔ چنانچہ عرض کیا:
أَسْأَلُكَ مَرَّافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائیے۔
قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. فرمایا: کچھ اس کے سوا اور مانگو۔
عرض کیا: هُوَ ذَلِكَ. میرے لیے یہی کافی ہے۔

پھر فرمایا: فَأَعْبَتْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَلِمَةِ الشَّجْوَةِ تَوَكَّرْتُ سَجْدَةً رِيزِي سَاسِنِي
نفس پر میری اعانت حاصل کر۔ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ شریف، صفحہ: 84)
دوستو! ذرا غور کرو کہ رسول اللہ ﷺ نے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں
فرمایا کہ تو نے جنت مجھ سے مانگ کر کفر کیا ہے، بلکہ فرمایا: کچھ اور مانگو۔

بِإِذْنِ اللَّهِ! حضور دیتے ہیں بلا کر اور بے حساب دیتے ہیں۔ ادھر مالک ہے کل فراتیاں
داؤد والا ہے ابر کہاں ادھر۔ آپ نے سسل فرما کر کسی چیز کی تخصیص نہیں رہنے دی بلکہ فرمایا:
مانگ لے جو مانگتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کے دستِ کرامت میں سب کچھ ہے اور
آپ جس کو چاہیں جو چاہیں باذن پروردگار دیں۔

جذب القلوب میں صفحہ: 19 پر ایک حدیث صحیح میں رقم ہے کہ رحمۃ اللعالمین ﷺ کی
خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوا اور عرض کیا: دعا فرمائیے کہ مجھے عافیت نصیب ہو۔
آپ نے فرمایا: اگر بینائی چاہتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں ابھی مل جائے گی۔ اگر اجر
آخرت مطلوب ہے تو صبر کرو، وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔

لیکن اس ربخ انوری دید کے شیدائی نے عرض کیا: میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے بینائی
مل جائے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: وضو کر کے یہ دعا پڑھو:
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ وَاتَوَجَّهْ اِلَیْكَ بِعَبْدٍ نَّاسِیْ الرَّحْمَةِ یَا مُجْتَمِدُ اِنِّیْ
اتَوَجَّهْ بِكَ اِلٰی رَبِّیْ فِی حَاجَتِیْ هٰذِیْہ لِتَقْضٰی لِیْ اَللّٰهُمَّ شَقِّعْهُ فِیْہ (جذب القلوب،
صفحہ: 219)

فخص مذکور نابینا نے وضو کر کے یہ دعا مانگی تو اس کی آنکھیں فوراً روشن و درست ہو گئیں۔
ترندی میں ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

بعد از وصال حضور سے استمداد جائز ہے

دوستو! حضور نبی کریم ﷺ سے بعد از وصال بھی اسی طرح استمداد و استغاثہ جائز
ہے جس طرح کہ آپ کی بعثت سے پہلے اور حیاتِ دنیا میں جائز تھا۔ کیونکہ جس نام کے دیئے

سے پہلے لوگ اپنی حاجات حاصل کرتے تھے اسی نام کے وسیلے سے اب بھی ہم اپنی حاجتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بلکہ ہمارا ایمان اس معاملے میں پہلے لوگوں کی نسبت زیادہ پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی آمد سے ہمارے یقین میں پختگی پیدا ہوئی۔

اپنی امت کو قحط سے بچانے کے لیے استسقا

جب لوگوں کو اپنی حاجات کے لیے وسیلے کی ضرورت پیش آتی تھی یا آتی ہے تو حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سوالی ہوتے ہیں۔

چنانچہ ابن جوزی نے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ اہل مدینہ شہید قحط میں مبتلا ہوئے اور بارش نہ ہوئی تو اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت اقدس میں شکایت پیش کی۔ آپ نے فرمایا: روضہ انور کا درپچہ آسمان کی طرف سے کھول دیں تاکہ قرآنور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا تو خوب بارش ہوئی۔

(جذب القلوب، صفحہ 221)

اسی طرح کی ایک روایت ابن ابی شیبہ سے ہے۔ انھوں نے صحیح سند سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ خشک سالی سے قحط پڑا تو ایک شخص روضہ اقدس حضور نبی کریم پر حاضر ہو کر سائل ہوا کہ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ! اِنِّي اُتَمِّتُكَ فَاَتَهُمْ قَدْ هَلَكُوا

یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے بارش مانگی کہ وہ ہلاک ہو رہی ہے۔ وہ شخص سو گیا تو حضور نے خواب میں اس شخص کو بشارت دی کہ:

اِنْتِ عُمَرُ فَافْرَاكَ السَّلَامُ وَاخْبَرَهُمْ اَنْهُمْ سَيُسْقَوْنَ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا سلام کہو اور لوگوں کو بتادو کہ ابھی پانی برے گا۔ (جذب القلوب، صفحہ 221)

تقلب قلب میں استمداد

طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔

ایک شخص کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کام تھا جو پورا نہ ہوتا تھا کیونکہ خلیفہ المؤمنین سائل کی طرف التفات نہ فرماتے تھے۔ اس پر حضرت عثمان بن حنیف نے اس کا علاج بتلایا کہ وضو کر کے دو رکعت نماز نفل مسجد میں جا کر ادا کرو اور یہ دعا پڑھو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِنَبِّیْکَ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَتُوْجِّہُ بِکَ اِلٰی رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هٰذِہٖ لَتُقْطِیْ لِیْ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِیَّ

چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ دربان نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور خلیفہ المؤمنین کے پاس لے گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسند خاص پر بٹھایا اور حاجت دریافت کی پھر اس کی حاجت پوری کر کے فرمایا: آئندہ کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آنا ان شاء اللہ اسے پورا کروں گا۔

سائل خوش ہوا اور حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا: جزاک اللہ خیراً! میں نے وہ دعا پڑھی اور میرا کام ہو گیا۔ (جذب القلوب، صفحہ 219)

دوستو! یہ ہے حضور سے استمداد و استسقا کا اثر کہ حضرت عثمان کی توجہ اس شخص کی طرف حضور کے اسم مبارک کے وسیلے سے پھر گئی۔

قرض کی ادائیگی میں حضور سے استمداد

محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص اتنی 80 دینار کی ودیعت میرے والد محترم کے پاس رکھ کر جہاد کے لیے چلا گیا اور اجازت دے گیا کہ وقت ضرورت اسے استعمال میں لاسکتے ہو۔ چنانچہ والد محترم نے ایک جماعت میں اسے صرف کر دیا۔ جب وہ شخص واپس آیا اور اپنی امانت طلب کی تو ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ چنانچہ اگلے روز کا وعدہ کر کے رات کو مسجد نبوی میں گئے اور یہاں کبھی منبر کے پاس اور کبھی روضہ مبارک کے پاس استسقا و فریاد کرتے۔ اچانک رات کی تاریکی میں ایک شخص آیا اور ایک تھلی ان کے ہاتھ میں تھما دی جس میں اتنی 80 دینار تھیں۔ اس سے صبح میرے والد محترم نے اپنی امانت ادا کر دی۔ (جذب القلوب، صفحہ 222)

مہمان نوازی

ابوبکر قطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں گیا اور لگا سار پانچ روز فاقہ میں گزر گئے۔ لیکن ایک لقمہ بھی نہ کھایا۔ آخر روضہ اقدس پر حاضر ہو کر عرض کیا: انا ضیفک یا رسول اللہ! حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد وہیں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ سید الانبیاء رحمۃ اللعالمین ﷺ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ تشریف لائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے فرمایا: اٹھو حضور ﷺ تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھا اور حضور اکرم ﷺ کو دیکھا اور ان کی پیشانی انور کو بوسہ دیا۔ آپ نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی، جسے میں نے کھانا شروع کر دیا۔ جب بیدار ہوا تو روٹی کا بچا ہوا کٹرا میرے ہاتھ میں تھا۔ (جذب القلوب، صفحہ: 223)

دیکھئے دوستو! حضور نبی کریم ﷺ اپنے روضہ انور میں تشریف رکھتے ہوئے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں، کیوں نہ اس رحمت عالم کو پکاریں جو ہماری حاجات کو بر لاتا ہے۔

مہمان نوازی کی ایک اور روایت ابن الجلاء رحمۃ اللہ علیہ سے یوں مروی ہے: فرماتے ہیں: میں ایک دفعہ مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ لیکن کھانے کو کچھ نہ پایا، ایک دو فاقوں کے بعد روضہ اطہر پر حاضر ہوا اور رحمۃ اللعالمین کی خدمت میں عرض کیا: انا ضیفک یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! میں آپ کا مہمان ہوں۔ جب میں سویا تو رحمت عالم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے مجھے ایک روٹی دی جس میں سے نصف میں نے کھالی۔ جب بیدار ہوا تو باقی نصف میرے ہاتھ میں تھی۔ (جذب القلوب، صفحہ: 223)

☆☆☆

تائیسواں وعظ

در بیان اتباع حدیث نبوی (ﷺ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ تَحْمَدُہٗ وَنُسْتَعِیْنُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ
اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَا اَنَّا کُمْ الرَّسُوْلُ فَعَدُوْہٖ وَمَا نَہْکُمْ عَنْہُ فَاَنْتَہُوْا وَاَتَّقُوا اللّٰہَ اِنَّ اللّٰہَ
شَدِیْدُ الْعِقَابِ (سورہ حشر، آیت: 7)

سب تعریفیں اس خالق باری کے لیے سزاوار ہیں جس نے انسان کو گونا گوں نعمتوں سے نوازا اور اسے سوچنے اور سمجھنے کی قوت عطا فرمائی کہ راہِ راست پکڑے۔ لیکن اگر ضلالت اختیار کرے تو اس کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ ہزاروں درود و سلام اس رحمت عالم پر جو رہنمائے بارگاہِ ذوالجلال ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں۔ محبوب بھی ایسے کہ "وما رمیت اذ رمیت ولكن الله رمی" سے ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک ﷺ کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: اے رسول! (ﷺ) جو تو نے مٹھی کی کٹکریاں بھینکی تھیں، وہ تو نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھینکی تھیں یا یوں سمجھئے حضور نبی کریم کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں اور حضور کی زبان، زبانِ خدا ہے کیونکہ حضور کا فعل رضائے الہی کے خلاف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی خدا عزوجل کی مرضی کے بغیر نبی کی زبان کھلتی ہے۔

اتباع رسول سے سرتابی سخت سزا کا موجب ہے

اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول ﷺ کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: مَا اَنَّا کُمْ الرَّسُوْلُ فَعَدُوْہٖ وَمَا نَہْکُمْ عَنْہُ
فَاَنْتَہُوْا وَاَتَّقُوا اللّٰہَ اِنَّ اللّٰہَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ (سورہ حشر، آیت: 7)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ جو کچھ عطا فرمائیں اس کو لے لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔

اس آیت مبارکہ سے اتباع رسول کی وضاحت ہوتی ہے کہ جس چیز کا حکم دیں اسے تسلیم کرو۔ کیونکہ ان کا حکم فرمان خداوندی سے جدا نہیں ہو سکتا اور جس بات سے روکیں اس سے باز آ جاؤ اور اگر رسول اللہ ﷺ کی اتباع نہ کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے سرتابی ہوگی اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کرے اُسے اللہ تعالیٰ کی سخت گیری کا احساس ہونا چاہیے۔

مسلم اور بخاری سے روایت ہے کہ اُم یعقوب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بال گوندنے اور گوندانے والی اور دانوں کو کشادہ کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ فرمایا میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ اُم یعقوب نے کہا: میں نے سارا قرآن پڑھا ہے۔ میں نے یہ بات کہیں نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا: کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اُم یعقوب نے کہا: یہ تو میں نے پڑھی ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن کاموں سے حضور پر نور ﷺ نے منع فرمایا ہے، ان سے بچو اور جو کام اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

فرمان نبی ﷺ سے سرتابی صریح گمراہی ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حکم کی اطاعت کی اس قدر سختی سے تاکید فرمائی ہے کہ حضور کے فیصلے کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ اگر کوئی آپ کے فیصلے سے سرتابی کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ لو کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔

چنانچہ فرمان ربانی ہے: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمُؤِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ (سورۃ احزاب، آیت: 36)

ترجمہ: اللہ اور اس کا رسول جب کسی معاملے میں حکم فرمادیں تو کسی مومن مرد یا عورت کو اپنے معاملے میں اختیار نہیں رہتا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرے وہ بے شک صریح گمراہی میں ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ اور اُس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرنا مومنوں اور مومنات پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہے کہ رسول کریم کا قول و فعل حجت شریعہ ہے۔

ہر رسول کی اطاعت لازم ہے

اتباع رسول ﷺ کے بارے میں کئی ایک آیات ہیں، مثلاً سورۃ نسا میں فرمان الہی ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ (نسا، آیت: 64)

ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہو۔

اور فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ (نسا، آیت: 59)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ عزوجل کی اطاعت کرو اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرو۔

مومنو! اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی ہر بات اور ہر فعل کو حجت مانا جائے۔

قرآن حکیم کے علوم کے لیے حدیث مبارکہ کا جاننا ضروری

دوستو! کلام اللہ تمام انبیائے کرام کے صحیفوں کا اجمالی خاکہ پیش کرتا ہے اور کتب الہیہ کے تمام علوم نہایت ایجاز و اعجاز کے ساتھ اس میں بھرے ہوئے ہیں۔ ان علوم تک رسائی کے لیے اور اس میں پوشیدہ محملات کی تشریح و تفسیر کے لیے ضروری ہے کہ رسول ربانی کی احادیث سے استفادہ کیا جائے۔ کیونکہ اس وقت تک کسی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے جب تک کہ اسے اچھی طرح سمجھ نہ لیا جائے۔ کیونکہ ہر کس و ناکس کی راز کی بات کو سمجھ نہیں پاتا جب تک اسے اس کے متعلق کھول کر نہ بتلایا جائے یا اسے عمل کر کے نہ دکھایا

جائے۔

چنانچہ فرمان الہی ہے: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ (سورہ نمل، آیت: 44)

ترجمہ: اے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تمہاری طرف ذکر اتارا، تاکہ آپ ان لوگوں سے بیان فرمائیں جو ان کی طرف نازل ہوا اور وہ اس پر غور کریں اور سوچیں۔

اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے صرف اس کا کلام ہی بن لینا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے سمجھنے کے لیے ایک ماہر علم و فن کی ضرورت ہے، جو کلام الہی کے اسرار کو جاننا ہو اور اس کے احکام کی اہمیت کو پہچاننا ہو۔

جس طرح سے انسانی اقوال و اشعار کی تشریح کے لیے بڑے بڑے پروفیسر اور عالم طبع آزمائی کرتے ہیں، اسی طرح اقوال ربانی و کلام سبحانی کے لیے ضروری تھا کہ اس کی تشریح کی جاتی۔ چونکہ احکام الہی ہماری زندگی اور تہذیب و تمدن کے بارے میں ہیں، اس لیے ہمیں اس زندگی کے اصول سکھانے کے لیے کوئی مثال پیش کرنے والوں کی ضرورت تھی۔ لہذا اس مقصد کے لیے اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوۂ حسنہ قرار دیا۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے: لَوْلَا السُّنَّةُ مَا فَهِمْنَا أَحَدٌ مِنْهُمَا الْقُرْآنَ۔ اگر حدیث و سنت نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی بھی قرآن و سنت نہ سمجھتا۔

دوستو! حدیث نبوی کے بغیر قرآن حکیم کی آیات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ذرا نماز کو ہی لے لیجیے جس کی قرآن حکیم میں بار بار تاکید آئی ہے لیکن اس کے ادا کرنے کا طریقہ نہیں بتلایا گیا۔ معنوں کے اعتبار سے صلوٰۃ کے مختلف معنی ہیں۔

ایک شاعر نے صلی کا مطلب جملے ہوئے گوشت کا لیا ہے:۔

يَا أَسْلِمِي يَا هِنْدُ يَنْبَغِي بَذِيرُ تَحِيَّةٍ

مَنْ صَلَّى فَوَادَكَ بِالْجَمْرِ

اے قبیلہ بنی ہند کی ہند اس شخص کا سلام قبول کر جس نے تیرے دل کو انگارے سے جلایا۔

دوسری جگہ صلوٰۃ کے معنی پیٹھ کی رگ کے ہیں۔

الصَّلَاةُ لُبُّ الصَّلَوةِ بَيْنَ الْعَرَفَيْنِ فِي ظَهْرِهَا۔

صلوٰۃ صلوٰۃ کا مغز ہے اور یہ دو رگیں پیٹھ میں ہوتی ہیں۔

تیسرا مطلب صلوٰۃ کا دعا ہے: إِنَّ صَلَاةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ۔

پے شک تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔

صلوٰۃ کا چوتھا مطلب عبادت ہے:

الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ وَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ وَلَا دَلَالَةَ لِكَلَامِ الْعَرَبِ عَلَيْهَا إِلَّا مِنْ حَيْثُ اشْتَبَاهَا عَلَى الدُّعَاءِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ مَعْنَاهَا۔

یعنی صلوٰۃ وہ عبادت ہے جس میں رکوع و سجود پائے جائیں اور یہ حقیقت شرعیہ ہے اور اس پر کلام عرب دلالت نہیں کرتی مگر ایک حیثیت سے وہ یہ کہ صلوٰۃ کا اصلی معنی دعا ہے اور اس عبادت میں (اور چیزوں کے علاوہ) دعا بھی کی جاتی ہے۔

اب اس مختصری تحقیق کے بعد روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہوگئی کہ صلوٰۃ کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے صرف عربی لغت کا جاننا کافی نہیں بلکہ حدیث پاک کی بھی بڑی ضرورت ہے۔

مسائل حج کے سمجھنے میں حدیث کی ضرورت

اسی طرح حج کے مسائل پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث پاک کے بغیر مسائل حج پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم فقط اتنا فرماتا ہے: اَلْحُجَّجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٍ۔ حج کے مہینے مقرر ہیں۔ یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذوالحجہ کے دس دن مگر اس میں ذوالحجہ کی تخصیص نہیں ہے۔ بلکہ مطلقاً ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر آپ ایام حج کے علاوہ حج کریں تو حکم کی تعمیل ہو جانی چاہیے۔ مگر ایسا نہیں۔ جب تک آپ حدیث پر عمل نہ کریں گے کسی طرح حج نہیں کر سکتے۔ پھر ارشاد فرمایا: إِذَا أَقْضَيْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ۔ جب تم عرفات سے واپس آؤ۔ یہاں پر تصریح نہیں فرمائی کہ وہاں کس تاریخ کو جانا ہے اور کب واپس آنا ہے۔ وہاں کیا کرنا ہے۔ کتنی مدت ٹھہرنا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے: وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ

العتیق۔ اس پرانے گھر کا طواف کرو۔ یہاں بھی یہ تصریح نہیں فرمائی کہ کتنے چکر لگانے ہیں، کہاں ختم کرنا ہے اور طواف کے دوران کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح احرام کا حکم فرمایا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے اور کب ختم ہوگا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا: **لَا تَأْكُلُ الثَّائِبُ حُجَّ النَّبِيِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا**۔ یہاں بھی معلوم نہیں کہ بشرہ استطاعت ہر سال حج فرض ہے۔ یا عمر میں ایک مرتبہ بتاؤ کہ اگر آپ حضور پر نور ﷺ کے ارشادات عالیہ یعنی حدیث پاک کو حجت شرعیہ قرار نہ دیں تو یہ فریضہ حج جس میں بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں اور دنیائے اسلام میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ کسی صورت میں ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بہت سے دوسرے مسائل مثلاً روزہ، زکوٰۃ، طہارت اور نکاح وغیرہ کے مسائل ہیں جو حدیث نبوی کے مطالعہ سے دور ہو سکتے ہیں۔

مندرجہ بالا بیان سے صاف واضح ہے کہ فہم احکام الہی کے لیے حدیث نبوی سے استفادہ ضروری ہے اور حدیث و سنت نبوی سے دور رہ کر ایماندارانہ زندگی بسر نہیں کی جاسکتی بلکہ گمراہی اور کفر اختیار کرنے کے مترادف ہے۔

کیونکہ اللہ عزوجل نے ایسے لوگوں کو جو اتباع رسول کے منکر ہوں، اسلام سے خارج اور بے ایمان قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْعَلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَاجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورہ نسا، آیت: 65)

ترجمہ: اے محبوب تیرے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جب تک وہ اپنے جھگڑوں میں تجھے حاکم نہ بنالیں اور پھر جو آپ فیصلہ فرمائیں اس سے اپنے دلوں میں رکاوٹ نہ محسوس کریں بلکہ قلب سلیم سے اسے تسلیم کر لیں۔

اس آیت کریمہ میں ہر اختلاف میں رسول اللہ ﷺ کے فیصلے کو ایمان کا موقوف علیہ قرار دیا ہے اور جو ایمان کا موقوف علیہ ہو، اس کے حجت شرعیہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جو منکر حدیث حضور کی احادیث اور فیصلے کی اتباع نہیں کرتا وہ اس نص قطعی کی رو سے ایمان سے خارج ہے۔

چنانچہ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ** (سورہ نور، آیت: 48) ترجمہ: جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان میں فیصلہ کرے تو ایک فریق ان میں سے اعراض کرتا ہے۔

وہ گمراہ فرقہ جو اللہ اور رسول کے حکم سے اعراض کرتا ہے وہ فرقہ منافقین کا ہے لہذا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اطاعت رسول ﷺ سے بھاگے وہ منکر حدیث منافق نہ ہوا تو اور کون ہوا۔

جو لوگ رسول اللہ ﷺ کو اپنا پیشوا تو تسلیم کریں لیکن آپ کے فرمان سے رد گردانی کریں وہ اسلام اور حدیث کا تمسخر اڑانے والے ہیں وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہیں۔ ہمارے ملک میں جو منکرین حدیث کا گمراہ فرقہ پیدا ہو گیا ہے ان منافقین کے پیشوا کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کی پیش گوئی ملاحظہ ہو۔

ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَا الْفَيْقُ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرْيَئِكَتِهِ يَأْتِيهِ الْآخِرُ مِنْ أَمْرِئِي مِثْقَا أَمْرْتِ بِهِ أَوْ تَهَيَّئْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَخْرَجْتِي مَا وَجَدْتَنِي كِتَابِ اللَّهِ أَتَبْعُكَ

(رواہ احمد و ابوداؤد و ترمذی و ابن ماجہ، مشکوٰۃ: صفحہ: 29)

ترجمہ: میں ہرگز نہ پاؤں تم میں سے کسی شخص کو کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگا کر بیٹھا ہو اور اس کو میرے احکام سے کوئی حکم پہنچے، میں نے اس کا حکم دیا ہو یا منع کیا ہو تو (خاترت) آمیز لہجہ میں یہ کہے، میں نہیں جانتا کہ کیا حکم ہے جو کچھ ہم کتاب اللہ میں پائیں گے اسی کی پیروی کریں گے۔

واہ! اللہ کے پیارے نبی نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس سردار منافقین کے بارے میں کتنی صراحت سے پیش گوئی کی ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ ان الحکمہ الا للہ کہ اللہ کے سوا کسی غیر کا حکم ماننا شرک ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے بعد نبی کو لوگوں سے کچھ کہنے کا حق نہیں رہ جاتا، نبی کی اطاعت صرف اسی کے زمانے میں امیر

جماعت ہونے کی حیثیت سے لازم ہے۔ باقی نبی ہونے کی حیثیت سے نبی کا کوئی قول و فعل جت نہیں اور صرف اللہ کا حکم واجب العمل ہے۔

ایسے منافق کو اللہ تعالیٰ کے مذکورہ فرمان کے علاوہ اس حدیث مبارکہ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اتباع رسول کے بغیر گمراہی ہی گمراہی ہے اور ایسا دعویٰ کرنے والا منافق ہے کہ رسول اللہ کی پیروی ضروری نہیں۔

چنانچہ حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مَثَرَكُنَا أَرِيكَتِهِ يَنْظُرُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ حِجْرٌ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَلَا وَائِي وَاللَّهُ قَدْ آمَرْتُ وَعَظْتُ وَنَصَعْتُ عَنْ أَشْيَاءَ أَتَّهَا لِيَمْلَأَ الْقُرْآنُ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ لِحُلْ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ وَلَا تَضْرِبْ نِسَاءَهُمْ وَلَا أَكْلَ ثَمَرِهِمْ إِذَا غَضُّوا عَلَيْكُمْ

الَّذِي عَلَيْهِمْ (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ)

ترجمہ: کیا تم میں سے کوئی شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے یہ سمجھے بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام نہیں کی ہے سوان چیزوں کے جو قرآن پاک میں بیان کر دی گئیں، خبردار خدا کی قسم! میں نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اور جو نصیحتیں کی ہیں اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ مقدار میں قرآن کی مثل ہیں بلکہ زیادہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ حلال نہیں کیا کہ اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہو اور نہ ان کی عورتوں کو مارو اور نہ ان کے پھلوں کو کھاؤ جب کہ وہ اپنے واجبات ادا کر چکے ہوں۔

ایسا ہی حضرت مقدم بن معد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

إِلَّا إِنْ أُوتِيَتْ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ إِلَّا يُؤْشِكُ رَجُلٌ شَيْعَانٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْهِمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَزَائِمٍ فَتَرْمُوهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا لَا يَحِلُّ لَكُمْ تَحْمِلُ الْحِمَارَ الْأَفْطِنَ وَلَا كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ (رواہ ابوداؤد ودارمی، مشکوٰۃ شریف، صفحہ: 29)

ترجمہ: خبردار! مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ویسی ہی چیزیں یعنی حدیث پاک، خبردار! قریب ہے کہ ایک مرد پیٹ بھر اپنی مسند پر کہے گا کہ بس تم قرآن کو لازم پکڑو اور جو کچھ اس میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو اور جو کچھ اس میں حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو، حالانکہ بے شک جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حرام کیا ہو، خبردار! تمہارے لیے گھریلو گدھا حلال نہیں اور نہ کوئی کچلیوں والا درندہ حلال ہے۔

ان حدیثوں میں غیب داں نبی ﷺ نے چودہ سو سال پہلے تصریح فرمادی کہ ایک آدمی امیر کبیر ہوگا جو اپنے بیٹے میں مسند پر بیٹھے ہوئے میری حدیث کا انکار کرے گا اور صاف کہہ دے گا کہ وہ چیز جو قرآن میں ہے اس کو مانو اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے۔

دستور اللہ تعالیٰ ایسے گمراہوں کو ہدایت دے اور ان کے شر سے ہمیں اور تمہیں سب کو بچائے، ان آیات قرآنی اور احادیث کی روشنی میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کریم کی اطاعت میں کوئی فرق آئے یا کلام پاک نامکمل ہے یا اس کے احکام میں ابہام پایا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ ایسا ہرگز نہیں۔

قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے اور اس کے ہر لفظ اور ہر آیت میں علم کا سمندر ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اچھے فہم کی ضرورت ہے۔ ہماری ناقص عقلیں قرآن کریم کے علم کی دستوں کو پانے سے قاصر ہیں اور ہماری مدد کے لیے رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا گیا تاکہ ہمارے ناقص ذہن جن باتوں کو سمجھ نہیں پاتے وہ ہمیں سمجھائی اور سکھائی جائیں۔ حضور نبی کریم ﷺ نے نہ صرف ہمیں سمجھایا بلکہ خود ان باتوں پر عمل کر کے دکھایا تاکہ ہمارے ذہنوں میں نقش رہے اور ہمیں اپنی زندگی میں مشعل راہ کا کام دے اور ہم گمراہی اور ضلالت سے بچے رہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:۔

بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ است
اگر بہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است

در بیان جنت النعم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَعَمَلٌ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ
فِيهَا وَعَذَابُ اللّٰهِ حَقٌّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ لقمان، آیت: 8-7)

سب تعریفیں اس خالق باری کے لیے جس نے انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اور ہزاروں کروڑوں درود و سلام اس ذات بابرکات پر کہ جو بنی نوع انسان کے لیے سراسر رحمت اور فلاح کے لیے جلوہ افروز ہوئے۔

دوستو! حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مخلوق گئے گئے بیٹھی ہوگی اور دوزخ مست اونٹ کی طرح بے تاب ہوگی تو بلند آواز سے ایک مٹائی پکارے گا، انبیاء، صدیق و شہداء اور نیک لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر پیشی ہوگی جس میں آپس کے حقوق لوٹائے جائیں گے، پھر ریحوں اور بدلوں کا جھگڑا ہوگا اور بدن ریحوں پر غالب آجائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ عز و جل کے سامنے پیشی ہوگی اور اعمال نائے اذکاروں کے ہاتھوں میں آجائیں گے۔ کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں اور کسی کا اعمال نامہ پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور مرحمت ہوگا۔ فرشتے اس عزت پر ان کو مبارکباد پیش کریں گے اور وہ اللہ کی رحمت سے پل صراط سے پار ہو کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ جنت کے دربان ان کو پوشاکیں، سواریاں اور زیور جو ان کے لیے مناسب ہوگا پیش کریں گے اور سب لوگ متفرق ہو کر اپنے اپنے مخصوص مکانات کی طرف جائیں گے اور خوش خوش

اپنے محلات کی طرف لوٹیں گے وہ اپنی ازواج کی طرف جائیں گے اور ایسی نعمتیں دیکھیں گے کہ زبان ان کو بیان نہیں کر سکتی اور نہ ان کی آنکھوں نے پہلے کبھی دیکھی ہوگی نہ دل میں کبھی تصور آیا ہوگا۔ غرض کہ اندازہ مقررہ کے موافق کھائیں گے پئیں گے، پوشاکیں پہنیں گے اور اپنی بیویوں کو گلے لگائیں گے، پھر اپنے خالق کی حمد کریں گے جس نے ان کا غم دور کر دیا، گھبراہٹ سے امن دی اور حساب کو آسان کیا، پھر اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر کریں گے اور کہیں گے کہ الحمد للہ کہ جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، اگر ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم خود یہ راہ نہ پاتے۔ دنیا سے جو کچھ توشہ لائے ہوں گے اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دنیا میں وہ یقین و ایمان رکھتے تھے، احکام الہی کی تصدیق کرتے تھے، عذاب خداوندی سے ڈرتے تھے اور رحمت کے امیدوار تھے، اس لیے نیک اعمال کر کے ثواب کی رغبت رکھتے تھے اور ان کے نیک اعمال کے بدلے میں اللہ عز و جل نے انھیں جنت نعیم عطا فرمائی اور وعدہ پورا کیا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے:

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌ وَعَمَلٌ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ
فِيهَا وَعَذَابُ اللّٰهِ حَقٌّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ لقمان، آیت: 8-7)

ترجمہ: بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جہنم کے پل صراط کے ساتھ پل ہوں گے۔ ایک پل کا دوسرے پل سے 70 سال کی راہ کا فاصلہ ہوگا اور پل صراط کی چوڑائی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی، اس پر سے پہلا گروہ پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، دوسرا گروہ چپکنے والی بجلی کی طرح تیزی سے گزرے گا، تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح، چوتھا گروہ پرندوں کی طرح، پانچواں گروہ دوڑتے گھوڑوں کی طرح، چھٹا گروہ تیز دوڑنے والے آدمی کی طرح، ساتواں گروہ پیدل چلتا ہوا گزرے گا اور آخر میں ایک آدمی گزرنے کے لیے رہ جائے گا، اس کو حکم دیا جائے گا گزرو۔ جو بی دونوں قدم پل پر رکھے گا تو فوراً ایک پاؤں پھسل جائے گا دوسرا پاؤں بھی قابو میں نہ رہے گا تو ایک ہاتھ سے پکڑ

کر چلے گا اور دوسرا ہاتھ لٹکتا رہے گا۔ آگ اس کو دکھ پہنچاتی رہے گی اور وہ مگن کرے گا کنگا نہیں سکتا مگر پیٹ کے بل سرکتا رہے گا یہاں تک کہ پار نکل جائے گا اور پل کی طرف دیکھ کر کہے گا: بابرکت ہے وہ خدا جس نے مجھے تجھ سے خلاصی دی۔ میرا خیال ہے کہ میرے رب نے جو عنایت مجھ پر کی، کسی اور پر انگوں اور پچھلوں میں سے نہیں کی۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور پایا اس کے بعد اللہ نے مجھے تجھ سے بچالیا، اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے کے سامنے ایک حوض پر لے جائے گا اور کہے گا کہ اس میں غسل کر لے اور پانی پی لے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اسے جنت والوں کی خوشبو اور رنگ محسوس ہوگا، پھر فرشتہ اس کو لے جا کر جنت کے دروازے پر کھڑا کر دے گا اور کہے گا: جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ آئے یہیں کھڑا رہ۔ وہ شخص دوزخیوں کی طرف دیکھے گا تو اسے دوزخیوں کے رونے کی ایسی آواز سنائی دے گی کہ وہ کہے گا: اے پروردگار! میرا منہ دوزخیوں کی طرف سے پھیر دے، وہی فرشتہ اس کا منہ دوزخیوں کی طرف سے جنت کی طرف پھیر دے گا اور اس کی قیام گاہ سے جنت کے دروازے تک ایک پر تیر کی مسافت ہوگی، وہ شخص جنت کے دروازے اور اس کی وسعت کو دیکھے گا کہ جنت کے دروازے کے دونوں بازوؤں کی درمیانی وسعت تیز پرندے کی چالیس سال کی اڑان کے برابر ہوگی۔

بندہ عرض کرے گا: پروردگار! تو نے مجھ پر پورا احسان کیا ہے، مجھے دوزخ سے خلاصی دی اور میرا منہ دوزخیوں سے جنت کی طرف پھیر دیا۔ اب میرے اور جنت کے درمیان صرف ایک پر تیر کا فاصلہ ہے، میرے رب! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی عزت کے طفیل مجھے جنت کے دروازے میں داخل کر دے۔ اس کے علاوہ میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا اور دروازے کو میرے اور دوزخیوں کے درمیان آڑ بنادے تاکہ میں دوزخ کی آہٹ بھی نہ پاسکوں۔ چنانچہ وہی فرشتہ آئے گا اور اسے جنت کے دروازے میں داخل کر دے گا، وہ شخص اپنے دائیں بائیں اور سامنے بقدر مسافت ایک سالہ جنت میں اصرار اور نظر کرے گا لیکن سوائے درختوں اور پھلوں کے اور کوئی دکھائی نہ دے گا اور قریب ترین درخت اس سے ایک پر تیر کے فاصلے پر ہوگا، وہ محسوس کرے گا کہ جڑیں درخت کی سونے

کی، شاخیں سفید چاندی کی، پتے حسین ترین کپڑوں کی طرح اور پھل مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ شیریں ہوں گے اور مشک سے زیادہ خوشبودار، یہ حیرت آفریں منظر دیکھ کر وہ عرض کرے گا: اے پروردگار! تو نے مجھے دوزخ سے نجات دی اور جنت میں داخل کیا اور مجھ پر پورا پورا احسان کیا اب اس درخت کا مجھ سے ایک پر تیر کا فاصلہ ہے، اس کے علاوہ تجھ سے کوئی اور درخواست نہیں کروں گا، وہی فرشتہ آئے گا اور کہے گا: کیا تو نے زیادہ نہ مانگنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اب کیوں سوال کر رہا ہے اور تیری قسم کہاں گئی؟ آخر اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے قریب ترین مکان تک لے جائے گا، اچانک ایک سال کی راہ کی مسافت پر اسے ایک موتی کا محل نظر آئے گا وہ اس محل کو دیکھ کر عرض کرے گا: یا اللہ! میں تجھ سے یہ مکان مانگتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگوں گا، پھر ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا: اے انسان! تو نے اپنے رب کی قسم نہیں کھائی تھی کہ تو اور کچھ نہیں مانگے گا؟ تو کس قدر جھوٹا ہے اور کہے گا: جا یہ مکان تجھے دے دیا، پھر جب وہ اس مکان پر پہنچے گا تو آگے کا سماں دیکھ کر کہے گا: اس کا مکان اس کے مقابلے میں ایک خواب ہے اور عرض کرے گا: پروردگار! میں اس مکان کی درخواست کرتا ہوں، فوراً وہی فرشتہ اس کو ملامت کرے گا اور سمجھے گا کہ یہ حیران کن چیزیں دیکھ کر اس کی اشتہا بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہے گا: جا یہ تیرا ہے۔ اس کو پھر سامنے ایک مکان نظر آئے گا جس کے مقابلے میں پچھلے تمام مکان بچ نظر آئیں گے اور وہ اس قدر حیران ہوگا کہ بات بھی نہ کر سکے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد اس سے کہے گا: کیا وجہ ہے کہ اب سوال نہیں کرتا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا: آپ پر اللہ کی رحمت ہو، میں نے رب العزت کی قسم کھائی ہے، اب مجھے اس سے ڈر لگتا ہے اور اس سے شرم آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے بندے! کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ قیامت کے روز آفرینش سے لے کر یوم فائیک کل دنیا جمع کر کے اور اس کا دس گنا کر کے تجھے دوں، وہ شخص عرض کرے گا: پروردگار! تو رب العالمین ہے کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں ایسا کر سکتا ہوں تو جو کچھ چاہے سوال کر، تو بندہ عرض کرے گا: مجھے آدمیوں سے ملادے، فوراً ایک فرشتہ آئے گا

اور پیدل اسے جنت میں لے جائے گا یہاں تک کہ اس کے سامنے ایک چیز آئے گی اور اس کی ہوگی کہ اس کے مقابلے کی چیز اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ بندہ فوراً سجدہ میں گر پڑے گا اور سجدے میں کہے گا: میرے پروردگار نے مجھ پر جلوہ فرمائی کی ہے۔ فرشتہ کہے گا: سلام! یہ تیرا گھر ہے اور تیرے سب مکانوں میں کم درجے کا ہے۔ بندہ کہے گا: اگر اللہ میری نظر کی حفاظت نہ کرتا تو وہ اس قصر کے نور سے خیرہ ہو جاتی۔

غرض کہ وہ اس قصر میں اترے گا سامنے سے ایک آدمی آئے گا اس کے چہرے اور کپڑوں کو دیکھ کر یہ شخص حیران رہ جائے گا اور سمجھے گا کہ کوئی فرشتہ ہے، وہ آدمی آکر کہے گا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب آپ کے آنے کا وقت آیا، یہ شخص سلام کا جواب دینے کے بعد کہے گا: بندہ خدا تم کون ہو؟ وہ کہے گا: میں آپ کا محافظ ہوں اور اس مکان کی نگرانی میرے سپرد ہے اور میری طرح آپ کے ایک ہزار محافظ ہیں اور ہر محافظ کے ذمے آپ کے ایک ایک محل کی نگرانی ہے، آپ کے ہزار محل ہیں ہر محل میں ہزار خادم ایک بیوی اور ایک حور آپ کے لیے ہے، یہ شخص محل میں داخل ہوگا اور دیکھے گا کہ محل ایک سفید موتی کا گنبد ہے جس کے اندر 70 کمرے ہیں، ہر کمرے پر 70 بالا خانے ہیں، ہر بالا خانے کے 70 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا موتی ایک قہ ہے، یہ شخص قہوں میں داخل ہو کر کھولے گا۔ اس سے پہلے وہ قہے کسی نے نہ کھولے ہوں گے۔ وسط قہہ میں اس کو سرخ موتی کا ایک گنبد نظر آئے گا جس کا طول 70 گز ہوگا اور 70 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر سرخ موتی کے ایک گنبد میں پہنچتا ہوگا۔ یہ گنبد بھی طول میں 70 گز ہوں گے اور ہر ایک کے 70 دروازے ہوں گے۔ کوئی موتی دوسرے کا ہم رنگ نہ ہوگا، ہر موتی کے گنبد میں بیواں ہوں گی، بجی ہوئی جلوہ گا ہیں ہوں گی اور تخت ہوں گے۔

دوستو! ایسے بالا خانے جنتیوں کے لیے ہوں گے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا يُخْرَجُونَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (سورہ عبور، آیت 58)
ترجمہ: بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں

میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے اچھے عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہوگا۔

حوریں: چنانچہ جب وہ شخص قصر کے اندر داخل ہوگا تو ایک حور ملے گی جو اس کو سلام کرے گی، یہ شخص سلام کا جواب دے گا، پھر متحیر ہو کر کھڑا ہو جائے گا، حور کہے گی ہماری ملاقات کے لیے اب آپ کو وقت ملا ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، یہ شخص اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اپنے چہرے کا عکس حور کے چہرے میں نظر آئے گا جیسے آئینے میں نظر آتا ہے، حور 70 جوڑے پہنے ہوگی ہر جوڑہ 70 رنگ کا ہوگا ہر رنگ دوسرے سے جدا ہوگا، انتہائی شفاف ہونے کی وجہ سے لباس کے باہر سے پنڈلی کی ہڈی کی ٹیک (مغز) بھی نظر آئے گی۔ جب اس کی طرف سے ذرا بھی منہ پھیرے گا اور پھر دوبارہ دیکھے گا تو اس کی آنکھ میں حور کا حسن 70 گنا زیادہ نظر آئے گا حور اس کے لیے آئینہ ہوگی اور وہ حور کے لیے آئینہ۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: لِيَكُنْ رَجُلٌ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ خَلَّةً يُرَى مَغْسَايَهُمَا مِنْ وَرَائِهِمَا (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 497)
ترجمہ: ان میں سے ہر مرد کو ایسی عورتیں ملیں گی کہ ہر عورت کے 70 جوڑے ہوں گے، اس کی پنڈلی کا مغز ان سے باہر نظر آئے گا۔

حوروں کا حسن

غنیۃ الطالبین میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت باہر نکل آئے تو مقرب فرشتہ ہو یا نبی مرسل جو کوئی بھی اسے دیکھے گا اس کے حسن پر فریفتہ ہو جائے گا۔

بہشتی عورتوں کے حسن کی خوبی کا اندازہ ذیل کے فرمان نبوی ﷺ سے لگایا جاسکتا ہے:
وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنَ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الظَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَا ضَائِتَ مَا بَيْنَ نَحْمَا وَلَمْ تَلَامَتْ مَا بَيْنَ نَحْمَا رَنَحًا وَلَتَصِفْهُنَّ عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (رواہ البخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 495)

ترجمہ: اگر اہل جنت کی ایک عورت زمین کی طرف جھانکے تو اسے ایسا روشن کر دے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی چیزیں نظر آئیں اور بھر دے وہ اسے خوشبو سے، البتہ او دھنی اس کے سر کی بہتر ہے دنیا و مافیہا سے۔

لیکن اس قدر حسن و جمال کے باوجود پاک دامن بیویاں ایسی پاکیزہ ہوں گی کہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی۔

قرآن حکیم میں اللہ عزوجل نے ان کی عفت و پاک بازی اور حسن و جمال کو یوں بیان فرمایا ہے: **فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ قَبْلَهُنَّ إِلَّا رَزَقْنَاهُنَّ كَذِبَانٍ** (سورہ رجم، آیت: 56-57)

ترجمہ: ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں اور ان سے پہلے ان کو کسی جن و انس نے نہیں جھوٹا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ وہ لعل اور موت کا ہیں۔

غنیۃ الطالبین میں ہے کہ اہل جنت کی ہر بیوی کے چہرے پر لکھا ہوگا تو میرا محبوب ہے اور میں تیرا حبیب، تیرے لیے میری طرف سے نہ کوئی روگردانی ہے نہ رکاوٹ، نہ میرے دل میں تیرے لیے کوئی کدورت۔ جنتی اپنی بیوی کے سینے کو دیکھے گا تو گوشت اور ہڈیوں کے اندر سے اس کے جگر کی سیاہی میں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، پس اس کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر اس کے لیے عکس نما اور اس جگر کی سیاہی سے بیوی کے حسن میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوگا جیسے پروئے والے دھاگے سے یا قوت میں کوئی عیب نہیں ہو جاتا۔ اس کی سفیدی موتی کی طرح اور آب یا قوت کی طرح ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **كَانَتْ لَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ**۔

روایت ہے کہ جنتی سنہری تخت پر ہوگا اور اس کی بیوی سامنے ہوگی۔ جنتی کو انتہائی صفائی اور سفیدی کی وجہ سے اپنے چہرے کا عکس بیوی کے چہرے میں نظر آئے گا۔ جب اس سے قربت کرنا چاہے گا تو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا لیکن اس کو اپنی غرض سے بلانے کے لیے شرمائے گا، بیوی اس کا مقصد سمجھ جائے گی وہ خود قریب آئے گی، میرے ماں باپ آپ

پر قربان اذرا میری طرف نگاہ تو اٹھائیے، آج آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ جنتی اس سے قربت کرے گا اس وقت اس میں گزشتہ سومردوں کی طاقت اور چالیس مردوں کی دہشت جماع ہوگی۔ وقت قربت وہ اس کو دوشیزہ پائے گا اور چالیس روز برابر مشغول رہے گا۔ فرصت سے فارغ ہوگا تو مشک کی خوشبو بیوی کی طرف سے محسوس کرے گا جس کی وجہ سے اس کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنْسَاءً فَبَعَلْنَاهُنَّ أَبْنَاءَ آبَائِهَا غُرُبَاءَ أَبْنَاءَ آبَاءَ لَا يَخْصِبُ الْيَتِيمَ** (سورہ

والعہ آیت: 37)

ترجمہ: بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا اور انھیں بتایا کنواریاں، اپنے شوہر کے لیے پیاریاں اور پیار دلاتیاں۔

ایک روایت ہے کہ جنتی اپنی بیوی کے پاس ایک دفعہ سات سو سال کی بقدر لطف اندوز رہے گا اور منتقل نہ ہوگا، پھر محل سے دوسری بیوی جو پہلی سے زیادہ حسین ہوگی پکارے گی: بھی! اب ہماری باری کا وقت ہے، جنتی کہے گا: تم کون ہو؟ وہ کہے گی: میں ان میں سے ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **فَلَا تَعْلَمُهُمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ**۔

کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ جنت کے اندر ایسی چار ہزار آٹھ بیویاں اس کی ہوں گی، ہر بیوی کے 70 خدمت گار اور لونڈیاں ہوں گی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ اگر ایک خدمت گار یا لونڈی کو دنیا میں بھیج دیا جائے تو ساری دنیا اس پر کٹ مرے اور فنا ہو جائے اور اگر ایک حور اپنے گیسو زمین پر نمودار کر دے تو اس کے نور سے سورج کی روشنی بجھ جائے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! خادم اور مخدوم میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ جتنا مہم ستارے اور چودہویں کے چاند میں ہوتا ہے اس سے یہ گمان نہ کرنا کہ دنیا کی عورتیں حوروں سے حسن میں کمتر ہوں گی، وہ اپنی عبادتوں کی وجہ سے ان سے زیادہ

خوبصورت ہوں گی۔ اگر دنیا میں ایک عورت کے کئی خاوند ہوں گے تو جنت میں سب سے پہلے خاوند کی بھوی بنے گی اور ایک روایت میں ہے کہ جنت میں اسے اختیار دیا جائے گا تو وہ اپنے اخلاق والے کو پسند کرے گی۔ (کشف المنہ، جلد 2: صفحہ 259)

حوروں کا گانا

جنت میں حوریں اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے خوش الحانی سے گانے سنائیں گی اور وہ ایسی خوش گلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی مگر ان کا گانا یہ شیطانی گانا نہ ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی ہوگی اور یہ بھی گائیں گی:

نَحْنُ الْحَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ نَحْنُ الثَّابِتَاتُ فَلَا نَبَاسُ نَحْنُ الرَّاغِبَاتُ فَلَا نَسْخَطُ طُلُوْنِي لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ (روادہ الترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ 500)

ترجمہ: ہمیشہ زندہ رہیں گی، پس ہلاک نہ ہوں گی ہم چین کرنے والی ہیں، پس ہم محتاج نہ ہوں گی، ہم راضی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ خوشی ہو اس کے لیے جو ہمارے لیے ہو اور ہم اس کے لیے۔

ہاں! میں اس جنتی کے محل کے بارے میں عرض کر رہا تھا تو سنئے! ہر قصر کے تین سوساٹھ دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر موتی یا قوت اور جواہر کے تین سوساٹھ تپے ہوں گے اور ہر تپے کا رنگ دوسرے تپے سے جدا ہوگا۔ جب قصر سے سر نکال کر بھانکے گا تو بعد رسافت زمین اس کو اپنا ملک نظر آئے گا، جب اس کی سیر کرے گا تو سو برس تک اپنے ہی ملک میں چلا رہے گا۔ ملک کے اندر جس چیز پر پہنچے گا اس میں سے سب کچھ نظر آئے گا۔

سلام و تحائف

تمام محلات کے فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور اللہ کی طرف سے سلام اور تحفے لائیں گے۔ ہر فرشتے کے پاس وہ ہدیہ ہوگا جو دوسرے کے پاس نہ ہوگا۔ فرشتے روزانہ کر دن کو سلام کیا کریں گے اور ان کے ساتھ تحائف ہوں گے۔ اس قول کی تصدیق اللہ عزوجل کی کتاب میں موجود ہے: **وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ**

عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِعَمِّ عَقْبِي الدَّارُ (سورہ رعد، آیت: 24)
نیز اللہ عزوجل نے یہ بھی فرمایا ہے: **وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرًا وَعَشِيرًا**
(سورہ مریم، آیت: 62)

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جنت والے اس شخص کو مسکین کہیں گے، کیونکہ اس کے مکان سے ان کے مکان کہیں اعلیٰ ہوں گے۔

خدام جنت

اس مسکین کے اسی ہزار کاب دار ہوں گے جب کہ اونچے درجے والے حلقوں جنتیوں کے خدام کی تعداد آٹھ لاکھ ہوگی۔ چنانچہ کلام مجید میں ہے:

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ (انسان، آیت: 19)
یعنی ان کی خدمت میں ایسے خدام ہوں گے جو نابالغ ہوں گے اور کبھی بوڑھے نہ ہوں گے۔ ولدان کا مطلب ہے غلام، جو کبھی بوڑھے نہ ہوں گے۔ مخلد دن کا مطلب ہے جو کبھی بڑے نہ ہوں گے یعنی نابالغ ہی رہیں گے۔

إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّندُورًا یعنی حسن میں تم ان کو موتی خیال کرو گے۔ مندور اکھڑے ہوئے موتی یعنی کثرت میں بکھرے ہوئے جن کی تعداد معلوم ہو سکے۔

جنتیوں کے محل

ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنتیوں کے محل نہایت خوبصورت اور وسیع ہوں گے، اتنے وسیع کہ پورے ملک کا گمان ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ فَسَمَرًا رَأَيْتَ تَبَعِيًا وَمُلُكًا كَبِيرًا**

جب وہاں جنت میں دیکھو گے، تو عالی شان نعمت اور بڑا ملک تم کو دکھائی دے گا۔ کیونکہ ایک جنتی کو ایک ایسا محل ملے گا جس میں 70 محل ہوں گے پھر ہر محل میں 70 گھر ہوں گے، ہر گھر ایک کھوکھلے موتی کا ہوگا اور ہر موتی کی بلندی ایک فرسخ لمبائی اور چوڑائی

ایک فرخ ہوگی، ہر موتی میں سونے کے چار ہزار کیواڑ ہوں گے اور ہر گھر میں موتی اور یاقوت کی شاخوں سے بنا ہوا ایک تخت ہوگا۔ تخت کے دائیں بائیں چار ہزار سونے کی کرسیاں ہوں گی، کرسیوں کے پائے سرخ یاقوت کے ہوں گے، تخت پر 70 بستر ہوں گے اور ہر بستر اپنے رنگ پر ہوگا۔ جنتی 70 خلعت دریا کی کے پہنے بائیں ہاتھ پر سہارا دیے ہوئے لگائے تخت پر بیٹھا ہوگا اور سب سے اندر بدن سے متصل سفید ریشم کا لباس ہوگا، پیشانی پر زرد یاقوت اور رنگ برنگ کے جواہر کی پٹی ہوگی، ہر جواہر کا رنگ جدا ہوگا، سر پر سونے کا تاج ہوگا جس کے 70 کونے ہوں گے اور ہر کونے پر موتی ہوگا جس کی قیمت مشرق و مغرب کے تمام مال کے برابر ہوگی۔

زیورات

ہاتھ میں نگین ہوں گے، ایک سونے کا ایک چاندی کا اور ایک موتیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں میں سونے چاندی کی انگوٹھیاں ہوں گی جن میں رنگارنگ کے نگینے ہوں گے۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَيُخَلِّقُ فِيهَا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ**۔ ان کو چاندی کے نگین پہنائے جائیں گے۔

دوسری آیت میں ہے: **يُخَلِّقُ فِيهَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا**۔ ان کو سونے اور موتیوں کے نگین پہنائے جائیں گے یعنی نگین تین طرح کے ہوں گے: سونے کے، چاندی کے اور موتیوں کے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت کو اللہ تعالیٰ سونے کی انگوٹھیاں عطا فرمائے گا جن کو وہ پہنیں گے، پھر مرداریں، یاقوت اور لولو کی انگوٹھیاں ہوں گی۔ یہ دارالسلام میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ملیں گی۔

جنتی لباس

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں ہر شخص تہ بند اور چادر اور بلارائے اور بغیر لے کپڑے پہنے گا۔ ہر شخص موتیوں کا تاج پہنے گا، تاج کے گرد گرد موتی یاقوت کے سر بند

ہوں گے، جوڑوں کے اوپر باریک ریشم کا لباس ہوگا اور باریک ریشم کے اوپر موٹا ریشم لباس اور سبز حریری لباس ہر شخص پہنے ہوئے ہوگا، سب تکیہ لگائے ایسے بستروں پر بیٹھے ہوں گے جن کا ستر ریشمی دریائی اور ابرہ خوبصورت ہوگا، سرخ نفیس کپڑے میں سرخ یاقوت کی دھاریاں ہوں گی، تخت کے پائے موتی کے ہوں گے، تخت پر ایک ہزار بستر ہوں گے، ہر تخت کے سامنے 70 ہزار مسندیں ہوں گی اور دائیں بائیں 70 ہزار کرسیاں ہوں گی جو ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی۔

پھر فرمایا: جنت میں جنتی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجے گا جس کے پاس 70 جوڑے کپڑوں کے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، سب جوڑے فرشتے کی دو انگلیوں میں چپے ہوں گے، فرشتہ آکر دروازے پر کھڑا ہوگا اور دربان سے کہے گا: میں رب العالمین کا قاصد ہوں، اللہ کے دوست سے میرے لیے اجازت طلب کر۔ چنانچہ دربان کہے گا: میں خود اس سے کلام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہاں اپنے برابر والے دربان سے کہتا ہوں۔ اس طرح 70 دربانوں کو اطلاع ہوگی اور اس طرح جنتیوں کو اطلاع پہنچ جائے گی کہ اللہ کا قاصد آتا چاہتا ہے۔ جنتی اجازت دے گا، فرشتہ اندر آجائے گا اور کہے گا: السلام علیکم یا ولی اللہ! اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے اور آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس سے وہ بہت خوش ہوگا۔

اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ نہ کرنے کا فیصلہ نہ کر چکا ہوتا تو وہ اس خوشی کی وجہ سے مر جاتا آیت: **وَرَضَوْنَ مِنْ اللّٰهِ اَکْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ** (سورہ توبہ، آیت 72)

کا یہی مطلب ہے اور آیت: **وَإِذَا زَأَيْتَ نَعَيْمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا** سے بھی یہی جنتی کی شان کا اظہار ہوتا ہے کہ جنتی کو اتنی بڑی حکومت حاصل ہوگی کہ فرشتے بھی بغیر اجازت اندر داخل نہ ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ (سورہ انسان، آیت: 21)
ان کا بالائی لباس سبز ریشم کا باریک اور دیر ہوگا۔

استبرق و دیز دریائی لباس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدن سے متصل اندرونی لباس سلید ریشم کا ہوگا۔

ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ اس مسکین کے اتنی ہزار تا بعد از ہوں گے، جب وہ کھانا کھانا چاہے گا تو بہشت کے خوان لا کر رکھیں گے جو سرخ یا قوت کا ہوگا اور یا قوت زرد اس میں ہڑا ہوگا اس کے کنارے موتی یا قوت اور زرد کے ہوں گے اور پائے موجوں کے اور ایک کنارہ بیس میل کا ہوگا، 70 قسم کے کھانے اس پر چنے جائیں گے، سامنے اتنی خادم کھڑے ہوں گے، ہر خادم کے پاس ایک پیالہ ہوگا جس میں کھانا ہوگا اور ایک گلاس میں پانی ہوگا، ہر پیالے اور گلاس میں اتنی قسم کا کھانا ہوگا اور پانی ہوگا جو دوسرے میں نہیں، ایک کھانا دوسرے کھانے سے اور ایک شربت دوسرے شربت سے مشابہ ہوگا۔ اول کا مزہ اور لذت آخر کے مزہ اور لذت جیسا ہوگا، ہر رنگ کے کھانے اور شربت کا کچھ حصہ جنتی ضرور کھائے گا، خوان سامنے سے اٹھایا جائے گا تو ہر خادم کو اس پس خوردہ کھانے اور شربت میں حصہ ضرور ملے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اونچے درجوں والے اس کی زیارت کریں گے اور یہ ان کی نجات نہیں کر سکے گا اونچے درجے والے کی خدمت میں آٹھ لاکھ خدمت گار ہوں گے، ہر خدمت گار کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا جس میں کھانا ہوگا۔ جو ایک دوسرے سے مختلف ہوگا اور ہر رنگ کا کھانا بہشتی کھائے گا اور پس خوردہ میں سے ہر خدمت گار کو حصہ ملے گا، ہر جنتی کی 72 بیویاں حوریں اور دو بیویاں انسان ہوں گی۔ ہر بیوی کا قصر سبز یا قوت ہوگا جس میں یا قوت سرخ جڑے ہوں گے، ہر قصر کے 70 ہزار کواڑ ہوں گے، ہر کواڑ پر موتی کا ایک تہ ہوگا، ہر بیوی 70 جوڑے پہنے ہوگی اور جوڑے میں 70 رنگ ہوں گے، کوئی جوڑا دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا، ہر بیوی کی پیش خدمت ہزار لونڈیاں کھڑی ہوں گی اور 70 ہزار لونڈیاں اس کی مصاحب ہوں گی، ہر لونڈی کو اس بیوی نے کام پر لگا رکھا ہوگا۔ جب کھانا سامنے آنے لگا تو 70 ہزار لونڈیاں سامنے کھڑی ہوں گی اور ہر لونڈی کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا اور شربت سے بھر ہوا ایک گلاس ہوگا، ہر پیالے کا کھانا اور گلاس کا شربت دوسرے سے مختلف ہوگا۔

جنتی کا کھانا

ایک روایت میں ہے کہ جنتی اپنے مرصع تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے دس ہزار خادم لڑکے ہوں گے جو نہ بڑے ہوں گے اور نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، سامنے یا قوت سرخ کا ایک خوان رکھا جائے گا جو ایک میل لمبا اور ایک میل چوڑا ہوگا، اس میں 70 ہزار سونے چاندی کے برتن ہوں گے، ہر برتن میں 70 رنگ کا کھانا ہوگا۔ جنتی اگر کوئی لقمہ کسی کھانے کا ہاتھ سے اٹھائے گا اور اسی اثنا میں کسی دوسرے رنگ کے کھانے کی خواہش کرے گا تو فوراً لقمہ پلٹ کر خواہش کے مطابق کی حالت پر آ جائے گا۔ سامنے غلمان کھڑے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں چاندی کے کوزے ہوں گے، ان کے پاس شراب اور پانی ہوگا، جنتی چالیس آدمیوں کے برابر کھانا کھائے گا، پھر غلمان اسے اس کی پسند کا شربت پلائیں گے۔ جب ڈکار آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خواہش طعام کے دروازے کھول دے گا اور پانی پی کر جب اسے پسینہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی اشتہا کے ہزاروں دروازے کھول دے گا یعنی پسینے اور ڈکار سے کھانا تحلیل ہو کر ہضم ہو جائے گا۔

بڑی جنتی اونٹنیوں کے برابر پرندے دروازوں سے داخل ہوں گے اور جنتی کے سامنے آکر کھڑے ہو جائیں گے، ہر پرندہ دنیا کے ہر گانے والے سے زیادہ لذت آگئیں خوش آوازی کے ساتھ اپنی صفت بیان کرے گا اور کہے گا: اے اللہ کے دوست! مجھے کھالے میں اتنی مدت جنت کے باغوں میں چرتا رہا ہوں۔ تمام پرندے خوبی کے ساتھ جنتی کے سامنے اپنی آوازیں نکالیں گے، جنتی ان کی طرف نگاہ اٹھائے گا تو سب سے زیادہ بلند آواز اور خوش بیان پرندے کو پسند کرے گا۔ اللہ ہی واقف ہے کہ کتنی دیر اس میں یہ خواہش رہے گی، یکایک وہ پرندہ خوان پر گر جائے گا کچھ نمکین خشک کیا ہوا، کچھ بھنا ہوا۔ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں جنتی اس میں سے کھائے گا۔ جب سیر ہو جائے گا اور بس کرے تو وہ دیہاتی پرندہ بن کر اسی دروازے سے نکل جائے گا جس سے داخل ہوا تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت کے پرندوں کے 70 ہزار پر ہوں گے اور اگر مومن

ان میں سے کسی کی خواہش کرے گا تو اس پرندے کو لا کر پیالے کے اندر رکھ دیا جائے گا، وہ پر بھڑ بھڑائے گا جس سے سبز رنگ کے کھانے تیار ہوں گے۔ کچھ پکا ہوا گوشت، کچھ پھنا ہوا اور مختلف رنگوں کے ان کا مزہ من سے زیادہ پاکیزہ اور مکھن سے زیادہ لطیف ہوگا اور وہ چھاچھ سے زیادہ سفید ہوں گے۔ جب مومن کھا چکے گا تو پرندہ پھڑ پھڑا کر اڑ جائے گا اور اس کا ایک پر بھی کم نہ ہوگا۔

☆☆☆

انبیاء و عطا

در بیان جنت و دیدارِ خداوندی

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ
اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وُجُوْهُ يَوْمَئِذٍ مُّاْخِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا لَا يَظِلُّوْنَ وَلَا يُوْجُوْهُ يَوْمَئِذٍ يَّابِسَةٌ تَنْظُنُّ اَنْ
يُّفْعَلَ لَهَا فَاَيُّوْهُ (سورۃ قیامہ، آیت: 22-25)

سب تعریفیں اس خالق باری کو سزاوار ہیں جس نے دنیا کو انسان کے فائدے اور استعمال کے لیے قسم قسم کی چیزیں پیدا کر کے انسان کو ان کا مختار بنایا۔ پھر آخرت ان پاکبازوں کے لیے سنواری جو اللہ اور اس کے رسول پر پوری طرح ایمان لائے۔

لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام اس ذاتِ بابرکات پر کرے جس نے ہمیں غیب کی باتوں سے آگاہ کر کے ہمارے ایمان کو پختہ بنایا، تاکہ ہم راہِ راست پر بلا تردد چل سکیں اور ان ہی کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن شدتِ حساب اور جہنم کے حول سے محفوظ رکھے گا کہ اس روز میدانِ قیامت میں جہنم کو موکل فرشتے کھینچ کر لائیں گے، دوزخ کی پھنکاریں اور دھاڑیں، دھنساؤ اور تاریکی اور کڑک اور شدتِ غضب کو دیکھ کر بڑے بڑوں کے دل دہل جائیں گے۔ فرشتے اسے لا کر جنت اور قیام گاہِ خلاق کے درمیان کھڑا کر دیں گے۔ جہنم منہ زوری سے خلاق کو کھانے کے لیے بھاگے گی مگر موکل، زنجیروں سے اسے روک دیں گے۔ لیکن اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو یہ ہر مومن اور کافر کو چٹ کر جائے۔ جب وہ شدتِ غضب میں اندر کو سانس کھینچیگی تو اس کے دانت بچنے کی آواز آئے گی جو سب مخلوق سنے گی، اس وقت دل لرز جائیں گے، اڑنے اور باہر نکلنے لگیں گے، آنکھیں پتھر اچھکیں گی اور دل اچھل کر حلق میں آجائیں گے۔ مقرب فرشتے یا نبی مرسل سب کے سب دوزانو ہو کر میدانِ حشر میں بیٹھ

جائیں گے، پھر دوزخ باہر کو سانس نکالے گی تو کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکل پڑیں گے۔ تیسری سانس لے گی تو نیک ترین لوگ جن کے اعمال انبیاء کے برابر ہوں گے وہ بھی خیال کریں گے کہ میں اس میں ضرور گردوں گا۔ چوتھی دفعہ سانس لے گی تو تمام مقرب فرشتے اور انبیاء وغیرہم نفسی نفسی پکاریں گے۔

اس وقت اللہ عزوجل اپنے کرم سے اہل ایمان، اہل توحید اور اہل سنت کے لوگوں کو مومنوں کو جہنم کو پورا کرتے اور عذاب الہی سے ڈرتے ہیں اس جہنم کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آسمانوں کے ستاروں کی طرح لوگوں پر چنگاریاں پھینک رہی ہوگی۔

ایسے لوگوں کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَجُودَ تَوَ مِثْلَ تَا حِوَرَةٍ ۖ اِلٰی رَبِّهَا لَا يَنْظُرُ ۚ

ترجمہ: کچھ چہرے اس روز تروتازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن جو کافر، مشرک یا منافق اور بے ایمان ہوں گے وہ اس عذاب سے نہ بچ سکیں گے اور اس روز ان کے لیے خرابی ہوگی۔ چنانچہ ان کے لیے ارشاد ہے:

وَجُودَ تَوَ مِثْلَ تَا حِوَرَةٍ ۖ تَنْظُرُنَ اَنْ يُّفْعَلَ بِهِنَّ فَاَقْرَبُ ۚ

کچھ چہرے اس روز بگڑے ہوں گے جو خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کڑوڑ دینے والا معاملہ ہونے والا ہے۔

مومنین کے حق میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے: وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَّ مَنُورًا ۚ

یعنی ان کے چہروں پر تروتازگی اور ان کے دلوں میں سرور ہوگا۔

اس کی صورت یوں ہوگی کہ قیامت کے روز جب مومنین قبروں سے باہر آئیں گے، ان کے سامنے ایک شخص خنداں و فرحاں ہوگا جس کا چہرہ آفتاب کی طرح ہوگا، آئے گا اور کہے گا: اللہ کے ولی! تجھ پر سلامتی ہو، مومن کہے گا: آپ پر بھی سلامتی ہو، بندہ خدا آپ کون ہیں؟ کیا کوئی فرشتہ ہیں؟ وہ کہے گا: نہیں، تو کیا آپ کوئی پیغمبر ہیں؟ وہ کہے گا: نہیں، تو مومن کہے گا: کیا آپ کوئی اہل قرب میں سے ہیں؟ وہ کہے گا: نہیں، پھر مومن کہے گا: آپ کون ہیں؟ تو وہ جواب دے گا: میں آپ کا عمل صالح ہوں، میں دوزخ سے نجات اور جنت ملنے کی خوشخبری

دینے آیا ہوں، مومن کہے گا: اے اللہ کے بندے! آپ ان باتوں سے واقف ہیں جن کی بشارت دے رہے ہیں، وہ کہے گا: جی ہاں! تو مومن کہے گا: آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہے گا: مجھ پر سوار ہو جائیے، مومن کہے گا: واللہ! آپ جیسے پر سوار ہونا مناسب نہیں، وہ کہے گا: کیوں نہیں؟ میں دنیا میں ایک مدت آپ پر سوار رہا۔ اب آپ اللہ کے لیے مجھ پر سوار ہو جائیے۔ چنانچہ مومن اس پر سوار ہو جائے گا اور وہ جنت کی طرف اس کی رہبری کرے گا۔ مومن اس بات سے بہت خوش ہوگا اور اس کا چہرہ جگمگا اٹھے گا۔ چنانچہ اس آیت: وَجُودَ تَوَ مِثْلَ تَا حِوَرَةٍ کی تصدیق ہو جائے گی۔

وَسَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۚ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ شراب طہور پلائے گا۔

اس کی صورت یہ ہوگی کہ جنت کے دروازے پر ایک درخت کی جڑ سے دو چشمے پھوٹ کر نکلیں گے، آدمی جب ہل صراط سے گزر کر ان چشموں تک پہنچے گا تو ایک چشمہ میں جا کر نہائے گا جس کی خوشبو مشک سے بھی پاکیزہ ہوگی، اس کا گہراؤ تقریباً 70 گز قد آدم کے برابر ہوگا۔

جنتی کا قد

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمام اہل جنت اعلیٰ ادنیٰ حضرت آدم کے قد پر جوان ہوں گے۔ بے بال، بے ریش اور بروٹ گہری سرگیں آنکھوں والے ہوں گے۔ حضرت آدم کا قد ساٹھ گز تھا، اہل جنت اور ان کی عورتیں سب ایک مقدار کے ہوں گے۔

جنتی کی عمر

اہل جنت مرد ہوں یا عورتیں سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر کے یعنی 33 سال کے ہوں گے۔ بچہ بڑا ہو جائے گا اور بوڑھے کی عمر گھٹ کر 33 سال ہو جائے گی۔ (غنیۃ الطالبین)

جنتی کا حسن

اہل جنت مرد ہوں یا عورتیں سب کے سب حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

جنتی کا دل

جنتی ایک چشمہ میں نہا کر دوسرے چشمہ کا پانی پئے گا۔ جو اس کے دل کو پاک کر دے گا اور اس کا دل حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دل کی طرح پاک ہوگا۔

جنتی کی زبان

تمام اہل جنت کی زبان حضور نبی کریم ﷺ کی زبان پر عربی ہوگی۔ اس کے بعد تمام جنتی چل کر جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دربان کہیں گے: آپ کا مزاج خشک ہے۔ جنتی کہیں گے: جی ہاں! تو دربان کہیں گے: ہمیشہ کے لیے اندرا آجائیے۔ دربان ان کو پہلے یہ بشارت دے دیں گے کہ وہ داخل ہونے کے بعد پھر کبھی جنت سے نہ نکلیں گے۔

سب سے پہلے جب آدمی جنت میں داخل ہوگا تو کراما کا تین اعمال لکھنے والے ساتھ ہوں گے اور سامنے سے ایک فرشتہ آئے گا۔

جنتی کی سواری

جس کے ساتھ سبز یا قوت کی ایک عمدہ اونٹنی ہوگی، اس کی مہار سرخ یا قوت کی ہوگی۔ پالان کا اگلا اور پچھلا حصہ موتی اور یا قوت کا ہوگا۔ پالان کے دونوں پہلو سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ فرشتے کے ساتھ لباس کے 70 جوڑے بھی ہوں گے۔ جنتی جوڑے پہننے لے گا تو فرشتہ اس کے سر پر تاج رکھے گا۔ جنتی کے جلو میں دُر مکنون ”سیپ میں چھپے ہوئے صاف اور شفاف موتی“ جیسے دس ہزار غلمان ہوں گے۔ فرشتہ کہے گا: اے اللہ کے دوست! سوار ہو جائیے، یہ آپ کا ہے اور اسی طرح کے آپ کے لیے اور بھی ہیں۔ چنانچہ جنتی سوار ہو جائے گا۔ اونٹنی کے پرندوں کی طرح دو بازو ہوں گے اور بقدر رسائی نگاہ اس کا قد ہوگا۔ اس طرح جنتی اپنے مکان پر پہنچ جائے گا اور محلات کے پاس اترے گا جن کا ذکر پہلے وعظہ میں آچکا ہے۔

چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ یعنی تمہارے نیک اعمال کی کوششوں کی قدر کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں جنت عطا فرمائے گا۔

جنت کی کیفیت

عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! جنت کی زمین کیسی ہے؟ فرمایا: چاندی کے چکنے سرسریں پتھروں کی۔ اس کی مٹی مشک کی ہوگی، نیلے زعفران کے ہوں گے، چو طر فہ احاطہ کی دیواریں موتی یا قوت اور سونے چاندی کی ہوں گی کہ اندر سے باہر کی چیز اور باہر سے اندر کی چیز نظر آئے گی۔ جنت میں کوئی محل ایسا نہ ہوگا جس کا اندرون باہر سے اور بیرون اندر سے نظر نہ آئے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین جنتیں ہیں:

پہلا ”الجنتہ“ دوسرا ”عدن“ اور تیسرا ”دار السلام“

الجنتہ عدن سے 70 کروڑویں حصے چھوٹی ہے، الجنتہ کے محل باہر سے سونے کے اور اندر سے زمر کے ہوں گے، اس کے برج یا قوت سرخ کے اور جہرہ کے موتیوں کی لڑیوں کے ہوں گے۔

فرمایا: جنت کے سودر جے ہوں گے، ہر دودر جوں کے درمیان ایک امیر ہوگا جس کی بزرگی اور برتری کا سب اقرار کریں۔ جنت کے پہاڑ سفید مشک اور زرد زعفران کے ہوں گے۔

نہریں اور چشمے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جنت میں محل ہیں اور ہر محل میں چار نہریں ہیں: ایک صاف پانی کی، دوسری صاف دودھ کی، تیسری صاف شراب کی اور چوتھی صرف شہد کی۔ اگر جنتی کسی نہر کا پانی پئے گا تو آخر میں مشک کی خوشبو محسوس کرے گا۔

جنت کے چشموں کا پانی لیے بغیر نہروں کا پانی جنتی پئیں گے، ایک چشمے کا نام زنجیل۔ دوسرے کا نام نسیم اور تیسرے کا نام کافور ہے۔ چشمہ کافور سے صرف اہل قربت ہی

فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہ کر چکا ہوتا کہ اگر اہل جنت کا سر لینے میں جھٹا جھن کریں گے تو اہل جنت کبھی انھیں منہ سے علیحدہ نہ کرتے۔

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا سَمَاءٍ مِّن مَّاءٍ بَرْدٍ وَنَبْذُ الْجَنَّةِ وَقَدْ كَانُوا فِيهَا سَابِقِينَ
دی جائے گی اسے کاس کہتے ہیں اور غمر وہ ہوتی ہے جو برتن میں ہو۔

كَانَ مِنْ أَجْزَائِهَا نَجْمٌ سَبْعُونَ مِائَةً أَلْفًا مِائَةً
عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا یعنی وہ چشمہ جو جنت عدن سے نکل کر ہر جنت سے ہو کر پھر جنت عدن لوٹ آئے گا۔ اس طرح تمام جنتوں میں اس کا بہاؤ ہوگا۔

جنت کے برتن

چونکہ شراب کے ساتھ برتن کا ذکر آتا ہے اس لیے برتن کا ذکر بھی کر دینا چاہیے کہ جنت میں برتن کس قسم کے ہوں گے۔

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَاءٍ مِّنْ قَبْلِهِمْ قِيَامًا وَكَأْسًا مِّنْ مَّاءٍ بَرْدٍ
دور دور ہوگا۔

اکواب وہ کوزے ہوتے ہیں جن کے سر گول ہوں اور قبضے نہ ہوں۔

تواریخ کا مطلب ہے مینا، لیکن چاندی کے یعنی پانی پینے کے برتن ہونے چاندی کے ہوں گے۔

دستر خوان کے متعلق پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یا قوت سرخ زمرہ کے ہوں گے۔

جنت کا موسم

ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَا يَصْرِفُ فِيهَا شَمْسٌ وَلَا زَمَهْرٌ (انسان، آیت: 13)
ان کو وہاں دھوپ کی گرمی محسوس ہوگی نہ سردی۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں موسم معتدل رہے گا۔ نہ گرمی کی شدت ہوگی نہ شدت سردی۔

سردی۔

جنت کے درخت

سورہ دہر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَذَاقُوا مِن ثَمَرِهَا
تَذَلُّلًا

ان پر وہاں درختوں کا سایہ ہوگا اور پھل اس قدر جھکے ہوں گے کہ وہ آسانی سے کھا سکیں گے یعنی پھل اس قدر جھک جائیں گے کہ چاہیں کھڑے ہو کر کھائیں، چاہیں بیٹھ کر اور چاہیں لیٹ کر کھائیں۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ جنت میں بعض درختوں کے تنے سونے کے بعض کے چاندی کے بعض کے یاقوت کے اور بعض کے زمرہ کے ہوں گے اور شاخیں بھی تنوں کی طرح ہوں گی اور پتے حسین ترین کپڑوں کی طرح ہوں گے، پھل مکلفن سے زیادہ شیریں ہوں گے، ہر درخت کی لمبائی پانچ سو برس کی مسافت کے برابر اور جڑ کی موٹائی 70 سال کے راستے کے برابر ہوگی۔ جب آدمی نگاہ اٹھا کر درخت کی چوٹی کی طرف دیکھے گا تو اس کو چوٹی کی شاخیں پھل نظر آئیں گے اور ہر درخت کے پھل 70 ہزار قسم کے ہوں گے اور کسی پھل کا رنگ اور مزہ دوسرے پھل جیسا نہ ہوگا۔

جس قسم کے پھل کی خواہش ہوگی وہ شاخ جس میں وہ پھل ہوگا پانچ سو یا پچاس برس یا اس سے کم کی راہ طے کر کے نیچے جھک جائے گی، یہاں تک کہ خواہش کرنے والا چاہے گا تو اسے ہاتھ سے لے لے گا اور نہ لے سکے گا تو اپنا منہ کھول دے گا تو پھل منہ میں آجائے گا۔ جس پھل کو توڑے گا، فوراً اس کی جگہ دوسرا اس سے خوبصورت اور عمدہ پھل پیدا ہو جائے گا۔ جب آدمی اپنی غرض پوری کر چکے گا اور بس کرے گا تو شاخ وہیں لوٹ جائے گی۔ بعض درخت پھل دار نہ ہوں گے بلکہ ان میں شگوفے ہوں گے، جن میں مشک اور کافور ہوگا۔ بعض درختوں کے شگوفوں میں باریک ریشمی کپڑے اور خوبصورت نفیس سرخ لباس ہوگا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں اگر سات سو برس گھوڑے کا سوار چلے تو طے نہ کر سکے۔ اس کے نیچے دریا بہتے ہیں، اس کی ہر شاخ پر شہر تعمیر ہے۔ ہر شہر کی لمبائی دس ہزار میل ہے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر کا فاصلہ اتنا

ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔“

سلسیل کے چشمے ان محلات سے نکل کر ان شہروں تک جاتے ہیں اس درخت کے ایک پتے کے سائے میں ایک عظیم الشان گروہ آسکتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ہر جنتی کا ایک درخت ہوگا جس کا نام طوبی ہوگا۔ جب کوئی اعلیٰ لباس پہننا چاہے گا تو وہ طوبی کے پاس جائے گا، طوبی کے شگوفے کھل جائیں گے اور وہ چھ رنگ کے ہوں گے۔ ہر شگوفے میں 70 رنگ کے پتے ہوں گے۔ کوئی کپڑا دوسرے کے رنگ کا نہیں ہوگا، نہ اس کے نقوش دوسرے کے نقوش کی طرح ہوں گے۔ جنتی جس میں سے چاہے گالالہ کی پتی سے لطیف کپڑا اس میں سے لے لے گا۔“

سامانِ جنت کی فروانی

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ: ادنیٰ بخشش والا وہ جنتی ہوگا کہ اگر اس کے تمام جنس انس مہمان ہو کر آجائیں تو اس کے پاس کرسیاں، بستر، غالیچے اور مسندیں اتنی ہوں گی کہ سب بیٹھ جائیں اور سب تنگ نہ لگیں۔ ان کی ضرورت سے زائد خوان پیالے، خدمت گار اور کھانا پینا سب کچھ ہوگا اور اس میزبان کو صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی ایک مہمان کے آنے سے ہوتی ہے۔

لوجہ اللہ محبت رکھنے والے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوجہ اللہ محبت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت عدن کے اندر سرخ یا قوت کے ایک ستون پر فردوس کرے گا جس کی موٹائی 70 ہزار برس کی راہ کے برابر ہوگی۔ اس ستون پر 70 ہزار کمرے ہوں گے اور ہر کمرے کا ایک قصر ہوگا۔ لوجہ اللہ محبت کرنے والے کو اوپر سے تمام اہل جنت دیکھیں گے، ان کی پیشانیوں پر نور ہوگا اور انوں سے یہ لکھا ہوگا۔ یہ لوجہ اللہ باہم محبت رکھنے والے ہیں، جب ان میں سے کوئی اپنے عمل سے جنت میں جھانکے گا تو اس کے چہرے کے نور سے جنت والوں کے قصر بھر جائیں گے، جیسے آفتاب کی روشنی سے زمین والوں کے گھر بھر جاتے ہیں۔ ایک جنتی دوسرے سے کہے گا: یہ روشنی لوجہ اللہ باہم دوستی کرنے والوں کی ہے۔ یہ کہتے ہی اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی

طرح ہو جائے گا۔

دیدارِ الٰہی

جب سارے کام مکمل ہو جائیں گے تو جنت کے اندر ایک منادی ندا کرے گا۔ اس کی آواز اوپر نیچے اور دور و نزدیک والے سب سنیں گے، وہ کہے گا: اے اہل جنت! تم کو اپنے گھر پسند آئے؟ سب کے سب بالا اتفاق جواب دیں گے: ہاں! خدا کی قسم ہمارے رب نے ہمیں عزت کی جگہ اتارا۔ ہم یہاں سے منتقل ہونا چاہتے ہیں، نہ اس کے عوض دوسرے گھر کے خواستگار ہیں۔ ہم اپنے رب کے جوار کو پسند کرتے۔ یا اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہم نے تیرے منادی کی ندا سنی اور اس کو سچا جواب دیا۔ یا اللہ! اے ہمارے رب ہم تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں کہ تیرا دیدار سب سے بڑا ثواب ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جنت کو جس کا نام دارالسلام ہے اور اسی جنت میں اللہ تعالیٰ کی زرد گاہ اور مجلس ہوگی۔ حکم دے گا کہ اپنی سجاوٹ کر لے، آراستہ اور تیار ہو جا کہ میں اپنے بندوں کو اپنی زیارت کراؤں۔

جنت رب کا حکم سننے کی اور بات ختم ہونے سے پہلے حکم کی تعمیل کرے گی اور تیار ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ میری ملاقات کے لیے میرے بندوں کو بلاؤ۔ فرشتہ بارگاہِ الٰہی سے نکل کر لذت آگیں لہی اور اونچی آواز میں پکارے گا۔

اے اہل جنت! اے اللہ کے دوستو! اپنے رب کی زیارت کرو۔ اس کی آواز سن کر سب جنتی اونٹنیوں اور فحیروں پر سوار ہو کر سایہ میں مشک اور زرد زعفران کے ٹیلوں کی طرف چل دیں گے اور دروازے کے پاس سلام کریں گے اور کہیں گے: سَلَامُہُ عَلَیْنَا مِنْ رَبِّنَا۔ پھر داخلہ کی اجازت طلب کریں گے۔ اجازت ملنے پر اندر داخل ہونے کا ارادہ کریں گے اور جوں ہی دروازے سے داخل ہوں گے، عرش معلیٰ سے ایک ہوا چلے گی جس کا نام مشیرہ ہوگا اور مشک اور زعفران کے ٹیلوں کا غبار اڑ کر ان کے گریبانوں تک سرول اور کپڑوں پر ڈال دے گی۔ اندر داخل ہوں گے تو اپنے رب کے تخت اور کرسی کی طرف نظر اٹھائیں گے تو ایک نور جگمگا تا دکھائی دے گا مگر

رب جلوہ انداز نہ ہوگا، جنتی کہیں گے۔ اے ہمارے رب! تو ہر عیب سے پاک ہے تو قلعہ کی ہے تو
 ملائکہ اور روح کا رب ہے تو برکت والا اور عالی مرتبہ ہے، ہم کو اپنا چہرہ دکھا، اللہ تعالیٰ نور کے پہلوں
 کو حکم دے گا کہ ہٹ جاؤ، وہ نور اسجدے میں گر جائیں گے اور جنتی دیر اللہ تعالیٰ چاہے گا پڑے
 رہیں گے اور سجدے میں کہیں گے، ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تیرے ہی لیے ہر حمد اور
 ہر پاکی سزاوار ہے تو نے ہمیں دوزخ سے بچایا اور جنت میں داخل فرمایا: جنت بڑا اجاگر ہے، ہم
 تجھ سے مکمل طور پر راضی ہیں تو بھی ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں بھی تم سے مکمل طور
 پر راضی ہوں اور یہ بندگی اور حمد و ثنا کا وقت نہیں خوش یعنی اور راحت کا وقت ہے، مجھ سے انکو عطا
 کروں گا، آرزو کرو میں اس سے زیادہ دوں گا۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جنتی بغیر کچھ کبے دل میں آرزو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ
 نے ان کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو کچھ میں نے تم کو دیا
 ہے وہ اور اسی کی مثل جو میں تم کو اور دوں گا ہمیشہ قائم رہے گی۔ اہل جنت اللہ اکبر کہتے ہوئے
 سراٹھائیں گے اور اللہ رب العزت کے نور کی شدت کی وجہ سے اس کی طرف آنکھ نہ اٹھ
 سکیں گے۔ اس مجلس کا نام ہوگا قہر عرش رب العالمین سے پورب والی مجلس۔ (غنیۃ الطالبین)
 اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندو! اے میرے جوار رحمت کے ساکنو! اے وہ
 لوگو! جن کو میں نے جن لیا ہے۔ اے مجھ سے محبت کرنے والو! اے وہ لوگو! جن کو میں نے
 اپنی مخلوق اور اطاعت گزاروں میں سے جن لیا ہے تمہارے لیے مرجھا ہوا۔

اس کے بعد عرش رب العالمین کے سامنے نور کے کچھ منبر نظر آئیں گے۔ منبروں سے
 نیچے نور کی کچھ کرسیاں ہوں گی۔ کرسیوں کے نیچے فرش ہوں گے جن پر غالیچے ہوں گے اور
 ان کے نیچے مسندیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اپنی عزت پر بیٹھو، سب سے آگے
 بڑھ کر رسول منبروں پر پھر انبیاء کرسیوں اور صالحین مسندوں پر بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد
 نور کے خوان بچھائے جائیں گے۔

دعوتِ خوان

ہر خوان پر 70 رنگ ہوں گے اور ان کی آرائش مروارید و یاقوت سے کی گئی ہوگی۔ اللہ

رب العزت خدمت گاروں سے فرمائے گا کہ ان کو کھانا کھاؤ، ہر خوان پر موتی اور یاقوت
 کے 70 پیالے رکھ دیے جائیں گے اور ہر پیالے میں 70 رنگ کا کھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے
 گا: اے میرے بندو! کھاؤ۔ بندے حسبِ نشانے ربانی کھائیں گے اور ایک دوسرے
 سے کہے گا اس کھانے کے مقابلے میں وہ بیچ ہے جو ہمارے گھروں میں ہے، پھر اللہ رب
 العزت فرمائے گا: میرے بندوں کو پلاؤ، تو خدمت گار مشروب لاکر پلائیں گے۔ اہل جنت
 باہم کہیں گے ہمارے مشروبات اس مشروب کے مقابلے میں بیچ ہیں۔
 پھر فرمایا جائے گا کہ ان کو فواکہ دو، تو خادم پھل لاکر پیش کریں گے۔ جنتی ان کو کھا کر
 کہیں گے ہمارے پھل ان کے سامنے بے حقیقت ہیں۔

پھر لباس اور زیور پہنانے کا حکم ہوگا تو جنتی ان لباسوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ اس خلعت
 کے سامنے ہمارا لباس بالکل بیچ ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ زیر عرش سے ایک ہوا بھیجے گا جو ان پر مشک اور کافور کا برف جیسا سفید غبار
 ان کے سروں پڑوں اور گریبانوں پر ڈال کر ان کو مسطر کر دے گی پھر خوان اٹھالیے جائیں
 گے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندو! اب مجھ سے
 مانگو، میں عطا کروں گا، تمنا کرو، میں پوری کروں گا۔ سب یک زبان ہو کر کہیں گے: یا اللہ! ہم
 تیری خوشنودی کے طلب گار ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندو! میں تم سے راضی ہوں،
 سب سجدے میں گر پڑیں گے اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ عز وجل فرمائے گا:
 میرے بندو! سراٹھاؤ یہ عبادت کا وقت نہیں خوشی اور راحت کا وقت ہے۔ بندے سر
 اٹھائیں گے اور پروردگار کے نور کی وجہ سے ان کے چہرے درخشاں ہوں گے، پھر اللہ رب
 العزت اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت فرمائے گا۔ جب سب لوگ بارگاہ ایزدی سے
 باہر نکلیں گے تو غلمان سواریاں لے کر کھڑے ہوں گے اور وہ اپنی سواریوں پر اپنے محلات کی
 طرف روانہ ہوں گے جہاں ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور کھڑی ہو کر مرجھا کہیں گی
 اور کہیں گی: میرے محبوب! آپ تو بڑے حسن نور جمال لباس زیور اور خوشبو کے ساتھ آئے مگر

میں آپ سے جدا نہیں تھی۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اونچی آواز سے پکارے گا: اے اہل جنت! یوں ہی نوبہ نعمتیں تم کو ملتی رہیں گی۔

بازار جنت

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب دیدار الہی سے واپس ہوں گے تو ان کو ایک اتار دیا جائے گا جس کا رنگ سبز ہوگا اس میں 70 دانے ہوں گے اور ہر دانے کے سو رنگ ہوں گے اور کوئی دانہ دوسرے کے رنگ پر نہیں ہوگا۔

نیز واپسی میں جنت کے بازاروں سے گزریں گے جہاں خرید و فروخت نہ ہوگی لیکن وہاں زیور، ریشم کا باریک کپڑا آراستہ اور منقش ریشم، خوبصورت موتی اور یاقوت اور مطلق چیز کہ جس قدر چاہیں گے، لے لیں گے۔ لیکن وہاں کوئی کمی نہ ہوگی۔ وہاں حسین ترین تصویریں ہوں گی، جیسے آدمیوں کی تصویریں ہوتی ہیں ہر تصویر کے سینے پر لکھا ہوگا: "یہ شخص آرزو مند ہو کہ اس کا حسن میری طرح ہو جائے تو اس کا حسن میری طرح ہو جائے گا۔" چنانچہ جو شخص آرزو کرے گا اس کا حسن اور چہرے کے خدو خال اس جیسے ہو جائیں گے جب یہ لوگ اپنے گھر لوٹ کر آئیں گے تو غلمان صف بستہ کھڑے ہوں گے اور مرحبا اور سلام کہتے ہوئے آئیں گے، ہر ایک اپنے برابر والے کو بشارت دے گا۔ یہاں تک کہ یہ خوشخبری اس کی بیوی کو پہنچ جائے گی۔ بیوی خوشی کو ضبط نہ کر سکے گی، فوراً کھڑی ہو جائے گی اور دروازے پر آکر مرحبا اور سلام کہے گی، پھر دونوں باہم گلے ملیں گے اور معانقہ کرتے ہوئے اندر چلے جائیں گے۔ (غنیۃ الطالبین)

اہل جنت جب ڈکار لیں گے تو ان کی ڈکار مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ جب پانی پئیں گے تو ان کے بدن کی جلد سے پھوٹ کر نکلے گا۔ پاخانہ پیشاب کی ان کی ضرورت نہ ہوگی، نہ تھوکیں گے، نہ ناک سکیں گے اور نہ انھیں درد سر ہوگا۔ (غنیۃ الطالبین)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بالائی طبقہ والے اور نچلے طبقے والے سب اہل جنت ۱۱

ساعت تک صبح کا کھانا کھائیں گے، چار ساعت تک خالق کی بزرگی بیان کریں گے اور دو ساعت باہم ملاقاتیں کریں گے۔ جنت میں رات بھی ہوگی اور دن بھی، وہاں کی رات کی تاریکی دنیا کی دن کی سفیدی سے 70 گنا روشن ہوگی۔ (غنیۃ الطالبین تصنیف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ)

☆☆☆

در بیان تارِ جسم و ما فیہا

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ تَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ
اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ (سورہ تحریم، آیت: 6)

سب تعریفیں اس مالکِ حقیقی کے لیے سزاوار ہیں جو جن بھی ہے رحیم بھی، ستار بھی ہے،
غفار بھی اور جبار و قہار بھی۔ اگر وہ اپنے اطاعت گزاروں کے لیے ستارِ محبوب اور
غفارِ اللزوب ہے تو اپنے نافرمانوں کے لیے شدید العقاب ہے۔ بے شک اس نے اپنے
نافرمانوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ اشد العذاب ہے۔ عذابِ نارِ جہنم
دوزخ کی آگ سے کفار کا لکھنا محال ہوگا۔

اس سے پہلے کہ میں عرض کروں دوزخ کیا چیز ہے، یہ بھی عرض کر دینا مناسب سمجھتا
ہوں کہ دوزخ کفار کا تو گھکانہ ہی ہے کیونکہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ
وہ کفار کے لیے تیار کی گئی لیکن ساتھ ہی اللہ عز و جل نے ایمان والوں سے بھی فرمایا ہے کہ تم بھی
اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ چنانچہ
ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا

ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔

یہ حکم اس لیے ہے کہ قیامت کے دن اعمالِ میزان میں تلیں گے اور جس کا پلڑا بھاری
ہوگا جنت میں جائے گا اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا دوزخ کے پیٹ میں کہ جیسے ماں کے پیٹ میں
اس کا بچہ سب کچھ اپنی ماں سے حاصل کرتا ہے۔

فَأَمَّا مَنِ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنِ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ فَأَمَّهُ هَٰوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَّارُ حَامِيَةٍ (سورہ القارعہ،
آیت: 6-11)

ترجمہ: پس جس کے میزان کا پلڑا بھاری ہوگا وہ عیش میں راضی رہے گا اور لیکن جس
کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ ہاویہ کے پیٹ میں جائے گا جس کا تجھے اور اک نہیں وہ
بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
جب قیامت کا دن ہوگا اور اس یقینی دن سب مخلوق ایک میدان میں جمع ہوگی تو ایک سیاہ
سائبان ان پر چھا جائے گا۔ تاریکی کی اس شدت کی وجہ سے کوئی کسی کو دکھائی نہ دے گا۔
سب لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے۔ ان کے اور ان کے رب کے درمیان 70 سال
کی مسافت کے برابر فاصلہ ہوگا۔ یکا یک فرشتوں پر خالق باری تعالیٰ کا جلوہ پڑے گا۔
زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ تاریکی چھٹ جائے گی اور سب مخلوق پر ان کے
رب کا نور چھا جائے گا۔ ملائکہ اپنے خالق کے عرش کے گرد گھیرا پاندھے تسبیح و تحمیل میں
مصرف ہوں گے۔

حضور ﷺ نے فرمایا: جب ساری مخلوق صف در صف کھڑی اور ہر امت الگ گوشہ
میں قائم ہوگی، یک دم اعمالِ ناسے اور میزان لائے جائیں گے۔ میزان ایک فرشتے کے
ہاتھ میں آویزاں ہوگی جو کبھی اس کے پلڑے کو اٹھائے گا کبھی جھکا دے گا۔ اعمالِ ناسے اس
میں رکے جائیں گے، اسی حالت میں جنت کا پردہ اٹھایا جائے گا اور جنت کی ایک ہوا چلے گی
جس کی خوشبو مشک کی طرح ایماندار محسوس کریں گے۔

پھر دوزخ کا سرپوش اٹھایا جائے گا اور اس کی بدبو کا ایک جھونکا دھوئیں کے ساتھ چلے جائے جس کی بو مجرم محسوس کریں گے حالانکہ ان کے اور دوزخ کے درمیان 5 سو برس کی راہ کا فاصلہ ہوگا۔

دوزخ کا حال

پھر دوزخ کو کس کر زنجیر میں لایا جائے گا، 19 فرشتے اس کے موکل ہوں گے اور ہر فرشتے کے 70 ہزار فرشتے مددگار ہوں گے۔ تمام موکل اور ان کے مددگار دوزخ کے دائیں بائیں اور پیچھے چلتے ہوئے گھیرے میں لیے کھینچے جائیں گے۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوگا جس کی ضرب سے دوزخی جھینٹیں گے، گدھے کی ابتدائی اور انتہائی آواز کی طرح دوزخ کی آوازیں ہوں گی۔ اس میں دشواریاں ہوں گی، تاریکی ہوگی، دھواں ہوگا اور شور ہوگا۔ دوزخ دوزخیوں پر غضب ناک ہوگی اور شدت غضب کی وجہ سے شعلے اٹھیں گے۔ فرشتے دوزخ کو لا کر جنت اور موت کے قیام گاہ حشر کے درمیان میں رکھ دیں گے۔ دوزخ آنکھوں سے کربس لوگوں کو دیکھے گی اور ان کو ننگے کے لیے منہ زوری کرے گی، لیکن موکل زنجیروں سے اسے روکیں گے۔ اگر کہیں چھوٹ جائے تو ہر مومن کا فر کو کھا جائے۔ دوزخ جب دیکھے گی کہ مجھے روک دیا گیا ہے تو اس میں سخت غصہ آئے گا اور جوش آئے گا اور شدت غضب کی وجہ سے پھٹ پڑنے کے قریب ہوگی، پھر دوبارہ دھاڑ مارے گی اور سب مخلوق اس کے دانت بچے کی آواز سنے گی، دل کانپ جائیں گے، دھوکہ کر نکلے لگیں گے، ہوش اڑ جائیں گے، آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، تڑپ کر دل حلق تک آجائیں گے۔

ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دوزخ کا حال ہم سے بیان کیجیے ارشاد فرمایا: ہاں! وہ اس زمین سے 70 گنا بڑی ہے۔ کالی ہے، تاریک ہے، اس کے 7 سر ہیں، ہر سر پر 30 دروازے ہیں، ہر دروازے کا طول 3 دن کی راہ کے برابر ہے۔ اس کا بالائی لب ناک کے سوراخ سے لگتا ہوگا اور زیریں لب کو وہ گھسیٹی ہوئی چلے گی، اس کی ناک کے سوراخ میں مضبوط بندش اور ایک مضبوط زنجیر پڑی ہوگی جس کو 70 ہزار فرشتے تھامے ہوں گے فرشتے بھی سخت مزاج تند خو ہوں گے، جن کے دانت باہر کو نکلے ہوں گے، آنکھیں انگوٹوں کی

طرح، رنگ آگ کے شعلوں کی طرح، ناک کے نتھوں سے شعلے نکلتے ہوئے اور دھواں اٹھتا ہوا، سب کے سب زبردست ہوں گے اور اللہ کے حکم کے لیے تیار ہوں گے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: عَلَيْنَا مَلِئِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (سورہ تحریم، آیت: 6)

ترجمہ: اس پر سخت اور تند خو فرشتے مقرر ہوں گے جو اللہ کے حکم کو نہیں ٹالتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔

دوزخ کی سجدہ ریزی

فرمایا: اس وقت دوزخ سجدہ کرنے کی اجازت مانگے گی اور اللہ عزوجل اجازت فرما دے گا۔ دوزخ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوگی جب تک اللہ رب العزت چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوزخ سر اٹھائے گی اور کہے گی، وہ اللہ ہر حمد کا مستحق ہے جس نے مجھے ایسا بنایا کہ میرے ذریعے نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے، کسی دوسری مخلوق کو ایسا نہیں بنایا کہ اس کے ذریعے سے مجھ سے انتقام لے۔

دوزخ کی دھاڑیں

پھر رواں، بہل الادا اور خوب چلتی ہوئی زبان سے بلند آواز سے کہے گی جس کو اللہ چاہے اس کے لیے تعریف کا حق ہے، پھر ایک دھاڑ مارے گی کہ کوئی مقرب فرشتہ، کوئی مرسل پیغمبر اور میدان حشر کا کوئی حاضر ایسا نہ ہوگا جو دھشت کی وجہ سے دوزخ کو نہ بیٹھ جائے، پھر دوبارہ دھاڑے گی تو کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی جس سے آنسو نہ بہہ نکلیں گے، پھر تیسری بار دھاڑے گی تو اس قدر ہمت ہوگی کہ اگر کسی جن یا انسان کے اعمال بہتر پیغمبروں کے برابر ہوں تو وہ بھی اس میں گر پڑے، پھر چوتھی بار دھاڑے گی تو ہر چیز کا بولنا بند ہو جائے گا، پھر جبریل، میکائیل اور حضرت ابراہیم علیہم الصلوٰۃ والسلام عرش کو پکڑے رہیں گے اور سب کہیں گے مجھے بچا، میں اور کچھ نہیں مانگتا، اس کے بعد دوزخ آسمان کے ستاروں کے برابر چنگاریاں پھینکے گی، ہر چنگاری مغرب سے اٹھنے والے ابر عظیم کی طرح ہوگی، یہ چنگاریاں

تمام مخلوق کے سروں پر گر کر گی۔

پلی صراط

پھر دوزخ پر ایک صراط (راستہ) نصب کیا جائے گا جس میں 7 سو یا 7 پلی ہوں گے ہر دو پلیوں کا درمیانی راستہ 70 سال کی راہ کے برابر ہوگا، دوزخ کے ایک خانے سے دوسرے خانے تک پلی صراط کا عرض 5 سو برس کی راہ کے برابر ہوگا۔ اسی طرح دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے اور چھٹے سے ساتویں خانے کے درمیان پلی صراط کا عرض پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ہوگا۔ ساتواں درجہ تمام درجوں سے 70 گنا زیادہ گرم، فرائض، گہرا اور بڑے بڑے انگاروں والا ہے اور قسم قسم کے عذابوں پر حاوی ہے۔ قریب ترین درجے کے شعلے پلی صراط سے گزر کر ادھر ادھر اور اونچائی میں تین میل جا سکیں گے۔ دوزخ کا ہر درجہ حرارت کی شدت انگاروں کی کلائی اور انواع عذاب کی کثرت کے لحاظ سے اپنے بالائی طبقہ سے 70 گنا زیادہ ہوگا، ہر درجے میں سمندر بھی ہوں گے، دریا بھی اور پہاڑ بھی، ہر پہاڑ کی اونچائی 70 ہزار میل کی راہ کے برابر ہوگی۔ دوزخ کے ہر درجہ میں ایسے 70 پہاڑ ہوں گے، ہر پہاڑ کے 70 درے اور ہر درے میں 70 ہزار تھور کے درخت ہوں گے، ہر درخت کی 70 شاخ ہوں گے اور ہر شاخ پر 70 سانپ اور 70 بچھو ہوں گے، ہر سانپ کی لمبائی تین میل اور ہر بچھو بڑے سے بڑے بنتی اونٹ کے برابر ہوگا، ہر درخت میں 70 ہزار پھل ہوں گے اور ہر پھل دیو کے سر کے برابر ہوگا، ہر پھل کے اندر 70 کیڑے اور ہر کیڑے کی لمبائی اتنی کہ جتنی مسافت پر تیر جا کر گرے، بعض پھلوں میں کیڑے نہیں ہوں گے بلکہ کانٹے ہوں گے۔

پھر فرمایا: دوزخ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی 70 وادیاں ہوں گی، ہر وادی کا گہرا 70 سال کی مسافت کے برابر ہوگا، ہر وادی کے 70 ہزار درے ہیں 70 ہزار غار ہوں گے اور ہر غار کی 70 ہزار شاخیں ہوں گی اور ہر شاخ 70 سال کی مسافت کے بقدر ہوگی، ہر شاخ کے اندر 70 ہزار اڑدے اور ہر اڑدے کی بانجھ میں 70 ہزار بچھو کے 70 ہزار بچے اور

ہر سنگے میں سٹکا بھرز رہو گا جس کا فر اور منافق تک پہنچے گا اس کو زہر پورا پینا ہوگا۔

اعمال ناموں کی تقسیم

غرض جس وقت مخلوق کھنے پینے کی ہوشی ہوگی اور دوزخ مست اونٹ کی طرح بے تاب ہوگی تو بلند آواز سے ایک منادی ندا کرے گا فوراً انبیاء و صدیق و شہید اور نیک لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اعمال نامے اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں اور کسی کے پیٹھ کے پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ لوگ خوش ہوں گے اور جن کے ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے اعمال نامے دیے جائیں گے ان کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، ان کی ناک پر داغ لگا دیا جائے گا، ان کے بدن کی کھالیں موٹی ہو جائیں گی۔ جب اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے اور گناہوں کا معائنہ کریں گے کہ بغیر اندراج کے ان کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں رہا تو پکاریں گے۔ ہائے! ہم تباہ ہو گئے، ان کے دل افسردہ اور نتیجے کے متعلق خیالات برے ہوں گے۔ خوف کی شدت اور غم کی کثرت ہوگی، سر انگندہ، نظریں خوفزدہ اور گردش جھسکی ہوئی ہوں گی۔ نظر چرا کر دوزخ کی طرف دیکھیں گے تو نظر واپس نہ لوٹ سکیں گے ایک ابر عظیم نظر آئے گا۔

سخت دشواری ہر طرف سے مصیبت، اضطراب آفریں گہرا دینے والی دہشت انگیز، غم افزا، ذلیل کن، دلوں کو فکر مند بنانے والی اور آنکھوں کو رلا دینے والی گھڑی ہوگی، اس وقت وہ اللہ کی بندگی کا اقرار اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور یہ اقرار ہی ان کے لیے آگ، ذلت، غم، بدبختی، الزام اور عذاب کی صورت بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے دوزخ تو بیٹھے گناہوں کا اقرار کرتے ہوں گے۔ آنکھیں نیلی اور بے نظر ہوں گی، دل گڑھے میں گر رہے ہوں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، جوڑ جوڑ کانپ رہا ہوگا، کچھ بولا نہ جائے گا، آپس کی رشتے داریاں کٹ چکی ہوں گی، نہ برادری ہوگی نہ نسب اور کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا، سب اپنی اپنی مصیبت میں مبتلا ہوں گے جس کا از اللہ نہ کر سکیں گے موتی میں لوٹ کر جانے کی درخواست کریں گے تو قبول نہ ہوگی۔ دنیا میں جس چیز کو نہیں مانتے تھے اس کا یقین ہو جائے گا، نہ پینے کو پانی کہ پیاس بجھے اور نہ کھانے

کو کھانا کھا پیٹ بھر سکے اور نہ پہنے کو کپڑا کہ قرن ڈھک سکے۔ بھوکے پیاسے ننگے ہاتھ ہوئے جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا، تنگیں اور پریشان کہ جان و مال کی کمائی اور اہل و عیال ہر طرف سے گھائے میں ہوں گے۔

دوزخیوں کی گرفتاری

اس حال میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے موملوں کو حکم دے گا کہ اپنے کارندوں کو ساتھ لے کر اپنے ہتھیاروں سمیت یعنی زنجیریں، طوق اور گرزاٹھائے ہوئے دوزخ سے باہر آجائیں۔ سب موملوں کو باہر آکر دوسرے حکم کے انتظار میں ایک گوشے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ بد بخت ان کو دیکھیں گے۔ جکڑ بند کے سامان اور ان کے کپڑوں کی طرف نظر کریں گے تو حسرت سے اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹیں گے۔ انگلیاں کھا جائیں گے اور موت کو چاریں گے، آنسو بہہ نکلیں گے، پاؤں لڑکھڑا جائیں گے اور ہر بھلائی سے ناامید ہو جائیں گے۔ ہم ہوگا ان کو کپڑا اور ان کی گردنوں میں طوق ڈالو، ان کو زنجیروں سے خوب جکڑو اور ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل شانہ جس شخص کو جس درجہ جہنم میں چاہے گا اس درجے کے موملوں کو بلا کر فرمائے گا کہ ان کو گرفتار کرلو۔ چنانچہ ایک ایک آدمی کی طرف 70-70 موملوں بڑھیں گے، خوب جکڑ کر باندھیں گے، بھاری طوق گردنوں میں اور زنجیریں ناک کے تختوں میں ڈالیں گے، جن کی وجہ سے دم گھٹنے لگے گا، پھر پشت کی طرف سے سروں کو قدموں سے ملادیا جائے گا جس سے پشت کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس تکلیف سے ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، رگیں پھول جائیں گی اور طوق کی گرمی سے گردن کا گوشت جل جائے گا، رگوں کا پوست اتر جائے گا، سروں کے اندر دماغ کھولنے لگ جائیں گے اور ہر کر کھال پر کریں گے کہ قدموں تک پہنچ جائیں گے، بدن کی کھالیں گر پڑیں گی، گوشت نچے ہو جائیں گے اور کچھ کھلوں سے بچے گا۔

طوق، زنجیریں اور لباس

گردنیں موٹنڈوں سے کانوں تک طوق سے بھری ہوں گی جس کی وجہ سے گوشت

سوخت ہو جائے گا، ہونٹ کٹ جائیں گے، دانت اور زبانیں باہر نکل آئیں گی، چلائیں گے چیخیں گے۔ طوقوں سے شعلے نکلے ہوں گے جن کی گرمی خون کی طرح رگوں میں دوڑے گی، طوق کھوکھلے ہوں گے جن کے اندر آگ کی لپیٹ دوڑتی ہوگی۔ طوقوں کی گرمی دلوں تک پہنچے گی اور دلوں کی کھال کو کھینچے گی، دل اچھل کر گھٹکے تک آجائیں گے، دم سخت گھٹ جائے گا اور آوازیں بند ہو جائیں گی۔

اس دوران اللہ تعالیٰ دوزخ کے موملوں کو حکم دے گا کہ ان کو لباس پہناؤ، موملوں کپڑے پہنائیں گے، کرتے پہنائیں گے، انتہائی بدبودار اور کھردرے، جہنم کی گرمی سے بھرتے ہوئے اگر پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو ان کو بھی پگھلا دیں۔

سورۃ حج میں ہے: **فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ النَّارِ**۔ (آیت: 19)
جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے سیئے گئے ہیں۔

سورۃ ابراہیم میں ہے: **تَنَارُ الْإِبْلِهُمُ مِّن قَطْرٍ**۔ **وَتُغْشَىٰ وَجُوهُهُمْ النَّارُ**۔ (آیت: 5)

ان کے کرتے وال کے ہوں گے اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی۔ جب ان کو لباس پہنا چکیں گے تو اللہ عز و جل ان کو حکم دے گا کہ ان کو ہاتھ کر ان کے گھروں کو لے جاؤ تو موملوں دوسری زنجیریں لائیں گے جو پہلی زنجیروں سے لمبی اور موٹی ہوں گی۔

فرمان الہی ہے: **إِذَا لَغُلُوتُ فِي أَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلْسِلُ يُسْعَبُونَ فِي الْحَبِيبِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ**۔ (سورۃ غافر، آیت: 71)

خُذُوا قُلُوبَهُمْ ثُمَّ الْحَبِيبَ صَلَوَةُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ۔ (سورۃ قاف، آیت: 30)

ترجمہ: جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں کھینچے جائیں گے، کھولتے پانی میں پھر آگ میں دھکائے جائیں گے۔ اسے کپڑا دھرا سے طوق ڈالو پھر اسے بھرتی آگ میں دھندا پھر ایسی زنجیریں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے اسے پرو دو۔ بے شک وہ عظمت

والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا۔

پھر، فرشتہ ایک زنجیر لے کر ایک گردہ کو اس میں باندھے گا اور زنجیر کا کنارہ اپنے کاندھے پر رکھ کر قیدیوں کی طرف پشت پھیر کر منہ کے بل کھینچتا ہوا لے چلے گا اور پیچھے سے 70 ہزار فرشتے ہر گردہ کو گرزوں سے مارتے ہوئے ہانگیں گے اور جہنم پر لے جائیں گے کہیں گے کہ یہ وہ آگ ہے جس کو تم نہیں مانتے تھے۔ کیا جادو ہے کہ یہ تم کو کھائی نہیں دیتا، اس میں داخل ہو جاؤ۔ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے۔ تمہارے اعمال کی تم کو سزا دی جائے گی۔ جب دوزخ پر لے جا کر کھڑا کیا جائے گا تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سرپوش اٹھا دیا جائے گا۔ آگ بھڑکنے لگے گی، شعلے اٹھتے ہوں گے، سخت دھواں نکلا ہوگا، آسمان کے ستاروں کی طرح اوپر کو چنگاریاں اڑیں گی اور بقدر 70 سال کی راہ کے اوپر کو جائیں گی، پھر لوٹ کر لوگوں کے سروں پر گرریں گی جن کی وجہ سے بال جل جائیں گے، کھوپڑیاں اکڑ جائیں گی، اس وقت جہنم بہت اونچی آواز سے چلائے گی، اے دوزخیو! اور آؤ، اے دوزخیو! میری طرف آؤ، اپنے رب کی عزت کی قسم! میں تم سے ضرور بدلہ لوں گی، پھر کہیں گی: حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ایسا بنایا کہ اس کے غضب کی وجہ سے میں غضب ناک ہوتی ہوں اور میرے ذریعے وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ پروردگار! میری گرمی زیادہ اور قوت میں اضافہ کر دے۔

دوزخ میں داخلہ

اسی دوران دوزخ کے اندر سے کچھ فرشتے نکلیں گے جو ہر گردہ کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر سرنگوں منہ کے بل جہنم میں پھینک دیں گے اور وہ سر کے بل لڑکتے ہوئے 70 سال کی راہ تک چلے جائیں گے۔ آخر میں جب دوزخ کے پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچیں گے تو وہاں بھی ان کو ٹھہراؤ نصیب نہ ہوگا۔

لَهُمْ مِنْ قُوهِمْ ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ لِيُعْبَادُوا تَقْوُونَ ط (سورہ زمر، آیت: 16)

ترجمہ: اور ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے نیچے پہاڑ، اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو! تم مجھ سے ڈرو۔

الضُّعُودُ جَبَلٌ مِنَ النَّارِ يُتَصَعَّدُ فِيهِ الْكَافِرُ سَبْعِينَ خَرِيفًا وَيُنْزَلُ بِهِ كَذَلِكَ فِيهِ أَبَدًا۔ (رواہ الترمذی والمسلو، صفحہ: 502)

ترجمہ: دوزخ میں ایک پہاڑ صعود ہے کافر کو اس پر 70 سال تک چڑھایا جائے گا اور اتنی مدت میں اس کو اس سے گرایا جائے گا وہ ہمیشہ اس میں اسی حالت میں رہے گا۔

خوراک

ہر انسان کی 70 کھالیں تہہ بہ تہہ ہو جائیں گی۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے قوم کھانے کو ملے گی جس کی گرمی اوپر سے ہی نمودار ہوگی، تنگی تیز اور کانٹوں کی کثرت ہوگی۔ دوزخی اس کو چاہی رہے ہوں گے کہ ناگہاں فرشتے گرزوں سے مارنا شروع کر دیں گے جس سے ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی پھر ناگہاں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے اور وہ 70 برس کی راہ کے بقدر کسی وادی میں قرار پکڑے بغیر سر کے بال لڑھکتے چلے جائیں گے۔

پھر ہر شخص کی 70 کھالیں بنادی جائیں گی اور وہاں بھی خوراک تھوہر کی ملے گی۔ وہ منہ کے اندر ہی رہے گی، نکلنے کی طاقت نہ ہوگی۔ چنانچہ فرمان ربانی ہے:

فَوَاتَهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَتَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِمَّنْ حَمِيمٍ ط (سورہ صافات، آیت: 66-67)

ترجمہ: پھر بے شک وہ اس (تھوہر) میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی طوفی ہے۔

پھر فرمایا: إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُومِ مَطْعَامُ الْأَلْبِينِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَبِيمِ خَذُوهَا فَاعْتَلَوْهَا إِلَى سَوَاءِ الْحَبِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ

ترجمہ: بے شک تھوہر کا پیڑ گنہگاروں کی خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرح بنیوں میں جوش مارے جیسا کہ کھولتا ہوا پانی جوش مارے، اسے پکڑو۔ ٹھیک بھڑکی آم کی طرف بزور گھسیٹے لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو۔ چکھ، ہاں تو ہی جزا عزت والا گرم والا ہے۔ بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شبہ کرتے تھے۔

حضرات! تھوہر ایک خمیشت کڑوا درخت ہے جو اہل جہنم کی خوراک ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ایک قطرہ اس تھوہر کا دنیا میں پکا دیا جائے تو اہل دنیا کی زندگی خراب ہو جائے۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 553)

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنًا بَحِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (سورہ قاق، آیت: 35-37)

ترجمہ: تو آج یہاں اس (دوزخی) کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو، مگر دوزخیوں کا پیپ اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار۔

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسَمِّنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (سورہ ناشیہ، آیت: 6)

ترجمہ: ان دوزخیوں کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے کہ نہ فربہی لائیں اور نہ بھوک میں کام دیں۔

حافظہ: غذا کے دو ہی فائدے ہیں: ایک یہ کہ بھوک کی تکلیف رفع کریں، دوسرے یہ کہ بدن کو فربہ اور موٹا کریں۔ یہ دونوں وصف دوزخیوں کے کھانے میں نہیں بلکہ وہ سخت عذاب ہے ان آیات بیانات سے۔

معلوم ہوا کہ عذاب طرح طرح سے ہوگا اور جو لوگ عذاب دیے جائیں گے ان کے بہت سے طبقے ہوں گے۔ بعض کو ذوق کم کھانے کو دیا جائے گا۔ بعض کو دوزخیوں کی پیپ اور بعض کو آگ کے کانٹے۔

دوزخیوں کا پینا

دوزخ کے رہنے والے کو پیپ اور پگھلا یا ہوا راتگ اور کھولنے والا گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِنْ يَسْتَعِذُّوْا بِعِقَابِ رَبِّنَا كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوْا يَنْفُسُ النَّفَرَ ابْ وَسَاءَتْ مَرْ تَقْقَا (سورہ کہف، آیت: 29)

ترجمہ: اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد ہی ہوگی، اس پانی سے کہ چرخ دیے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے منہ بھون دے گا کیا ہی برا پینا ہے۔ دوزخ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: وہ غلیظ پانی ہے روغن زیتون کی تلچٹ کی طرح۔

ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا تو منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ وہ پگھلا یا ہوا راتگ اور پیتل ہے۔

(خزان العرقان، صفحہ: 420)

وَسُقُوا مَاءً شَدِيدًا قَطَطَ أَمْعَاءُ هُمْ (سورہ محمد، آیت: 15)

ترجمہ: اور انھیں کھولتا ہوا پانی پلا یا جائے گا کہ آنتوں کے ٹکڑے کر دے۔

وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (سورہ ابراہیم، آیت: 16-17)

ترجمہ: اور اسے پیپ کا پانی پلا یا جائے گا، مثل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہیں اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی، مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے گاڑا عذاب۔

حدیث پاک میں ہے کہ دوزخی کو پیپ کا پانی پلا یا جائے گا۔ جب وہ منہ کے پاس آئے گا تو اس کو بہت ناگوار معلوم ہوگا۔ جب اور قریب ہوگا تو اس کا چہرہ بھن جائے گا اور سر تک کی کھال جل کر گر پڑے گی۔ جب پئے گا تو آنتیں کٹ کر نکل جائیں گی۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 503)

غرض جب دوزخی خوراک کھا رہا ہوگا تو اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی بلکہ حلق میں باہر سے خوراک اور نیچے سے دل جمع ہو جائیں گے۔ جس سے گلے میں پھندا سا لگ جائے گا اور پانی کے لیے فریاد کرے گا۔ دوزخ کی ان گھاٹیوں میں کچھ وادیاں ہوں گی جن کے دہانے جہنم کی طرف کھلتے ہوں گے۔ ان وادیوں میں گرم پانی کے تالے ہوں گے۔ دوزخی چل کر ان تالوں پر پہنچیں گے اور پینے کے لیے اوندھے منہ کریں گے اور گرتے ہی ان کے چہروں کی کھال کٹ جائے گی اور پانی نہ پی سکیں گے۔ ابھی چشموں پر اوندھے منہ ہی ہوں گے کہ فوراً فرشتے آجائیں گے اور گرزوں سے ماریں گے جس سے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، پھر تانگیں پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے اور وہ کہیں قرار پکڑے بغیر ایک سو چالیس برس کی مسافت کے برابر سطوں اور سخت دھوکوں میں لڑھکتے ہوئے چلے جائیں گے اور کچھ تالوں پر جا کر ٹھہریں گے۔ وہاں ہر آدمی کی 70 کھالیں بدل کر دوسری 70 کھالیں دی جائیں گی۔ چونکہ وادیوں پر چشموں کی انتہا ہوگی اس لیے چشموں کا پانی پینے کے مگر پانی اتنا گرم ہوگا کہ پیٹ میں کچھ ٹھہرے گا پھر تک کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو 7 نئی کھالیں دے گا۔ جب پانی پیٹ میں کچھ ٹھہرے گا تو آنتوں کو کٹ کر نکلنے کر دے گا اور آنتیں سرینوں کی راہ نکل جائیں گی اور پانی کا باقی حصہ رگوں میں پھیل جائے گا جس سے گوشت پگھل جائے گا اور ہڈیاں پھٹ جائیں گی اور پھر اوپر سے فرشتے جا پکڑیں گے اور پشت پر، چہروں پر اور سروں پر گرز ماریں گے۔ ہر گرز کی 260 دھاڑیں ہوں گی اور سروں پر پڑنے کی وجہ سے پشت ٹوٹ جائے گی۔ پھر کھینچ کر اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وسط دوزخ میں پہنچیں گے تو بدن کی کھال میں آگ بھڑکنے لگے گی اور کانوں میں پھیل جائے گی اور تانک کے تھنوں اور پسلیوں سے شعلے نکلیں گے اور بدن سے کچھ بھڑھٹ نکلے گا اور آنکھیں باہر نکل کر رخسار پر لٹک جائیں گی۔

پھر ان شیطانوں کے ساتھ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا اور ان مجبوروں کے ساتھ جن سے وہ مصیبت کے وقت فریاد کرتے تھے، ملا کر خوب باندھ کر تنگ مقامات میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس وقت وہ موت کو پکاریں گے مگر موت نہیں آئے گی پھر ان کے دنیوی مال کو

تپا کر پیشانیوں اور پہلوؤں پر داغ لگائے جائیں گے اور پشت پر وہ سونا اور چاندی رکھا جائے گا تو پشت کو پھاڑ کر پیٹ کی طرف سے نکل آئے گا۔ یہ لوگ جہنم کے مستحق ہوں گے اور شیطانوں اور پتھروں کے ساتھ ان پر وعظ اور نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عذاب جہنم سے بچائے کہ جس کی ایک چنگاری بھی فنا کر دینے والی ہے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

در بیان اعمال سیئات و عذاب نار

الْحَمْدُ لِلّٰهِ تَعَالٰی وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الْکَرِیْمِ
اَقْبَابُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَوُجُوْهُ یَوْمَیْذٍ عَلَیْهَا عَذَابٌ اَلَدٌ ۚ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْکٰفِرَةُ
الْفَجَرَةُ (سورہ یحییٰ، آیت: 60-62)

سب تعریفیں اس خالق کے لیے جو جن و انس، حور و ملک کا خالق ہے، جس نے زمین و آسمان اور جنت و جہنم کو پیدا کیا، بے شک وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کی پکڑ سخت ہوگی اور اس کا عذاب ناقابل برداشت۔ ہزاروں درود کو درودوں سلام اس ذات باریکات پر کہ جس نے ہماری نجات کی راہ پیدا کی اور مومنین کو اللہ تعالیٰ عزوجل شانہ کے قریب لاکر طرح طرح کی نعمتوں کا حقدار بنایا۔

عمل بد

دوستو! فرمان نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے کہ قیامت کے دن جب کافر قبر سے باہر آئے گا تو اپنے سامنے ایک بد شکل آدمی کو دیکھے گا جس کی آنکھیں نیلی اور رنگ تاریک، رات میں رمال کے رنگ سے بھی بڑھ کر سیاہ، کپڑے بھی سیاہ رنگ کے، زمین پر گھسٹا ہوا اور رد کی طرح گڑگڑا ہوا آئے گا۔ اس سے ایسی بد بو آتی ہوگی کہ مردار کی سوانڈ سے بھی تیز ہوگی اور کافر گھبرا کر اس کی طرف سے منہ پھیر لینا چاہے گا اور پوچھے گا: بندہ خدا تو کون ہے؟ وہ کہے گا: اللہ کے دشمن! امیری طرف آ، آج میں تیرے لیے ہوں اور تو میرے لیے، کافر کہے گا: تیرا ہوں کیا تو کوئی شیطان ہے؟ وہ کہے گا: نہیں، خدا کی قسم! میں تیرا عمل بد ہوں۔ تو کافر کہے گا: تو مجھ

سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا: میں تیرے اوپر سوار ہونا چاہتا ہوں، کافر گھبرا کر کہے گا: میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تو مجھے چھوڑ دے اور مجھے تمام مخلوق کے سامنے رسوا نہ کر! وہ جواب دے گا: خدا کی قسم! اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مدت تک تو دنیا میں مجھ پر سوار رہا، آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور وہ کافر پر سوار ہو جائے گا۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وَهُمْ یَحْمِلُوْنَ اَوْزَارَهُمْ عَلٰی ظُهُورِهِمْ اَلَا سَاءَ مَا یَحْمِلُوْنَ ۚ کا یہی مطلب ہے۔

دوستو! یہ دن ہوگا جب دوزخ سامنے دھاڑ رہی ہوگی اور اس کی چنگاریاں سروں پر گر رہی ہوں گی کہ سروں کی کھوپڑیوں کو جلادیں اور سب نفسی نفسی پکاریں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکے گا۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ شان و شوکت، نہ بیاباب کے کام آئے گا نہ باپ بیٹے کے لیے کچھ کر پائے گا۔ فرمان الہی ہے:

وَاتَّقُوا یَوْمَ مَا تُرْجَعُوْنَ فِیْهِۦ اِلَی اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفٰی كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا یُظْلَمُوْنَ ط (سورہ بقرہ، آیت: 281)

ترجمہ: اُس دن سے ڈرو جب تم کو بارگاہ الہی کی طرف لوٹایا جائے گا پھر ہر شخص کو اس کا بدلہ پورا ملے گا اور اس کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔

اور فرمایا: وَاتَّقُوا یَوْمَ مَا لَا تَحْجِزُیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ (سورہ بقرہ، آیت: 123)

ترجمہ: اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور اس کا کوئی بدلہ قبول نہ کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش کام دے گی۔

پھر ارشاد فرمایا: یَا اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ وَاخْشَوْ یَوْمَ مَا لَا یَحْجِزُیْ وَالِدٌ عَنْ وَلَدٍ وَلَا مَوْلُوْهُۥ جَازٍ عَنْ وَالِدٍ شَیْئًا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیٰوَةُ الدُّنْیَا وَلَا یَغُرَّنَّکُمُ بِاللّٰهِ الْغُرُوْرُ (سورہ لقمان، آیت: 33)

ترجمہ: لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے

اور کوئی اولاد اپنے باپ کے لیے بدلہ نہ دے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس تم کو دنیا کی زندگی فریب میں نہ ڈال دے اور شیطان تم کو اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دوستو! جان کر دنیا کے لوازمات میں پھنس کر انسان گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اس طرح سے انسان اپنی راہ سے ہٹ کر شیطان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلتا ہے اور دیگر برائیوں میں مبتلا ہو کر جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ فرمان الہی ہے: **فَأَنفِقُوا مِمَّا قَدْ نَحْنُ بِكُلِّ شَيْءٍ غَافِلُونَ** (سورہ نازعات، آیت: 39) ترجمہ: پس جس نے سرکشی کی اور حیات دنیا کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جان لو! جہنم میں داخلہ کفر کی وجہ سے ہوگا اور عذاب کی زیادتی اور طبقات جہنم کی تقسیم برے اعمال اور اخلاق کے مطابق ہوگی۔

جب اعمال نامے پیش گئے تو جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا گیا ہوگا وہ اصل جہنم ہوں گے اور دوزخ کے فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے اور گرزوں سے مارنے ہوئے جہنم کی طرف لے چلیں گے اور دوزخ کے دروازے پر کھڑے کر کے انہیں آگ میں لٹکا دیا جائے گا۔

تھوہر (ایک خاردار زہریلا پودہ) کی ان کو خوراک دی جائے گی اور گرم کھوتا ہوا پانی اور پیپ ان کی پیاس بجھانے کے لیے دی جائے گی اور شدید قسم کا عذاب ہوگا۔

دوزخی کا جسم اور شکل و صورت

گناہوں کی وجہ سے دوزخیوں کے جسم پہاڑوں کی طرح کر دیے جائیں گے تاکہ عذاب کی شدت زیادہ ہو۔ ایک ایک کی لمبائی ایک مہینہ کی مسافت کے برابر، چوڑائی تین روز کی مسافت کے برابر اور موٹائی تین راتوں کی مسافت کے برابر ہوگی۔ سر اتراف پہاڑ کے برابر ہوگا، منہ میں 32 دانت ہوں گے، بعض دانت سر سے اوپر نکلے ہوئے اور بعض داڑھی سے نیچے نکلے ہوئے، ناک بڑے نیلے کے برابر، بالوں کی لمبائی اور موٹائی درخت منور کی طرح اور کثرت دنیا کے جنگلوں کے برابر، بالائی لب سبکرا ہوا اور نیچلا 90 ہاتھ لٹکا ہوا، کمال کی

موٹائی 40 ہاتھ ہوگی۔ فرمان نبوی ﷺ ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ مَنْكِبَيْ الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلرَّاكِبِ الْمُسَوِّجِ (رواہ مسلم مشکوٰۃ، صفحہ: 502) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ دوزخی کا کافر کے دونوں شانوں کے درمیان تیز سوار کے تین دن کی مسافت ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **وَهُمْ فِيهَا كَالْحَيَّوْنِ قَالَ تَنفُوهِ النَّارُ فَتَقْلَصُ شَفْتَهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسْطَ رَأْسِهِ وَيَسْتَرْجِي شَفْتَهُ الشَّقْلَى حَتَّى تَطْرُبَ سَرْتَهُ** (رواہ الترمذی مشکوٰۃ، صفحہ: 503) ترجمہ: دوزخی کے دوزخ میں تیوی چڑھے اور دانت کھلے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا

آگ کافر کے منہ کو بھون دے گی، اس کے اوپر کا ہونٹ لٹک کر نیچے آجائے گا۔ **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ غِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ فِرَاعًا وَإِنَّ صُرْسُةَ مِثْلُ أَحَدٍ وَإِنَّ تَحْجِلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا بَيْنَ الْمَنَكَةِ وَالْمَنْكَةِ** (رواہ الترمذی مشکوٰۃ، صفحہ: 503) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ بے شک کافر کی کھال کا موٹاپا 42 گز ہوگا اور اس کی داڑھ اُحد پہاڑ کے برابر اور تحقیق اس کے ہنٹھے کی جگہ اتنی ہوگی جتنا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان فاصلہ ہے۔

دوزخی کے ہاتھ کا طول 10 دن کی مسافت کے برابر اور موٹائی ایک دن کی مسافت کے برابر، ران و رقان کی طرح اور پنڈلی کا طول 5 رات کی مسافت کے برابر اور ہر آنکھ کو حرا کی طرح ہوگی، جب سر کے اوپر تار کو ل ڈال دیا جائے گا تو آگ بھڑکنے لگی اور انتہا بڑھتا ہی جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں دوزخ سے باہر آجائے کہ دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں، گردن میں طوق پڑے ہوں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوں اور زنجیر کھینچتا ہوا باہر نکل آئے،

لوگ اس حالت میں اس کو دیکھ لیں تو بھاگ کھڑے ہوں اور جہاں تک ممکن ہو بھاگ جائیں۔

دوزخیوں کے چہرے اس روز نہایت سیاہ اور کالے ہوں گے اور ان پر گرد پڑی ہوگی، اس کی زبان لمبی اور باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری ہے: **وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفٰجِرَةُ ط (سورہ محمّد، آیت: 60-62)**

ترجمہ: اور کتنے منہ پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے۔ یہ وہی ہیں کافر بیکار۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **إِنَّ الْكَافِرَ لَيَسْحَبُ لِسَانَهُ الْفَرْسَخَ وَالْفَرْسَخَيْنِ يَتَوَلَّاهُ النَّاسُ**۔ ترجمہ: بے شک کافر اپنی زبان ایک فرسخ اور دو فرسخ مٹھینے گا اور لوگ اس کو پاؤں سے روندیں گے۔

غرض کہ دوزخی کو زیادہ سے زیادہ عذاب دینے کے لیے ان کے جسم بڑے بڑے بنا دیے جائیں گے اور ان کی شکلیں کریمہ ہوں گی اور کچھ دوزخ کا عذاب ان کی شکلوں کو اور جسموں پر اثر انداز ہوگا۔

دوزخ میں عذاب کی شدت

دوزخ کی گرمی تاریکی انواع اور عذاب کی گونا گونی اور فرود گاہوں کی تنگی سے دوزخیوں کے گوشت نیلے ہو جائیں گے۔ ہڈیاں پھٹ جائیں گی، دماغ کھولنے لگیں گے اور ابال کھا کر کھالوں پر آ پڑیں گے، کھالیں جل جائیں گی جوڑ پارہ پارہ ہو جائیں گے اور ان سے کچا لہو بہنے لگے گا۔

دوزخیوں کے کپڑے

دوزخیوں کے جسموں میں کپڑے پڑ جائیں گے، ہر کپڑا گوشت کی طرح موٹا ہوگا۔

مگدھوں اور عقابوں کی طرح ان کے ناخن بھی ہوں گے۔ کھال اور گوشت کے اندر دوڑیں گے، کانیں گے، پھنکارے ماریں گے، ڈرے ہوئے جنگلی جانوروں کی طرح گھومیں گے، گوشت کھائیں گے، خون پیئیں گے اور گوشت اور خون کے سوا ان کے کھانے کی کوئی چیز نہ ہوگی۔

فرشتے دوزخیوں کو پکڑ کر انگاروں پر اور نیزوں کے بھالوں کی طرح نوکیلے پتھروں پر قوت اور شدت کے ساتھ گھسیٹیں گے اور اس طرح بحر جہنم کی طرف 70 سال کی مسافت کے برابر جائیں گے۔ یہاں تک کہ جوڑ پارہ پارہ ہو جائے گا اور روزانہ ۷۰ ہزار نئی کھالیں ملیں گی، آخر لے جا کر جہنم کے موکلوں کے سپرد کر دیں گے، جہنم کے موکل ناگئیں پکڑ کر جہنم کے سمندر میں پھینک دیں گے۔

بحر جہنم

بحر جہنم کی گہرائیاں سوائے خالق کے کسی کو معلوم نہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ تورات میں آیا ہے کہ بحر جہنم میں پھینکے جانے کے بعد جب دوزخی عذاب کا مزہ چکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے، اس سے پہلے جو کچھ ہم کو عذاب دیا گیا تھا وہ تو محض ایک خواب تھا۔ غرض ان کو بحر جہنم میں غوطہ دیا جائے گا اور بحر جہنم میں جوش آنے کی وجہ سے پھر وہ اوپر کو ابھریں گے تو 70 ہاتھ سمندر ان کو پھینک دے گا اور ایک ہاتھ مشرق سے مغرب تک کے فاصلے کے برابر ہوگا۔

فرشتے پھر گرز مار مار کر اور ہانک کر واپس سمندر کی گہرائی میں 70 سال کی مسافت کے برابر تک لے جائیں گے، دوبارہ پھر ایک سو چالیس سال کی مسافت تک بقدر ابھریں گے اور سانس لینا چاہیں گے تو فرشتے فوراً آگے بڑھ کر 70 ہاتھ سمندر میں لے جائیں گے، ہر شخص جب سر اٹھائے گا تو 70 گرز سر پر پڑیں گے جن میں سے ایک بھی خطا نہیں جائے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا اسی حال میں رہیں گے یہاں تک کہ گوشت اور ہڈیاں فنا ہو جائیں گی۔ صرف جانیں رہ جائیں گی تو ایک موج آ کر ان کو 70 سال کی مسافت کی دوری پر

کسی ساحل پر چھینک دے گی۔

غار اور ان میں سانپ اور بچھو

ساحل میں 70 ہزار غار ہوں گے، ہر غار کی 70 ہزار شاخیں ہوں گی، ہر شاخ کا طول ہزار سال کی مسافت کے برابر ہوگا، ہر شاخ کے اندر 70 ہزار اڑدے ہوں گے اور ہر اڑدے کی لمبائی 70 گز ہوگی اور 70 دانت ہوں گے، ہر دانت میں مٹکا بھرنے پر ہوگا، ہر اڑدے کے گوشہ لب میں ایک ہزار بچھو ہوں گے اور ہر بچھو کی پشت پر 70 لہرے ہوں گے اور ہر لہرے کے اندر مٹکا بھرنے پر ہوگا۔

ان غاروں میں آنے کے بعد ان کی روحوں کو نئے بدن اور نئی کھالیں دی جائیں گی اور لوہے کے طوق پہنائے جائیں گے۔ سانپ اور بچھو آکر ان سے لٹک جائیں گے، ہر آدمی کو 70 ہزار سانپ اور 70 ہزار بچھو اس طرح چٹ جائیں گے کہ اول گھٹنوں تک اوپر کو آئیں گے، دوزخی صبر کریں گے پھر سینے تک، پھر گلے کی ہنسی تک اوپر کو آئیں گے، پھر بھی وہ صبر کریں گے پھر سانپ اور بچھو ناک کے گھٹنوں، لبوں اور کانوں کو پکڑ کر لٹک جائیں گے اور ان کو اپنا تمام زہر پلائیں گے۔ اس وقت سوائے جہنم کی طرف بھاگ کر اس میں چلا جانا لگانے کے اور کوئی فریاد رس نہ ہوگا۔ سانپ گوشت چبائیں گے اور خون پیئیں گے۔ بچھو چوسیں گے، اس طرح گوشت گر پڑے گا اور جوڑ جوڑ الگ ہو جائے گا جب بھاگ کر دوزخ میں جا گریں گے تو سانپ اور بچھوؤں کے زہر کی وجہ سے 70 سال تک آگ ان کو نہ جلائے گی، 70 سال کے بعد جلا ڈالے گی تو ازسرنو ان کو جسم اور کھالیں دی جائیں گی۔

دوزخیوں کا کھانا

وہاں کھانے کے لیے فریاد کریں گے تو فرشتے ایک قسم کا کھانا لاکر رکھ دیں گے جس کا نام دلیمہ ہوگا لیکن وہ لوہے سے زیادہ سخت اور خشک ہوگا اور اس کو چبائیں گے تو کچھ بھی نہ کھا سکیں گے اور تھوک دیں گے۔ شدت بھوک سے وہ اپنی انگلیوں اور ہتھیلیوں کو کھا جائیں گے پھر کہنیوں تک کلائیاں کھا جائیں گے پھر کندھوں تک کہنیوں سمیت کھا جائیں گے اور اس

سے آگے منہ نہیں پہنچے گا۔

پھر لوہے کے آنکڑوں میں ان کی کوئی نہیں اٹکا کر درخت زقوم کی شاخوں میں لٹکا دیے جائیں گے، ہر شاخ میں 70 ہزار لٹکے ہوں گے مگر شاخ نیچے کو نہیں جھکے گی، نیچے سے جہنم کی آگ کی پھٹ لگے گی اور 70 برس تک جھلکتی رہے گی یہاں تک کہ جسم پگھل جائیں گے اور جانیں رہ جائیں گی، پھر ازسرنو کھالیں اور جسم پیدا کیے جائیں گے اور ہاتھوں کو پورے باندھ کر لٹکایا جائے گا اور سر ہنوں کے اندر آگ کی پھٹ گھس کے دلوں کو کھائے گی اور گھٹنوں، کانوں اور منہ سے باہر نکلے گی۔ یہ حالت 70 سال تک رہے گی۔ جب ہڈیاں اور گوشت پگھل جائے گا اور ختم ہو جائے گا اور صرف جانیں رہ جائیں گی تو ازسرنو جسم اور کھالیں پیدا کی جائیں گی اور اس مرتبہ آنکھوں میں آنکڑے ڈال کر لٹکایا جائے گا۔ اسی طرح برابر عذاب ہوتا رہے گا، کوئی جوڑ اور سر کا کوئی بال ایسا نہ بچے گا جہاں آنکڑے چھو کر زقوم کے درخت کے ساتھ 70 سال تک لٹکایا نہ جائے۔ اس طرح ہر جوڑے سے موت کا مزہ آئے گا مگر موت نہیں آئے گی اس کے بعد اور بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ جب فرشتے اس طرح کے عذاب دے چکیں گے اور چھوڑ دیں گے تو ہر آدمی کو زنجیر کے ساتھ باندھ کر منہ کے بل گھسیٹے ہوئے دوزخ کے اندر ان کی فردوگا ہوں میں لے جائیں گے۔ ہر شخص کی قیام گاہ اس کے اعمال کے موافق ہوگی کسی کی قیام کا طول اور عرض ایک مہینہ کی راہ کے موافق، کسی کی 19 دن کی راہ کے موافق اور یہاں تک کہ کسی کی قیام گاہ صرف ایک دن کی راہ کے بقدر ہوگی۔ وہ ان قیام گاہوں میں صرف اکیلے ہوں گے اور مکانوں کی تنگی اور فراخی کے مطابق ہی عذاب ہوگا۔ کسی کو اتنا لٹکا کر عذاب دیا جائے گا، کسی کو چت لٹا کر، کسی کو گھٹنوں کے بل اور کسی کو کھڑا کر کے عذاب دیا جائے گا۔ یہ تمام مقامات عذاب پانے والوں کے لیے نیزہ کی نوک سے بھی زیادہ تنگ ہوں گے، بعض کے گھٹنوں تک آگ ہوگی۔ بعض کے گھٹنوں تک، بعض کے کہلوں تک، بعض کی ناف تک، بعض کی ہنسی تک اور بعض غرق ہوں گے۔

کبھی آگ کا جوش ان کو اوپر لے آئے گا اور کبھی گھما کر نیچے مہینے کی راہ کے موافق گہرائی میں لے جائے گا۔ ان فردوگا ہوں میں لے جا کر ہر ایک کو اس کے ساتھی کے ساتھ

ملا دیا جائے گا۔ وہاں وہ اس قدر روئیں گے کہ آنسو سکھ جائیں گے اور خون کے آنسو روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو ان سے بہنے لگیں۔

دوزخیوں کا اجتماع

دوزخ کی تہہ میں دوزخیوں کے اجتماع کا ایک دن ہوگا اور اس دن کے بعد پھر کبھی ان کا اجتماع نہ ہوگا۔ بحکم خداوندی ایک منادی دوزخ میں ندا کرے گا جس کی آواز قریب یا بعید اوپر اور نیچے طبقات والے سب سنیں گے۔ اس منادی کا نام حشر ہوگا، حشر پکارے گا دوزخیو! جمع ہو جاؤ سب دوزخی جنہم کی تہہ میں جمع ہو جائیں گے اور دوزخ کے فرشتے بھی ساتھ ہوں گے دوزخی باہم کلام کریں گے۔

ضعفا اور ان کے اکابرین کی ایک دوسرے سے بیزاری

جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے۔ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہماری کچھ مدد کرو، وہ کہیں گے ہم سب دوزخ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا فیصلہ کر چکا ہے تمہیں ناخوشی ہے۔ تم ہم سے فریاد کرتے ہو، وہ جواب دیں گے ہمیں نہیں پتہ، بلکہ تمہیں ناخوشی ہو تم ہی نے یہ عذاب ہمارے لیے لازم کیا ہے یہ بری جگہ ہے۔ پھر یہ ضعیف لوگ کہیں گے کہ پروردگار! جو لوگ ہمارے لیے عذاب کا سبب بنے ہیں ان کو دوزخ میں دو گنا عذاب دے تو وہ بڑے بننے والے کہیں گے اللہ ہم کو ہدایت دیتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے۔ وہ کہیں گے کہ یہ بات نہیں بلکہ شانہ روز کی تمہاری مکاری اس کا سبب ہے کیونکہ تم ہم کو مشورہ دیتے تھے کہ ہم اللہ کے منکر ہو جائیں اور اس کے ہمسر قرار دیں۔ آج ہم تم سے اور ان جھوٹے معبودوں سے جن کی تم دعوت پرستش دیتے تھے، بیزار ہیں۔

شیاطین کی بیزاری

پھر سب کے سب اپنے ساتھی شیاطین کی طرف متوجہ ہوں گے۔ شیاطین کہیں گے کہ

ہم گمراہ تھے تم کو بھی ہم نے بہکایا اور آخر میں شیطان ادبھی آواز سے کہے گا: دوزخیو! اللہ عزوجل نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور تم کو جنت کی طرف بلایا تھا مگر تم نے اس کی دعوت کو نہ مانا اور اس کے وعدے کو سچا نہ جانا، میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، میری تم پر کوئی زبردستی تو تھی نہیں، صرف اتنی بات تھی کہ میں نے تم کو دعوت دی اور تم نے دعوت قبول کر لی۔ اب مجھے برا نہ کہو، خود اپنے آپ پر ملامت کرو، میں نہ تمہاری فریادیں کر سکتا ہوں نہ اپنی مدد۔ اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے تھے آج میں ان کا منکر ہوں۔ اس کے بعد ایک اعلیٰ اعلان کرے گا۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ
وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ
فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا أَتَاكُمْ بَخْضٌ خِمْكُمْ وَمَا أَنْتُمْ
بِمُنْظَرٍ إِنَّ كَفْرَتِي بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ط (سورہ ابراہیم، آیت 22)

ترجمہ: اور شیطان کہے گا: جب فیصلہ ہو چکے گا بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا اور میرا تم پر کچھ قابو نہ تھا مگر یہی کہ میں نے تم کو بلایا۔ تم نے میری مان لی، تو اب مجھ پر الزام نہ رکھو۔ خود اپنے اوپر الزام رکھو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو، وہ جو پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس سے سخت بیزار ہوں۔ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔

اس کے بعد ایک منادی ندا کرے گا:

”ظالموں پر اللہ کی لعنت اس وقت کمزور؛ بڑے بننے والوں پر اور بڑے؛ کمزوروں پر لعنت کریں گے اور پھر سب اپنے ساتھی شیطانوں پر اور شیطان ان پر لعنت کریں گے اور وہ شیطانوں سے کہیں گے: کاش! ہمارے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر دوری ہو جائے۔ آج تم برے ساتھی ہو اور دنیا میں برے مددگار تھے۔“

دوزخ کے موکلوں سے فریاد

اس کے بعد لوگ اپنی جماعت پر نظر ڈالیں گے اور ایک دوسرے سے کہے گا: آؤ ان موکلوں سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک دن کا عذاب ہی ہلکا کر دے۔

موکلوں سے گفتگو کرنے میں ان کو تقریباً 70 سال لگیں گے اور اس پوری مدت میں وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آخر موکلوں سے گفتگو کریں گے تو وہ جواب دیں گے: کیا پیغمبر تمہارے پاس احکام لے کر نہیں پہنچے تھے؟ سب جواب دیں گے: ”کیوں نہیں پہنچے تھے۔“

موکل کہیں گے تو اب پکارے جاؤ مگر کافروں کی پکار بیکار ہے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موکلوں نے کوئی مفید جواب نہیں دیا تو منتظم دوزخ سے فریاد کریں گے اور کہیں گے: اے مالک! تم ہی ہمارے لیے رب سے دعا کرو کہ اللہ ہماری موت کا حکم دے دے، مالک بقدر مدت دنیا تو کوئی جواب نہیں دے گا، پھر بولے گا، فیصلہ موت سے پہلے تو مدتوں تم کو یہاں رہنا ہوگا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ مالک نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تو وہ رب تعالیٰ سے فریاد کریں گے۔

اے پروردگار! اب تو ہم کو یہاں سے نکال دے۔ اگر دوبارہ ہم نے تیری نافرمانی کی تو بلاشبہ ہم ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ سے فریاد

70 سال تک تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کلام نہیں فرمائے گا، پھر ایسے فرمائے گا جیسے کتوں سے کہا جاتا ہے۔ ”اسی ذلت میں پڑے رہو مجھ سے بات بھی نہ کرو۔“

جب وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب بھی ان پر رحم نہیں فرماتا اور کوئی مفید جواب نہیں ملتا تو ایک دوسرے سے کہیں گے:

ہم اس عذاب پر صبر کریں یا نہ کریں دونوں برابر ہیں۔ ہم کو رہائی نہیں ملے گی نہ ہمارا

کوئی سفارشی ہے نہ دل بہلانے والا دوست، اگر ایک بار ہم کو دنیا میں لوٹا مل جائے تو ضرور ہم اہل ایمان میں سے ہو جائیں۔ (القرآن)

ٹھکانوں کو واپسی

اس کے بعد فرشتے ان کو لوٹا کر ان کے ٹھکانوں میں لے جائیں گے، ان کے قدم ڈمگما رہے ہوں گے، جتیں ناکارہ ہو چکی ہوں گی، اللہ کے غضب کو دیکھ چکے ہوں گے، اس کی رحمت سے ناامید ہو چکے ہوں گے، سخت بے چینی سامنے ہوگی، طویل رسوائی اور خواری ان پر مسلط ہوگی اور وہ حسرت کے ساتھ اپنے دنیاوی قصوروں پر فریاد کریں گے لیکن اپنے اپنے پیرؤں سے ذرا بھر بوجھ کم نہ کر سکیں گے، ان پر عذاب مٹی کے ڈروں اور سمندر کے قطروں سے زیادہ ہوگا، دوزخ کے فرشتوں سے واسطہ ہوگا۔

دوزخ کے فرشتے

جن کا کام حکم کی فوری تعمیل اور کلام سخت ہوگا، جسم بڑے بڑے، بجلی کی طرح کوند تے چہرے، انگاروں کی طرح آنکھیں، شعلہ آتش کی طرح رنگ، دانت باہر نکلے ہوئے، تیل کے سینگوں کی طرح ناخن، ہاتھوں میں لمبے اور بھاری گرز لیے ہوئے کہ اگر پہاڑ پر مار دیں تو پہاڑ ریزہ ہو جائیں۔ ان گرزوں سے اللہ کے نافرمانوں کو ماریں گے تو اس پر اگر ان کی آنکھیں آنسوؤں کے بعد خون بہا لیں گی تو بے جا نہ ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ ان فرشتوں کو پکاریں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے، روئیں گے تو ان کو رحم نہیں آئے گا، ٹھنڈے پانی کے لیے فریاد کریں گے تو پچھلے ہوئے تانبے کی طرح پانی دیں گے جو چہروں کو بھون دے گا۔

عذاب کا بادل

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ دوزخیوں پر روزانہ ایک بڑا بادل آئے گا جس میں نگاہوں کو اچکنے والی بجلیاں اور کمر توڑ دینے والی گرج ہوگی کہ دوزخ کے فرشتوں کو اس تاریکی میں دوزخی نہ دیکھ سکیں گے۔ ابر بلند آواز سے پکار کر کہے گا: اے اہل دوزخ! کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم پر بارش

کروں تو سب یک زبان پکاریں گے، ہاں! ہم پر ٹھنڈا پانی برسا، تو بادل سے کچھ دیر تک پتھر برسیں گے جو ان کے سروں پر گر کر کھوپڑیاں توڑ دیں گے۔ پھر کچھ دیر کھولتے پانی کے دریا برسیں گے اور انگارے اور کوڑے اور لوہے کے آنکڑے برسیں گے، پھر سانپ، بچھو، بکڑے، مکوڑے اور زخموں کا دھون برسے گا۔ جب جہنم پر یہ بارش ہوگی تو اس کا سمندر اپنے ٹکڑے سمندر سے موجیں اٹھیں گی اور جہنم کے ہر میدان اور پہاڑ سے اونچی ہو جائیں گی۔ تمام دوزخیوں کو غرق کر دیں گی مگر کسی کو موت نہیں آئے گی۔

نافرمانوں پر جو اس کے اندر ہوں گے اس کا غضب، حرارت، زہر شعلے، دھواں، تاریکی، لو، گرم پانی، بھڑکتی اور دھکتی آگ کی شدت، پروردگار کے غضب کی وجہ سے اور بڑھ جائے گی۔

مختلف اعمالِ سیئات کا عذاب

سب سے کم عذاب کے وہ لوگ ہوں گے جن کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَهْلَ النَّارِ عَذَابًا مِّنْ لَهُ تَعْلَانِ وَشَرُّ كَلْبٍ
 مِنَ النَّارِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغْلِي الْيَمُّ جَلَّ مَا تَرَى أَنَا أَخَذْتُ اللَّهُ مِنْهُ
 عَذَابًا وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا (متفق علیہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 502)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل دوزخ میں سب سے کم عذاب والا وہ ہوگا جس کے لیے دو جوتیاں اور دو تسمے آگ کے ہوں گے۔ ان کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسا کہ دیگ کھولتی ہے۔ وہ یہ گمان کرے گا کہ مجھ سے زیادہ عذاب کی کوئی نہیں، حالانکہ سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا۔

لیکن ان کی بھی یہ حالت ہوگی کہ آگ ان کے کانوں سے اور ناک کے سوراخوں سے نکلے گی اور دماغ کھولیں گے، ان سے متصل وہ لوگ ہوں گے جو دوزخ کے پتھر پر اکیلے تڑپیں گے جیسے بھنا جانے والا دانہ آگ سے، ایک پتھر سے دوسرے پتھر پر گر گریں گے۔ دوزخیوں کو ان کے اعمال کے موافق عذاب دیا جائے گا۔ ہم ان کے اعمال اور ان کے ٹھکانے سے اللہ کی بناء

مانگتے ہیں۔

حرام کاری کا عذاب

حضور ﷺ نے فرمایا: جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی نگہداشت نہیں کرتے ان کا عذاب یہ ہوگا کہ ان کی شرم گاہوں کو آنکڑے میں چھو کر دوزخ میں بقدر مدت دنیا لٹکا دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان کے جسم پگھل جائیں گے اور جانیں رہ جائیں گی پھر ان کو اتار کر از سر نو جسم اور کھالیں دی جائیں گی، پھر ان کو بقدر مدت دنیا عذاب دیا جائے گا۔ 70 ہزار فرشتے ہر آدمی کو کوڑے ماریں گے یہاں تک کہ بدن پگھل جائیں گے اور جانیں رہ جائیں گی۔

چوری کا عذاب

چوری کا عذاب یہ ہوگا کہ چور کا بند کاٹا جائے گا، پھر از سر نو دیا جائے گا اور ہر آدمی کی طرف 70 ہزار فرشتے چھریاں لے کر کاٹنے کو بڑھیں گے۔

جھوٹی گواہی کا عذاب

جھوٹی گواہی دینے والوں کی سزا یہ ہوگی کہ ان کی زبانوں میں آنکڑے ڈال کر ان کو دوزخ میں لٹا دیا جائے گا، پھر ہر آدمی کو 70 ہزار فرشتے کوڑے ماریں گے یہاں تک کہ ان کے جسم پگھل جائیں گے اور جانیں رہ جائیں گی۔

مشرکوں کا عذاب

مشرکوں کا عذاب اس طرح ہوگا کہ ان کو جہنم کے غار میں ڈال کر منہ بند کر دیا جائے گا۔ اندر سانپ، بچھو، بکثرت انگارے، شعلے اور سخت دھواں ہوگا۔

سرکشوں اور مغروروں کی سزا

فرعون، ہامان، اور نمرود جیسے سرکش اور مغروروں کا عذاب یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کے غار میں ڈال کر منہ بند کر دیا جائے گا۔ اندر سانپ، بچھو، بکثرت انگارے، شعلے اور سخت دھواں کا

عذاب ہوگا اور روزانہ ایک ہزار نئی کھالیں دی جائیں گی۔

خیانت کاری کا عذاب

مال غنیمت میں خیانت کرنے والے خیانت کا مال لے کر آئیں گے پھر جہنم کے سمندر میں اس مال کو ڈال کر حکم دیا جائے گا کہ غوطہ مار کر اس کے اندر سے نکال کر لاؤ، اس حکم کی غرض یہ ہوگی کہ وہ بحر جہنم کی تہ تک پہنچ جائیں گے مگر اس کی گہرائی سے سوائے اس کے پیدا کرنے والے کے کوئی واقف نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ غوطہ مارتے رہیں گے، پھر سانس لینے کے لیے سر اوپر نکالیں گے تو ہر شخص کی طرف 70 ہزار فرشتے گرز لوہے کے لے کر بڑھیں گے اور مار کر پھر سمندر میں لڑھکا دیں گے۔ یونہی ہمیشہ ان کو عذاب ہوتا رہے گا۔

رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہاں کی احتباب رہیں گے مجھے یہ معلوم نہیں کہ کتنے احتباب رہیں گے ہاں ایک حقب اسی ہزار سال کا اور سال تین سو ساٹھ دن کا اور دن تمہاری گنتی کے ہزار سال کا ہوگا۔ پس ہلاکت ہوگی دوزخیوں کے لئے اور ہلاکت ہوگی آگ کی لپٹ مارنے سے ان کے چروں کی جو وہپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہلاکت ہوگی ان سروں کی جن پر کھولت پانی ڈالا جائے گا، حالانکہ وہ دنیا میں ذرا سا سرد برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہلاکت ہوگی ان آنکھوں کی جو دھن برداشت نہیں کر سکتی تھیں وہ نیلی پڑ جائیں گی اور پتھر جائیں گی۔ ہلاکت ہوگی ان کانوں کی جو داستانوں اور راگ و رنگ سے لطف اٹھاتے تھے جب کہ ان سے شعلے نکلیں گے۔ ہلاکت ہوگی ناک کے ان سوراخوں کی جو مردار کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے تھے جب کہ آگ سے وہ پارہ پارہ ہو جائیں گے۔ ہلاکت ہوگی ان گردنوں کی جو در بھی برداشت نہ کر سکتی تھیں اور ان میں طوق ڈالے جائیں گے۔ ہلاکت ہوگی ان کھالوں کی جو کھر در لباس نہیں برداشت کر سکتی تھیں جب کہ ان پر کھر در اسڑا اند والا آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور آگ کے شعلے اس سے بھڑکتے ہوں گے۔ ہلاکت ہوگی ان بیٹوں کی جو بھوک کی ذرا سی شدت برداشت نہیں کر سکتے، جب کہ وہ بھوک سے بے قرار ہوں گے اور ان کے اندر زقوم، پیپ اور

کھولت پانی راگ جیسا پھرے گا اور آتوں کو کٹڑے کٹڑے کر دے گا۔

ہلاکت ہوگی ان قدموں کی جو ننگے نہیں رہ سکتے تھے جب کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ہلاکت ہوگی دوزخیوں کی طرح طرح کے عذاب سے۔

الہی! ہمیں اپنے فضل عام کی برکت سے دوزخی نہ بنانا۔

یا اللہ! تو ہمارا بھی مالک ہے اور دوزخ کا بھی۔ ہم کو دوزخ کے حوض میں نہ اتارنا، ہماری گردنوں کو اس کے طوق سے بچانا اس کے لباس، زقوم کے کھانے اور گرم پانی سے بچانا۔

الہی! ہمیں اس کے موٹوں سے اور ان کے غضب سے بچانا۔ الہی! اپنی رحمت سے ہمیں ہل صراط سے بحفاظت گزار دینا اور دوزخ کی چنگاریوں اور شعلوں کا رخ ہماری طرف سے پھیر دینا۔ ہم کو اپنی رحمت سے دوزخ کی آگ اور اس کے دھوئیں سے اس کی سختی اور عذاب سے محفوظ رکھنا۔ آمین یَا رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلَا خَوَانِنَا وَلَا زَوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ آمین!

☆☆☆

در بیان دنیا و حیات دنیا

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَهَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (سورہ کہف، آیت: 45)

سب تعریفیں اس خالق برحق کو سزاوار ہیں کہ جس نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اس کے
لیے رنگارنگ کی نعمتیں پیدا فرمائیں اور دنیا کی رنگینوں کو انسان کے امتحان و آزمائش کے
لیے بنایا کہ جو ان دنیاوی زیب و زینت کے دھوکے میں پھنس کر رہ گیا وہ بلاشبہ خسارے کی
طرف گیا لیکن جس نے اپنے دامن کو دنیاوی نجاست سے آلودہ نہ ہونے دیا بے شک وہ
فلاح پا گیا۔

دنیا کی تخلیق کا مقصد

انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

ترجمہ: میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔
اس مقصد کے لیے تو انسان کو جنت میں رکھا گیا تھا لیکن جن کے بہکانے پر اس حضرت
سے کچھ چوک ہو گئی تو اسے زمین پر اتار کر دنیا کے قید خانے میں قید با مشقت کی سزا دی گئی۔

فرمان نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے: أَلَدُنْيَا يَجْزِي الْمُؤْمِنَ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ
(مسلم مشکوٰۃ، صفحہ: 439)

ترجمہ: دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے لیکن کافر کے لیے جنت ہے۔
دنیا میں انسان کے لیے سجد آزمائشیں رکھی گئی ہیں، کہیں اسے مصیبتوں میں ڈال کر
امتحان لیا جا رہا ہے تو کہیں اسے بہکانے والی خوبصورت اور دل آویز رعنائیوں سے۔ فرمایا:
وَلَتَبْلُوَنَّهُمْ بَشِيٍّ ۖ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْقَمَرَاتِ (سورہ بقرہ، آیت: 100)

ترجمہ: ہم خوف و بھوک اور جان و مال اور ثمرات کے نقصان سے ان کو آزماتے ہیں۔
تو ان دنیاوی رعنائیوں اور رنگینوں میں پھنس کر جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ
اسے مانند جنت خیال کرتے ہیں اور اپنے خالق حقیقی کو بھلا کر اللہ عزوجل کے بتلائے ہوئے
صراطِ مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، پس ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں لیکن جو لوگ دنیا
کی اس امتحان گاہ میں کامیاب رہے اور انھیں شیطانی وسوسوں اور دنیاوی رنگینوں سے دور
رہنے کا موقع مل گیا تو سمجھ لیجئے کہ انھوں نے اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کو اختیار کیا اور وہ
دنیا و آخرت میں فلاح پا گئے۔

فَمَنْ تَبِعَ هَذَا مَنِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ط (سورہ بقرہ، آیت: 38)
ترجمہ: جس نے میری ہدایت کی اتباع کی اسے آخرت میں نہ خوف و ہراس ہو گا نہ
حزن و ملال۔

ہاں تو دوستو! میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے لیکن کافر کے
لیے نعمتوں کا گھر، اللہ تعالیٰ عزوجل مومن کی آزمائش جان و مال کی کمی اور دکھ اور تکالیف سے
کرتا ہے لیکن کافر کو اس کی خواہش سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے:

وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ط

اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے وہ کافر اور زیادہ گمراہ ہو کر جنتِ سماوی کی نعمتوں سے ہمیشہ کے
لیے محروم ہو جاتے ہیں۔

حکایت

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ

علیہ السلام نے ایک مومن اور ایک کافر کو دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ مومن جو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جال لگاتا تھا کچھ نہ پاتا تھا، لیکن کافر جو اپنے بتوں کے نام پر جال ڈالتا تھا مچھلیاں پکڑنے میں کامیاب تھا۔ اس پر مومن علیہ السلام بہت متحجب ہوئے اور عرض کیا: یا الہی! یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے پر جب جنت میں نگاہ دوڑائی تو ایک سونے کا حوض دیکھا جس پر اس مومن کا نام کندہ تھا اور اس حوض میں بے شمار مچھلیاں تھیں، پھر دوزخ کی طرف امر الہی سے نگاہ کی تو اس کافر کا نام ایک آگ کے مکان پر لکھا ہوا دیکھا جس میں سانپ اور بچھواتی کثیر تعداد میں تھے کہ اللہ عزوجل کو ہی ان کی گنتی معلوم ہو سکتی ہے۔ (نہجہ المجالس، صفحہ: 204)

کافر کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے

دنیا میں کافر اس لیے بھی آسودہ حال رہتا ہے کہ اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا میں ہی دنیاوی مال و دولت کی صورت میں یا اس کی خواہش کی تکمیل کی صورت میں دے دیا جاتا ہے۔

حضرت ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ چوتھے آسمان پر درخشتوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا: فلاں شہر میں ایک قریب المرگ یہودی نے مچھلی کے گوشت کی خواہش کی ہے لیکن اس کے علاقے کے دریاؤں میں مچھلیاں نہیں ہیں، مجھے حکم ملا ہے کہ مچھلیاں چلا کر اس کے دریا میں لے جاؤں تاکہ اس یہودی کے آدمی ان کو پکڑ کر اس کی خواہش کی تکمیل کر سکیں، کیونکہ اس کی ایک نیکی باقی ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے دنیا میں دینا چاہتا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا: مجھے بھی ایک حکم ملا ہے کہ فلاں شہر میں ایک نیک شخص ہے جس کی ہر برائی کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں دے دی ہے، اب اس کی وفات کا وقت قریب ہے اور اس نے زیتون کی خواہش کی ہے لیکن اس کا ایک گناہ ابھی باقی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں زیتون برتن سے گرا دوں تاکہ اس کی خواہش کی تکمیل نہ ہونے سے جو اسے

رج ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کا گناہ بخش دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہو۔ (نہجہ المجالس، جلد اول، صفحہ: 205)

دوستو! اس حکایت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف یا غم پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس لیے انسان کو کسی مصیبت میں آہ و فغاں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسے اللہ کی طرف سے اس کے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہوئے کہنا چاہیے: **إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ**۔ کیونکہ کسی مومن پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتا ہے: **إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ**۔

دنیا کا مال و دولت

ہاں! دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا سے مومن نفرت کرتا ہے لیکن کافر اس سے محبت، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر دنیا کس چیز کا نام ہے جس سے مومن کو نفرت ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے کی باتیں، مثلاً: مال و دولت، کھیل تماشے، فخر و غرور اور زن و زور اور اولاد جن میں کھو کر انسان اپنے محسن حقیقی کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل کا ارشاد ہے:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ (سورہ حدید، آیت: 20)

ترجمہ: جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔

تو میرے دوستو! یہی وہ دنیا ہے جس سے مومن کو نفرت ہے اور کافر کو محبت ہے اور اگر انسان ان دنیاوی مال و دولت، لہو لعب اور زینت و آرائش میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے مالک حقیقی کو بھلا بیٹھتا ہے اور ان کے حصول کے لیے ہر بڑے سے بڑا فعل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسی لیے تو اللہ عزوجل نے فرمایا: **الْأَمْوَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا** (سورہ کہف، آیت: 46)

ترجمہ: مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امیر میں سب سے پہلی۔

مال و دولت اور اولاد سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، ان میں سے کوئی بھی موت کے وقت کسی کا ساتھ نہیں دے گا اور نہ ہی آخرت میں کوئی کسی کا ساتھ دے گا۔ جب مال و دولت گنہگاروں کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے تو صرف کام آنے والی چیز اس وقت نیک اعمال ہوں گے جو اسے آگ کے گڑھے سے بچا سکیں گے، ورنہ یہ مال و دولت اس وقت کسی کام کا نہ ہوں گے بلکہ یوں کیسے کہ دنیا میں بھی مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں، اسی لیے اللہ والے مال و دولت کو پسند نہیں کرتے۔

حضرت مسلم بن احمد درویش رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس تشریف لے گئے۔ انھوں نے خلیفہ کے خوبصورت اور کشادہ محل کو دیکھ کر فرمایا: اگر تیرے محل کی طرح تیری قبر بھی کشادہ اور روشن ہو تو کیا ہی خوب ہو۔ خلیفہ خوفزدہ ہو گیا اور عرض کیا: اے مسلم! مجھے کوئی نصیحت کیجیے جس سے میری عاقبت سنور جائے اور دنیا میں میرے کام آئے۔ انھوں نے فرمایا: اے خلیفہ! اگر تجھے پانی نہ ملے اور تو پیاس سے مر رہا ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی تیرے پاس پانی کا پیالہ لے کر آئے تو تو اسے کتنی قیمت سے خرید لے گا۔ خلیفہ نے کہا: آدمی سلطنت سے۔ پھر پوچھا: اگر پانی پی کر تیرا پیشاب بند ہو جائے یہاں تک کہ اس مرض سے موت کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس مرض کے علاج کے لیے کیا خرچ کرے گا؟ خلیفہ نے کہا: باقی آدمی سلطنت۔ تو حضرت مسلم نے فرمایا: اے خلیفہ! ایسی دنیا کی کیا حقیقت ہے جو ایک پیالہ پانی اور پیشاب کے جاری ہونے کے بدلے میں جاتی رہے، اس لیے اسکا بے قدر و قیمت دنیا سے محبت ترک کر کے اپنے خالق حقیقی سے لو لگاؤ۔

میرے بھائیو! ایسی بے قدر اور بے قیمت دنیا سے محبت کرنا بڑی حماقت اور خسارے کا باعث ہے۔ انسان اس دنیا میں خواہ کتنا ہی طاقتور بن جائے لیکن آخر اسے موت کا چنگال زیر کر کے مٹی میں ملا دیتا ہے اور اس کے اعمال اس کی سزا و جزا کے منتظر ہوتے ہیں۔

ابن جوزی سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے حواریوں کے

ہمراہ جارہے تھے، راستے میں ایک مردے کی کھوپڑی دیکھی اور ساتھیوں کے اصرار پر اللہ عزوجل کے حضور دست بدعا ہوئے۔ جب کھوپڑی میں قوت گویائی پیدا ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: دنیا میں تیری کیا حیثیت تھی اور تو نے دنیا اور آخرت کو کیسا پایا؟ تو اس کھوپڑی نے جواب دیا: اے عیسیٰ! میں اس زمین پر حکومت کرتا تھا۔ ہزار سال تک زندہ رہا، مجھ سے ہزار اولاد ہوئی، ہزار شہر فتح کیے، ہزار لشکروں کو شکست دی اور ہزار بادشاہوں کو قتل کیا۔ آخر اس زمانے بھر کے فاتح کو موت کے ہاتھوں زیر ہونا پڑا اور اے عیسیٰ! میں نے اچھی طرح جان لیا ہے کہ زہد و تقویٰ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور حرص و طمع میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔

حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہمراہ مدینہ کے قبرستان میں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل قبور پر سلام کر کے فرمایا: تم اپنی خبر بتلاؤ گے یا ہم بتلائیں؟ قبرستان میں سے ولیم السلام کی آواز سنائی دی اور کسی نے کہا: ”اے امیر المومنین! تم ہی کوئی خبر دو کہ ہمارے بعد کیا ہوا؟“ آپ نے فرمایا: ”سن لو تمہاری بیویوں نے شادی کر لی، تمہارے مال بٹ گئے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئے اور جس مکان کو تم نے بہت مستحکم بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔“ یہ سن کر ایک مردے نے کہا:

ہمارے کفن پارہ پارہ ہو گئے، بال جھڑ کر بکھر گئے، کھالیں ریزہ ریزہ ہو گئیں، آنکھیں بہہ کر خساروں پر آ گئیں اور نتھنوں میں سے پیپ بہہ رہی ہے، ہم نے جو کچھ آگے بھیجا تھا پالیا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا تھا اس میں نقصان ہوا، ہم تو اپنے اعمال کے ہی ممنون کرم ہیں۔

(تاریخ نیشاپوری)

اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت

دوستو! دنیا اللہ عزوجل کے نزدیک بالکل بے قدر قیمت ہے اور وہ اس کی وقعت مجھ کر کے پر یا مردہ جانور کے برابر بھی نہیں سمجھتا تو اللہ کے بندے اس بے قیمت چیز سے کس

طرح لوگا میں گے۔

حضرت بہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: **لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَفَى كَافِرًا قَرْنَهَا** (رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ)

ترجمہ: اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے برابر قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دفعہ ایک میوے کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے جس کے کان کئے ہوئے تھے، فرمایا:

أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا يَذَرُهُمْ فَقَالُوا مَا نُحِبُّ أَنْهُ لَنَا بِشَيْءٍ قَالَ فَوَاللَّهِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْنَا كُمْ (رواہ مسلم مشکوٰۃ، صفحہ: 439)

ترجمہ: تم میں سے کوئی اس کو ایک درہم میں پسند کرتا ہے۔ انھوں نے عرض کیا: ہم اس کو کسی چیز کے بدلے پسند نہیں کرتے۔ فرمایا: خدا کی قسم! البتہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔

دوستو! دنیا جس کی قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، بھلا اللہ والے اس حقیر دنیا کو کب قبول کرتے ہیں، وہ دنیا سے بھاگتے ہیں، لیکن دنیا ان کے قدموں میں ہوتی ہے، وہ اسے ٹھکرا دیتے ہیں اور صرف اپنے محبوب خالق حقیقی کی رضا جوئی چاہتے ہیں اور اس ملعون دنیا کو خرید کر لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔

دنیا ملعون ہے

ارشاد نبوی ﷺ ہے:

إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَنِ افْتَرَا إِلَّا ذِكْرَ اللَّهِ وَمَا وَلَّاهُ وَعَالِمُهُ أَوْ مُتَعَلِّمُهُ (رواہ الترمذی و ابن ماجہ مشکوٰۃ، صفحہ: 441)

ترجمہ: خیر و دار دنیا لعنت کی گئی ہے اور سب چیزیں دنیا کی ملعون ہیں مگر ذکر خدا اور سنیے

اللہ دوست رکھے اور عالم اور علم سیکھنے والا۔

دوستو! بتلاؤ کہ اس ملعون دنیا کو خریدنے والا اس کا عاشق و طالب کیسا ہوگا؟ کیا وہ لعنت کا مستحق نہیں؟ کیا وہ اپنے خالق کے احکام کا جھٹلانے والا نہیں؟

مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اہل دنیا کافراں مطلق اند روز و شب و رزق و در بق بق اند

چست دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند وزن

مولانا صاحب نے دنیا کی حقیقت بڑے اچھے انداز میں بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے ناپسند فرمایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شادی بیاہ کر کے انسان دنیا میں رہے، بال بچوں کی پرورش کرے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے روزی کمائے اور سونا چاندی حاصل کرے بلکہ دنیا تو وہ چیز ہے جو انسان کو اپنے بچے خالق اور اصل معبود سے غافل کر دے۔ جو شخص دنیا میں حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتا ہے وہ دنیا کا طالب نہیں بلکہ وہ مومن ہے اور آخرت میں جنت کا وارث اور دنیا کے طالب اللہ عز و جل کو بھلا بیٹھتے ہیں اور وہ دوزخ کے حقدار ہوتے ہیں۔

سورہ یونس کی تفسیر میں درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں کے پاس سے گزرے اور اس ہستی کے لوگوں کو گلیوں میں بے گور و کفن پڑے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوئے تو اللہ عز و جل کا حکم آیا کہ رات کو ان لوگوں کو پکارنا یہ لوگ خود ہی اپنے حالات سے آگاہ کریں گے۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان مردوں کو آواز دی، ان میں سے ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز کا جواب دیا اور کہا: لہبیک یا روح اللہ۔ آپ نے فرمایا: تمہارا یہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ بولا اے اللہ کے پیغمبر! ہم رات آرام سے بسر کرتے ہیں اور دن کو دوزخ میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو عرض کیا: اے اللہ کے پیغمبر! ہم دنیا سے بے حد محبت کرنے والے تھے جیسے مال بچے سے محبت کرتی ہے اور دنیا کو پا کر نہایت سرور ہوتے تھے اور دنیا کو نہ پا کر رنجور ہوتے تھے اور آہ و بکا کرتے تھے، پھر فرمایا: تیرے دوسرے ساتھی جواب کیوں نہیں

عرض کیا: وہ سخت فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں، ان کو آگ کی لگام چڑھا دی گئی ہے جس کی وجہ سے بول نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا: تجھے بولنے کی اجازت کیسے ہوئی؟ تو عرض کیا: میں ان سے نہیں ہوں۔ البتہ جب عذاب نازل ہو رہا تھا تو میں ان کے قریب سے گزرا اور اس عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میں دوزخ کے کنارے پر بالوں کے بل ٹکا ہوا ہوں اور معلوم نہیں کہ میں اس سے نجات پاؤں گا یا نہیں۔ میرے بھائیو! یہ ہے دنیا کے طالب کا انجام۔

دوستو! یہ دنیا کی زندگی دھوکہ اور فریب ہے، احسن لوگ اس کے فریب پر فریفتہ اور عقل مندر کر رہتے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کی زیب و زینت پر شیدا ہیں وہ جان لیں کہ دنیا ایک سراب کی مانند ہے جس کا طالب ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے اور آخر ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے: **وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ** (سورہ حدید، آیت: 20) ترجمہ: دنیاوی زندگی محض دھوکہ ہے۔

دنیا کی مثال کچھ ایسی ہے:

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (سورہ کہف، آیت: 45)

ترجمہ: ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی کہادت بیان کر دیجیے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھٹا ہو کر نکلا، پھر سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑا لیں اور اللہ ہر چیز پر قابو پانے والا ہے۔

طالب دنیا کے لیے ہلاکت ہے

دوستو! ذرا غور کرو اور دیکھو دنیا اپنے چاہنے والے طلب گاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔

وہب بن منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک یہودی بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف ایک روٹی تھی اور اس یہودی کے پاس دو۔

آپ نے یہودی سے فرمایا: ہم اپنے طعام میں شرکت کریں۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ کے پاس صرف ایک روٹی دیکھ کر پریشان ہوا اور جب روٹی کھانے بیٹھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روٹی نکالی، یہودی نے بھی ایک روٹی نکالی۔ جب آپ نے دوسری روٹی کے بارے میں پوچھا: تو کہنے لگا: میرے پاس صرف ایک ہی روٹی ہے۔ چنانچہ کھانا کھانے کے بعد روات ہوئے۔

راستے میں ایک اندھا ملا، آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی اور وہ چیتا ہو گیا تو آپ نے اس یہودی سے فرمایا: تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے اس اندھے کو نور نظر عطا فرمایا۔ سچ بتلا کہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا: میرے پاس تو ایک ہی روٹی تھی، پھر ایک ہرٹی کو دیکھا جو چر رہی تھی۔ آپ نے اسے بلایا وہ آگئی تو اسے ذبح کر کے کھایا اور پھر اس کی زندگی کے لیے دعا کی تو زندہ ہو گئی۔ آپ نے پھر اس یہودی سے کہا: تجھے اس ذات کی قسم! جس نے اس ہرٹی کو دوبارہ زندگی بخشی، بتا کہ تیری دوسری روٹی کس نے کھائی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، پھر ان کا گزر ایک گاؤں سے ہوا اور یہودی حضرت عیسیٰ کا عصا چرا کر گاؤں کے کوچوں میں آواز لگائی ”طیب طیب“ اس گاؤں کا بادشاہ بیمار تھا، لوگ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ یہودی نے اسے عصا مارا جس سے وہ مر گیا اور پھر دوبارہ عصا مارا اور کہا: **قُم يَا ذَنبَ اللَّهِ** اللہ کے حکم سے اٹھ۔ لیکن وہ نہ اٹھا، اس پر لوگوں نے اسے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ جب یہ خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچے اور کہا: میں تمہارے بادشاہ کو زندہ کر دیتا ہوں، تم میرے ساتھی کو چھوڑ دو۔

چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور بادشاہ زندہ ہو گیا۔ اب آپ نے پھر وہی بات دہرائی اور پوچھا: تمہاری دوسری روٹی کس نے کھائی؟ تو یہودی نے کہا: خدا کی قسم! میرے پاس ایک ہی روٹی تھی۔ اس کے بعد ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جو برباد پڑی تھی، وہاں انھوں نے تین

سونے کی اینٹیں دیکھیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ان کو ہم اپنی روٹیوں کے مطابق تقسیم کریں گے تو یہودی جھٹ بول اٹھا: وہ روٹی میں نے کھائی تھی، اس وقت آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ جب یہودی اینٹ اٹھانے لگا تو وہ بہت بھاری ہو گئی اور وہ اسے اٹھانہ سکا۔ آپ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو اور آگے چل پڑے مگر یہودی کے دل میں ان اینٹوں کی حرص موجود رہی پھر اور تین شخص ان اینٹوں کے پاس آئے اور دیکھ کر خوش ہوئے۔ وہ بھوکے تھے ان کو کھانا لانے کے لیے بھیج دیا گیا اور ان دونوں نے اس کے قتل کا منصوبہ بنایا، جب وہ کھانا لایا تو اسے قتل کر دیا اور خود بھی کھاتے ہی مر گئے، کیونکہ اس تیسرے نے کھانے میں زہر ملا دی تھی۔ اب اینٹیں پڑی کی پڑی رہ گئیں اور وہ پاس مردہ پڑے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ادھر سے گزرے تو پھر اپنے ساتھی کو بتایا کہ یہ دنیا اپنے پیاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے۔ پھر ان مردوں کے لیے دعا فرمائی تو وہ زندہ ہو گئے اور دنیا کی محبت سے توبہ کی، لیکن وہ یہودی بولا کہ یہ اینٹیں مجھے دے دیجیے۔

آپ نے فرمایا: لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، پس اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو اینٹوں سمیت زمین میں غرق کر دیا۔ (زہد الجالس، جلد اول، صفحہ 207)

☆☆☆

تینتیسواں وعظ

در بیان سینما و سرور

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
أَقْبًا بَعْدَ

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمِنَ الثَّانِي مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا
وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَسَّطَ بَعْدَ ذَلِكَ
أَلْيَمًا (سورہ لقمان)

الحمد للہ کہ سب تعریفیں اسی کو سزاوار ہیں جس نے انسان کو پیدا فرما کر طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اور خصوصاً انسان کی تخلیق احسن تقویم پر فرمائی۔ احسن تقویم یہ ہے کہ اس کو خوبصورتی، خوب روئی، خوش خلقی اور خوش الحانی عطا فرمائی۔ اس مالک حقیقی نے اپنے بندوں میں سے جس پر مہربانی فرمائی اسے بے حد نوازا کہ اس شہنشاہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خوش الحانی عطا فرمائی ہے تو اس کے مقابلے پر آج تک اس کا ثانی پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطانی عطا فرمائی تو آج تک کوئی ایسا حکمران پیدا نہیں کیا جو ہر جن و بشر اور چرند پرند پر حکم رکھتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ اللہ عز و جل سے کلام فرماتے تھے۔ اسی طرح سرکارِ دو عالم ﷺ کی ہی نبوت کسی کو عطا فرمائی ہی نہیں۔

کشف المحجوب میں ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا تو اعلیٰ درجے کی خوش الحانی آواز عطا فرمائی کہ آپ کی خوشی الحانی سے پہاڑ بھی نرم ہو کر بہہ جاتے تھے۔ جنگلوں کے درندے اور پرندے آپ کی آوازیں کر جنگلوں سے نکل آتے تھے

اور آواز کے سرد میں اس قدر کھو جاتے تھے کہ اپنی طبیعت کو بھول جاتے تھے۔ پرندے اڑتے ہوئے گر پڑتے تھے، جنگل کے حلق ایک ماہ تک کچھ نہ کھاتے تھے، بچے دودھ نہیں پیتے تھے، پانی بہنے سے رک جاتا تھا اور درخت جھوم اٹھتے تھے حتیٰ کہ آپ کی نغمہ سرائی کے وقت سرد اور لذت کی یہ کیفیت طاری ہو جاتی کہ اکثر انسان دار و نوا کو سدھارتے تھے۔

سرد و ساز کا آغاز

کشف المحجوب میں یہ روایت درج ہے کہ ایک دفعہ آپ کی آواز کے اثر سے ۶۷۰ دوشیزائیں اور ۱۲ ہزار یوزھے مرد مر گئے کہ وہ آپ کی آواز کی اور غنا کی لذت کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر ابلیس کی طبیعت بے قرار ہو گئی اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی تدبیر کی۔ چنانچہ اس نے اور اس کے پیروکاروں نے اس مقصد کے لیے بانسری، سارنگی، منور، ستار اور ڈھولک تیار کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابل اپنی مجلس جمائی اب لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ جو اہل سعادت تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے شیعہ بن گئے لیکن جو گمراہ تھے وہ ابلیس کے سازوں کی طرف مائل ہو گئے۔ (کشف المحجوب، صفحہ: ۲۳۵) دوستو! یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس موجودہ راگ رنگ، ناچ گانوں، فلموں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا اصل موجد شیطان ہے، اس لیے یہ سارے کام شیطانی ہیں اور اب یہ طبیعت کو شیطانی کاموں اور گنہگاری کی طرف اکسانے والے ناچ کھیل، راگ رنگ زوروں پر ہیں۔ یہی وہ دنیا داری اور لہو لعب ہے جو انسان کے ایمان و اعمال اور اخلاق کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ کیونکہ لوگ ناچ گانوں، فلموں، سنیماؤں اور دیگر کلبوں وغیرہ کی طرف رجوع کر کے شیطانی اعمال اور حرام کاری کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ اعمال اور اخلاق کا دیوالیہ نہیں تو اور کیا ہے۔

ایسے لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور ان کی سیر کاری انہیں راہ راست پر نہیں آنے دیتی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب الیم تیار کر رکھا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن

سَيَبْذِلُ اللَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. وَإِذَا نُفِثَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلِيَ مُّسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهُمْ يَسْمَعُهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِمْ وَقْرَ الْأَبْتَرِ لَهُ

بِعَذَابِ الْيُسْبُجِ. (سورہ لقمان، آیت: ۶-۷)

ترجمہ: بعض آدمی کھیل کی باتوں (ناچ گانے سنیما) کو خرید کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بن سچے گمراہ کریں اور اللہ کی آیتوں سے تمسخر کرتے ہیں۔ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے اور جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جائیں تو تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر جاتے ہیں جیسے کہ انھوں نے سنائی نہیں گویا ان کے کان بہرے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔

روایت ہے کہ ایک کافر نصر بن حارث لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے حیرہ کے علاقے سے عیسویں کی کتابیں لاتا اور قریش کو شاہان فارس اسقدر ریا اور رستم وغیرہ کے فیصلے سناتا تھا تاکہ وہ لوگ اللہ کے کلام کی طرف رجوع نہ کریں اور ان کہانیوں میں مشغول ہو جائیں۔ (خازن، صفحہ: ۴۳۹)

تو اللہ عزوجل نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مذکورہ آیت مہار کہ بھیجی۔ اس لحاظ سے ریڈیو پروگرام کے گانے سننا بھی حرام ہیں۔ چہ جائیکہ ٹیلی ویژن پر بنی سنوری صورت کو دیکھ کر نفسانی خواہشات زیادہ ابھریں اور ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلمیں ہی موجودہ فحاشی کا سبب ہیں کیونکہ یہ مردوں اور عورتوں کے جذبات کو براہیختہ کر کے معصیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، ناچاچھہ بچے اور عورتیں ان گانوں اور تصاویر سے اپنے جذبات کو براہیختہ پا کر کسی غلط راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔

عورتوں کے جذبات مردوں کی نسبت جلد براہیختہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ عقل میں کمزور ہوتی ہیں لیکن نفسانیت میں مرد سے سو گنا زیادہ۔

ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

فُضِّلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ جُزْءًا مِنَ اللَّذَّةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَلْفَى عَلَيْهَا الْحَيَاءَ. (کشف الغم، جلد: ۲، صفحہ: ۷۷)

ترجمہ: عورت کو مرد سے ۹۹ گنا لذت و شہوت زیادہ دی گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس

پر حیا ڈال دیا ہے۔

عورت کا گانا درست نہیں

عورت کی طبیعت میں قدرتی طور پر نزاکت اور اس کی آواز میں لطافت اور نرمی پائی جاتی ہے، اس لیے علمائے عورت کی آواز کو ستر قرار دیا ہے اور وہ کسی نامحرم کے ساتھ کلام نہیں کر سکتی حتیٰ کہ کلام اللہ کو بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتی، اس لیے عورت کو کسی مرد سے کلام کرنے سے روکا گیا ہے۔

ابن عمر سے روایت ہے:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُكَلِّمَ النِّسَاءَ إِلَّا بِأَذْنِ آزْوَاجِهِنَّ (طبرانی)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو خاوند کی اجازت کے بغیر کلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔

ایک حدیث میں ہے: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَلَامٌ وَلَا غَلِيظٌ سَلَامٌ (کنز العمال، جلد: 8)

ترجمہ: (اجنبی) عورتوں کا سلام کرنا اسی طرح (اجنبی) مردوں کے سلام کا جواب دینا عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔

عورت پر یہاں تک پابندی ہے کہ وہ اگر کوئی زیور پہنے ہوئے ہو تو اپنے پاؤں کو زمین پر نہ مارے کہ اس کا زیور ظاہر ہو، چہ جائے کہ وہ ناچنے اور گانے کا کام کرے جو سخت بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَا يَطْرُقُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ جُلُوسٌ لِيُغْلَصَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِمْ ط (سورہ نور، آیت: 31)

ترجمہ: عورتیں زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں تاکہ ان کی چھپی ہوئی زینت کا دوسروں کو علم نہ ہو جائے۔

لیکن ہمارے یہاں عورتیں گاتی ہیں، ناچتی ہیں اور تقریریں کرتی ہیں کیونکہ مردوں کے برابر کے حقوق حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ اس لیے وہ غیر مردوں کے ساتھ

گانے یا ایکٹنگ کرنے سے پرہیز نہیں کرتیں۔

ایسے شرفا کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

هُوَ دَيَاةٌ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ دَيُّوْهُ غَاہ (المدخل، جلد: 3، صفحہ: 103)

اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گانے والے اور سننے والے پر لعنت کرتا ہے۔

گانا شہوت کو برا بھیجتے کرتا ہے

عشق گانے اور غزلیں نفسانی خواہشات کو بھڑکاتی ہیں۔ خاص طور پر عورتوں کے گانے ہوئے نغمے انسان کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔ اس طرح معصیت کو ترقی ہوتی ہے، کیونکہ گانا بجانائشہ آور چیزوں کی طرح اثر انداز ہوتا ہے۔

إِيَّاكُمْ وَالْغِنَاءَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ الشَّهْوَةَ وَيَهْدِمُ الْمَرْوَّةَ وَإِنَّهُ لَيُثَوِّبُ عَنِ الْخَيْرِ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ الشُّكْرُ (المدخل، جلد: 3، صفحہ: 108)

ترجمہ: گانے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ شہوت کو زیادہ کرتا ہے اور مروءت کو برباد کر دیتا ہے اور وہ شراب کے قائم مقام ہے، گانا وہی اثر کرتا ہے جو نشہ کرتا ہے۔

گانے والے کی آمدنی حرام ہوتی ہے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

كُنْتُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: كَسَبُ الْمُغَنِّيِّ وَالْمُغَنِّيَّةِ حَرَامٌ (المدخل، جلد: 3، صفحہ: 102)

ترجمہ: گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے۔

لیکن یہاں عورت کی کمائی بڑے فخر سے کھائی جاتی ہے۔ جو ریڈیو پروگرام سے تنخواہ کے طور پر یا کسی فلمی گانے کی صدا بندی سے عوضانے کے طور پر لاتی ہے۔

ایسی گانے والی عورتیں خود بھی گنہگار ہیں اور دوسروں کے جذبات کو برا بھیجتے کر کے ان کے عیال کا حصہ بھی پاتی ہیں اور جب تک ان کا گانا نشر ہوتا رہے گا اس کا دائمی گناہ اس کو ملتا رہے گا۔

دوستو! کیا اچھا ہو کہ ہم اپنی اولاد کو فاسق یا سکر کی بجائے قرآن کے حافظ اور تقاری بنائیں تاکہ ان کی بخشش بھی ہو اور ہماری بخشش کے سامان بھی ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

راگ سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

الْغِنَاءُ يُنِيئُ التِّفَاقَ فِي الْقُلُوبِ كَمَا يُنِيئُ الْمَاءُ الزَّرَّاعَ.

(بخاری و مشکوٰۃ، صفحہ: 411)

ترجمہ: راگ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔

دوستو! سوچو کہ ہم ہر وقت ریڈیو سے گانے سننے ہیں لیکن ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا اور گانے بھی عورتوں کے گائے ہوئے پورے سازوں کے ساتھ، اس دور میں اللہ کی پناہ لینے سے ہی کچھ بچت ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارے دل تو نفاق کا ذخیرہ بن چکے ہیں۔

گانے بجانے سے مصائب اور بلائیں نازل ہوتی ہیں

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب میری امت میں پندرہ خصلتیں پیدا ہو جائیں گی تو ان پر مصائب اور بلائیں نازل ہوں گی۔

عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ تو فرمایا:

إِذَا كَانَ الْمُغْتَمُ دُولًا وَالْأَمَانَةُ مُغْتَمًا وَالزُّكُوفَةُ مُغْرَمًا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَى أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاكَ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ رَعِيَّتُهُ الْقَوْمَ أَرَذَلَهُمْ وَأَكْرَمَهُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهَا وَشَرَّ بَيْتِ الْخُبْرَةِ وَلَيْسَ الْحَرِيرُ وَاتَّخَذَتِ الْقَبِيحَاتُ وَالْمَعَارِفُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَنْزِلُوا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رِيحُ حَمْرَاءٍ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا.

(ترمذی، جلد: 2، صفحہ: 104)

ترجمہ: جس وقت غنیمت کو دولت بنایا جائے گا یعنی امرا مال غنیمت کھا جائیں گے اور فحش و فحار محروم رہ جائیں گے اور امانت غنیمت ہوگی یعنی مال میں خیانت ہوگی اور زکوٰۃ چٹی بن

جائے گی اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے دوست سے ٹکی کرے گا اور اپنے باپ پر ظلم کرے گا اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی یعنی مسجدوں میں باجوں اور راگ کی آوازیں آئیں گی اور قوم کا لیڈر کمینہ فحش ہوگا، فاسق مرد کی عزت اس کی شرارت کے خوف سے کی جائے گی اور شراب پی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا اور گانے والی عورتیں اور باجے پکڑے جائیں گے اور اس امت کا آخری گروہ، اگلوں پر لعنت کرے گا پس اس وقت کا انتظار کرو جب سرخ آنکھی آنے یا زمین دھنس جائے یا صورتیں سرخ ہو جائیں۔ دوستو! حضور نبی کریم ﷺ کے ارشاد کے مطابق وہ وقت آچکا ہے اور یہ تمام خصلتیں امت مسلمہ میں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب تو صرف ان بلیات و آفات کا انتظار ہے جن کا آخر میں ذکر ہوا ہے۔

سینما گھر شیطان کی آماجگاہ ہیں

دوستو! حسب ارشاد حضور رحمت للعالمین سینما گھر جہاں تصاویر دکھائی جاتی ہیں، وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہ ہوں وہاں صرف شیاطین ہی جائیں گے اور جو کچھ سینما گھروں میں ہوتا ہے وہ سینما دیکھنے والے خوب جانتے ہیں، کیونکہ سینما ہالوں، گیلریوں اور کسوں میں مرد اور عورتیں مل کر سینما دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں حرام کاری اور شیطانی حرکتیں لازماً ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے شر سے سب کو محفوظ رکھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا تَدْخُلُ الْمَلَايِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَتَصَاوِيرٌ.

(بخاری، مسلم و مشکوٰۃ، صفحہ: 385)

ترجمہ: جس گھر میں کتا اور تصاویر ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

دوستو! آج کل جو ٹیلی ویژن کا عام رواج ہو رہا ہے یہ ٹیلی ویژن بھی سینما کے حکم میں شامل ہے۔ اس لیے ٹیلی ویژن کے شائقین بھی اس بات سے آگاہ رہیں کہ ان کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ ﷺ بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جہاں تصاویر ہوتی تھیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

إِشْتَرَيْتُ ثَمَرَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ هَذِهِ الثَّمَرَةِ قُلْتُ إِشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقَعُدُ عَلَيْهَا وَتُوسِدُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ.

(رواہ البخاری و مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 285)

ترجمہ: آپ نے ایک کلیہ (سرہانہ) خریدا جس میں تصویریں تھیں۔ پس جب اس کو سید عالم ﷺ نے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر داخل نہ ہوئے۔ میں نے آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں دیکھے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! (ﷺ) اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی توبہ کرتی ہوں۔ میں کیا گناہ کر رہی تھی؟ تو سرکارِ اعظم ﷺ نے فرمایا: یہ سرہانہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کی: میں نے اس کو آپ کے لیے خریدا ہے، تاکہ آپ اس پر تشریف رکھیں اور نیک لگائیں۔

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک ان تصاویر والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اسے زندہ کرو اور جس گھر میں تصویر ہو، اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

فلم بنی زنا کاری کی طرف اُکساتی ہے

دوستو! فلموں میں کام کرنے والے تو اکثر زانی ہوتے ہیں اور تاج رنگ اور فلمیں دیکھنے والے بھی زنا کاری سے نہیں بچ سکتے۔ وہ ان حسیناؤں کی صورت دیکھ کر دل میں عاشق ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں، ان کے پاؤں ان کے پاس چل کر جاتے ہیں۔ تو یہ پاؤں کا زنا ہے اور وہ ان ناچنے والوں سے راہ ورسم پیدا کر کے زنا کاری پر اتر آتے

ہیں۔ اس طرح فلم سازی، فلم بنی اور تاج رنگ زنا کاری کی طرف مائل کرتے ہیں کیونکہ عورتیں پورے سنگار کے ساتھ اسٹیج پر آتی ہیں اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمانِ عالی شان ہے:

قَالَتَيْنِ زَانَاةٍ النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زَانَاةُ الْإِسْتِمَاعِ وَاللِّسَانِ زَانَاةُ الْكَلَامِ وَالْيَدَانِ زَانَاةُ الْبُطْشِ وَالرِّجْلُ زَانَاةُ الْخُطْبِ وَالْقَلْبُ يَهْوِي وَيَتَمَنَّى وَيُضَيِّقُ ذَاكَ الْفَرْجُ وَيُكْذِبُهُ (مسلم، جلد: 2، صفحہ: 336)

ترجمہ: دونوں آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سنا ہے اور زبان کا زنا بولنا ہے اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے اور دل خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے فرج اس کی تصدیق کرتا ہے اور کذب کرتا ہے۔

زنا کاروں کا عذاب

اب یہ بھی سنو کہ زبان و ہاتھ، آنکھوں یا فرج سے زنا کرنے والوں کی کیا سزا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبرئیل و میکائیل کی معیت میں بہت سے لوگوں کو جلائے عذاب دیکھا اور زانیوں کے عذاب کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:

فَانْظُرْنَا إِلَى نَقَبٍ مِنْ الثَّنُورِ أَعْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ نَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا فَتَرَتْ اِرْتَفَعُوا حَتَّى كَانُوا يَخْرُجُونَ فَإِذَا تَحَدَّثَ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ.

ترجمہ: پس ہم ایک غار کی طرف گئے جو شکلِ تنور تھی، اس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا اور نیچے کا فراخ۔ اس کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ پس جب آگ بھڑکتی تو لوگ اوپر آ جاتے۔ قریب تھا کہ نکل پڑیں، جب وہ بھجھ جاتی تو وہ اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ اس میں مرد اور عورتیں نکلی تھیں۔

فحاشی کے اعلان سے وہ بائیں پھیلتی ہیں

حیا سوز اور محش فلمیں دکھائی جاتی ہیں اور بازاروں میں اس کا اعلان ہوتا ہے،

اشتہارات تقسیم ہوتے ہیں اور کھلم کھلا ملک کے مردوزن دیکھتے ہیں۔

سرکارِ دو جہاں ﷺ فرماتے ہیں: لَمْ يَطْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُغْلَبُوا بِهَا إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الطَّاغُوتُ وَالْأَرْجَاحُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضُتَّ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا۔

ترجمہ: کبھی کسی قوم میں بے حیائی نہیں ظاہر ہوتی یہاں تک کہ اس کا اعلان کریں مگر اس قوم میں طاعون پھیل جاتا ہے اور ایسی بیماریاں کہ ان کے گزشتہ بزرگوں میں کبھی نہیں ہوتیں۔

سینما معصیت کا سبب ہے

فلکوں میں باجے، مزامیر، طبلے، سارنگیاں و دیگر ساز عام بجائے جاتے ہیں جو باوجود اور معصیت کا سبب ہیں۔ سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے پروردگار نے حکم فرمایا ہے کہ باجے اور مزامیر کو مٹا ڈالوں۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے۔

جن باجوں کے مٹانے کے لیے سرورِ دو جہاں تشریف لائیں ہماری پوری قوم مسلم ان ہی باجوں اور سازوں کو بجا کر اپنا دل خوش کرتے ہیں اور دل میں ان کی برائی کا احساس تک بھی نہیں کرتے، یہ بڑی نمک حرامی ہے کہ مشفق نبی پاک ﷺ کے فرمانِ پاک کو پامال کر رہے ہیں اور ذرا بھی نہیں شرماتے۔ ہم کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو ہمارا حال ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہمارے بزرگ راہ گزرتے ہوئے باجے ڈھول طبلے کی آواز بھی سن لیتے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔

حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ فَسَمِعَ مَوْمَارًا فَوَضَعَ اصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ فَتَنَاعَنَ الطَّرِيقُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ أَنْ بَعْدَ يَأْتَا فَيُحَلِّقُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قُلْتُ لَا۔ فَزَجَّعَ اصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ يَرَا جَ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ (رواہ احمد، ابی داؤد، مشکوٰۃ، صفحہ: 411)

ترجمہ: میں ایک راستے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جا رہا تھا کہ آپ نے

باجے بجنے کا آواز سنا تو آپ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اس راہ سے ہٹ کر دوسری طرف ہو گئے۔ پھر جب آپ دور چلے گئے تو فرمایا: اے نافع! کیا تجھے کچھ سنائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کی: نہیں، تب آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال کر فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھا تو آپ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ میں نے کیا ہے۔

نیز حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی عورت کے دیکھنے سے منع فرمایا جو نغمہ و سرور میں مصروف تھی اور فرمایا: وہ شیطان کی ساتھی ہے۔ (کشف المحجوب، صفحہ: 340)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جو نغمہ سراہی کرتا تھا ڈرے لگائے۔

(کشف المحجوب، صفحہ: 340)

حکایت

حضرت ابوالمحارث بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کسی نے میرے حجرے کے دروازے پر آ کر کہا: طالبان حق کی جماعت جمع ہو رہی ہے اور سب شیخ کے دیدار کے آرزو مند ہیں۔ اگر آپ مہربانی فرما کر قدم رنج فرمائیں تو عین نوازش ہوگی میں نے کہا: اچھا چلو میں ابھی آتا ہوں۔

چنانچہ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں ہم ایک گردہ کے قریب پہنچے۔ لوگ حلقہ باندھے بیٹھے تھے اور ایک بوڑھا مرد ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس نے میری بہت ہی عزت کی اور بولا: اگر اجازت ہو تو میں چند اشعار سن لوں۔ میں نے قبول کیا۔ پس دوا دیوں نے نہایت خوش الحانی سے ایسے اشعار پڑھے جو سن و عشق و غیرہ کے مضامین پر مشتمل تھے اور سب حاضرین سن کر وجد میں آ گئے اور خوشی کے نعرے مارنے لگے۔ میں ان کے حال پر متعجب تھا کہ توحید و معرفت یا دیگر مضامین پر نہیں بلکہ فسق و فجور پر یہ لوگ کیوں اس قدر وجد کرتے ہیں۔ اتنے میں بوڑھے نے مجھ سے کہا: اے شیخ! آپ نے مجھ سے میری حقیقت دریافت نہیں کی؟ میں نے کہا کہ تیری وحشت مجھے سوال کرنے سے مانع رہی۔ اس نے کہا: میں شیطان ہوں اور یہ سب میرے فرزند ہیں۔ نغمہ و سرور کی یہ محفل جمانے میں مجھے دو

فائدے ہیں: ایک یہ کہ مجھے خدا کی درگاہ میں اپنے عروج و مقبولیت کے دن نہیں بھولنے والے ہیں۔ لہذا میں نغمہ و سرور کے ذریعے اپنے درد و غم کو بھلانے کی کوشش کرتا ہوں اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میں اس نغمہ و سرور سے بند گانہ خدا کو لذت نفسانی میں مبتلا کر کے گمراہ کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ سن کر میں فوراً وہاں سے بھاگا اور ہمیشہ کے لیے نغمہ و سرور سننے سے توبہ کی۔ (کشف المحجوب، صفحہ: 340)

اس سے پتہ چلا کہ نغمہ و سرور کی محفلیں (سینما گھر) شیطان منعقد کرتا ہے اور ان میں شمولیت کرنے والے اس کی اولاد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔

قرآن پاک بھی یہی فرماتا ہے کہ نغمہ اور سرور اور گانے کے محافل شیطان کے آواز ہیں، سنیں:

وَأَسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَبْرِكَ
وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَنْدَهُمْ وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُمُ الشَّيْطَانُ
إِلَّا أَنْ يَأْمُرُوا بِإِغْوَاكِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔

(سورۃ بنی اسرائیل، آیت: 64-65)

ترجمہ: ڈگا دے ان میں سے جس پر طاقت رکھتا ہے اپنی آواز سے اور آوازہ کران پر اپنے سواروں اور پیدلوں سے اور شریک ہوں ان کو مالوں اور اولادوں میں اور وعدے دے ان کو اور نہیں وعدہ دیتا شیطان مگر دھوکہ فریب کا۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔

مفسرین عظام نے فرمایا ہے کہ شیطان کے آواز سے مراد گانے، باجے اور ہوا بے کی آوازیں ہیں۔ (تفسیر جلالین، صفحہ: 235)

ہمارے نوجوان سینما گھر جانے اور وہاں کے نغمے سننے کے ایسے شائق ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی میسر نہ ہو تو کوئی پرواہ نہیں مگر سینما گھر کی ٹکٹ ضرور خریدتے ہیں۔ اسی طرح اپنی کمائی کا معتد بہ حصہ مفت میں ضائع و زریگاں کر کے شیطان کے بھائی بنتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ

الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ (سورۃ بنی اسرائیل، آیت: 26-27)

ترجمہ: فضول نہ اڑا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیاطین اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔

سینما فسق و فجور کا اعلان ہے

سینما والے بذریعہ اشتہار اور اخبار اور منادی کے اطلاع دیتے ہیں کہ رات فلاں وقت فلاں کھیل اور گانا ہوگا۔ تو فسق و فجور کا ایک کھلم کھلا اعلان ہے جو سخت گناہ ہے۔ ہمارے رہبر عظم اور ہادی حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

كُلُّ أَهْجِي مُعَاقَاةٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ ۝ (بخاری، جلد: 2، صفحہ: 892)

ترجمہ: میری امت کے لیے معافی ہے مگر جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، اس کے لیے نہیں۔

سینما ایمان سے دور رکھتا ہے

جب لوگوں کو راگ ناچ طبلے سازگی وغیرہ کے سننے کی عادت ہو جاتی ہیں تو اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے اور ایسے گناہ میں شریک ہونے میں غم تو کیا ہوتا ہے اٹی خوشی و مسرت ہوتی ہے اور یہ بڑا خطرناک مقام ہے کیونکہ جذبہ ایمان یہ کہتا ہے کہ گناہ کر کے دل برا ہو اور نیکی کر کے دل خوش ہو۔

ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب آپ سے ایمان کی علامت پوچھی گئی: إِذَا سَوَّرْتُكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ ۝

(مشکوٰۃ، صفحہ: 16)

ترجمہ: جب تجھے نیکی خوش کرے اور برائی ناپسند لگے تو سمجھ لے کہ اب مومن ہے۔

اس سے اندازہ کیجیے کہ سینما دیکھنے والوں کا ایمان کتنا ضعیف ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محرومی

خود سینما والوں اور وہاں جانے والوں کو نماز پڑھنی تو کیا نصیب ہوگی وہ خود تو اس نعمت

عظمتی سے محروم ہیں مگر ظلم یہ ہے کہ سنیما کی آوازوں کی وجہ سے نمازیوں کو نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے اور ان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔

نیز پڑوس والوں کی نیند حرام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ یہ سارا وبال سنیما کے سر پرستوں اور اس میں شریک ہونے والوں کے سر ہے۔

قلم ساز کے ذمے گناہ ہے

سنیما کے سر پرستوں اور اس کی حرام آمدنی کھانے والوں کے لیے اتنا کافی ہے کہ جتنا گناہ جدا جدا سب کو ملے گا اسی قدر سب کو ملنا کر سنیما کے بانی اور مالک کو ملے گا۔

سید دو عالم ﷺ فرماتے ہیں:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أُجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ۔ (مسلم جلد 2: صفحہ 341)

ترجمہ: جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے تو ان لوگوں کے مثل اجر اُسے ملے گا جنہوں نے اس کے ساتھ عمل کیا اور نہیں کم کی جائے گی ان کے اجر دہ میں کچھ کمی اور جو اسلام میں برا طریقہ نکالے اور اس کے بعد اس کے ساتھ عمل کیا گیا تو لکھا جائے گا اس پر اس شخص کے مثل گناہ جس نے اس پر عمل کیا اور نہ گناہ یا جائے گا ان کے گناہوں سے کچھ کمی۔

حافظہ: بانی سنیما سمجھتا ہے کہ آج رات مفت میں دولت جمع ہو گئی ہے جس سے میں آرام سے زندگی بسر کروں گا مگر حدیث رسول پاک ﷺ فرماتی ہے کہ سنیما کے سر پرست و مالک نے ان تمام شامل ہونے والوں کے گناہوں کا مجموعہ جمع کر لیا ہے جو آرام کی بجائے عذاب الہی میں پڑنے کا موجب و باعث بنے گا۔

☆☆☆

چوتھی سوال و عظم

در بیان فضیلت حجاب

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَخَمْدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْدُ

قَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّاكَ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَهِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعِذُّ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِذُّ مِنْ الْحَقِّ إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقَالُكُمْ وَقُلُوبُهُنَّ۔ (سورہ احزاب، آیت: 53)

سب تحریریں اس خالق باری کے لیے جو تمام زمینوں اور آسمانوں کا بنانے والا ہے اور جس نے انسان کو تمام مخلوق میں افضل اور حسین بنایا لیکن اسے عقل دی تاکہ وہ اپنے نفع یا نقصان اور اپنی عزت و حرمت یا بے عزتی کا خیال رکھ سکے۔ بے شک عورت انسان کی نسل کشی کا ذریعہ ہے لیکن ایک قاعدے اور اصول پر قائم رہ کر، نہ کہ گھوڑوں، گدھوں اور کتوں کی طرح سر باز اراہنی ہوں کا نشانہ بنا کر۔

اس زمانے میں ہمارے معاشرے میں جو جنسی برائیاں اور بدکاریاں موجود ہیں ان کی وجہ پرورگی ہے اور ہماری بیٹیاں اور بہنیں ننگے منہ اور ننگے سر مردوں کے ساتھ مصروف عمل ہیں اور ہناؤ سنگار کر کے لڑکیاں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انگریزی تعلیم حاصل کرتی ہیں، دفاتروں میں کام کرتی ہیں، جلسوں جلوسوں اور ہڑتالوں میں مردوں کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ اس مردوں اور عورتوں کے اختلاط سے برائیاں جنم لیتی ہیں اور زنا کاری اور فحاشی کو ترقی ملتی ہے۔

بعض حضرات عورتوں کو نشانیہ ہوس بنانے کے لیے بے پردگی پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ مل کر ان کے دوش کام کرنا چاہیے لیکن اس دوش بدوش کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ کھلے منہ رہیں اور ان کی ہوس کا نشانہ بنیں، یہ سخت بے حیائی ہے اور اس بے حیائی اور زنا جاری کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔

مغربی تہذیب کا اثر

ہمارے یہاں بعض لوگ مغربی تہذیب کے دلدادہ اور غیر مسلم ممالک کی طرح عورتوں کو میدان عمل میں غیر مردوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ عورت کو گھر میں قید کر کے اس کے حقوق غصب کر لیے جاتے ہیں اور اس طرح سے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس طرح بے حیائی اور زنا کاری کو فروغ حاصل ہوتا ہے جو کسی قوم کی پستی اور تنزلی کا باعث ہے۔

اللہ تعالیٰ عزوجل نے مسلمانوں کو اس بے حیائی اور تنزلی سے بچانے کے لیے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد ﷺ کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِبِهِنَّ ذَالِكُ أَذْنًى أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذَنَنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

(سورہ احزاب، آیت: 59)

ترجمہ: اے نبی! اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اللہ عزوجل نے لوگوں کو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کا حکم دیا ہے لیکن جو لوگ بے پردگی کے قائل ہیں وہ ذلیل اور بے غیرت ہیں اور احکام الہی کے جھٹلانے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں اور حرام کاری کو دعوت دینے والے ہیں۔

میرے دوستو! ہماری بیٹیاں اور بہنیں جب زرق برق لباس پہن کر باہر نکلتی ہیں تو لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں اور باش اور آوارہ لوگ ان پر آوازیں کستے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وسوسا پیدا ہوتے ہیں کیونکہ عورتوں کا حسن مردوں کے جذبات کو بھڑکاتا ہے، اس لیے حرام کاری کو فروغ ہوتا ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے: أَلَمَرَ أَتَقَوُّرَةً فَإِذَا أَخْرَجَتْ اسْتَشْمَرَتْ فَهِيَ الشَّقِيطَةُ

(رواد ترمذی و مشکوٰۃ، صفحہ: 269)

ترجمہ: عورت سر تاپا پوشیدہ رہنے کے قابل ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے۔

بے پردگی جاہلیت ہے

بعض اصحاب کے نزدیک آج کل بے پردگی ترقی اور تہذیب کا نشان ہے لیکن یاد رہے کہ عربیوں کی جاہلیت اور پستی کا اظہار ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بے شری اور بدکاری عام تھی اور کھلے میدانوں میں عورتیں اور مرد بنگے پھرتے تھے اور جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے پردہ نہ تھا، بنگے ہو کر نہاتے اور رفع حاجت کے لیے باہر نکلتے تھے۔ مرد اور عورتیں بنگے ہو کر اکٹھے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے لیکن اس جانوروں اور گدھوں جیسی بے حیائی اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہ تھی اور اس نے ان جانوروں کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم ﷺ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے فرمایا: أَلَا لَا يَخْتِجُ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطْلُقُونَ بِالْبَيْتِ عَزَّ وَكَلَّاهُ (رواد مسلم)

ترجمہ: خبردار اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی ننگا محترم کا طواف کرے۔

اسی طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں اترائی ہوئی نکلتی تھیں اور اپنی زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں، لباس ایسا پہنتی تھیں کہ جن سے جسم کے اعضا صاف نظر آئیں۔ اسلام نے بڑی سختی سے اس بے حیائی اور بے شری کو روکا اور فرمایا:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (سورہ احزاب، آیت: 33)

ترجمہ: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی
تھی اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔

اس سے ظاہر ہے کہ زمانہ جاہلیت کی عورتیں بھی آج کل کی عورتوں کی طرح بناؤں سحر
کر کے غیر مردوں کو دکھاتی تھیں لیکن آج کی عورت پہلے وقتوں کی عورت سے کچھ زیادہ ہی ترقی
کر گئی ہے، وہ بازاروں، تقریبوں، جلسوں، تفریح گاہوں اور سینما گھروں میں بناؤں سحر کر کے
جاتی ہے اور نا محرم یعنی غیر مردوں سے باتیں کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ اس طرح سے
جاہل عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر برائی اور بے حیائی کو دعوت دیتی ہیں۔ یہ جہالت نہیں تو اور
کیا ہے کیونکہ شیطان تو ہر وقت انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اسے گنہگاری کی طرف راغب
کرتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَا يَخْلُقُونَ رَجُلًا يَأْمُرُ بِالْإِثْمِ إِلَّا كَانَ قُلُوبُهُا
الشَّيْطَانُ (رواہ ترمذی و مشکوٰۃ، صفحہ: 269)

ترجمہ: مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے مکان میں جمع نہیں ہوتا مگر تیسرا ان کا
شیطان ہوتا ہے۔

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا كُنْهُمُ وَاللَّخْوَلُ عَلَى
النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْخُمُو قَالَ الْخُمُو الْمَوْتُ

(رواہ بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 268)

حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: تم اپنے
آپ کو عورتوں کے پاس جانے سے بچاؤ۔ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! دیور کے
متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا: دیور تو موت ہے۔

یہاں تو یہ حال ہے کہ اسلام عورت کو اپنے عزیزوں اور رشتے داروں سے پردہ کرنے
کی دعوت دیتا ہے لیکن ہمارے یہاں اس بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ بعض عورتیں

کہتی ہیں کہ یہ رشتے میں مجھ سے چھوٹا ہے یا عمر میں کم ہے اس سے پردہ نہیں، حالانکہ ہر
نا محرم سے پردہ لازمی چیز ہے کیونکہ جو اپنے سے عمر میں کم ہو وہ بھی گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے۔
ہمارے یہاں چودھریوں کے گھروں میں یا لڈیروں کے گھروں میں لوگ یوں ہی
داخل ہو جاتے ہیں۔ ملازمین اپنے آفیسروں کے گھروں میں بلا جھجک اور بلا روک ٹوک
داخل ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے اور جاہلیت ہے۔

اکثر گھروں میں مرد کام کاج کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں اور ان سے ملازم ہونے کی
حیثیت سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ ملازمین بعض اوقات اپنے صاحبوں کی امانت میں خیانت
کر جاتے ہیں اور صاحب چونکہ کام کی کثرت کی وجہ سے فارغ نہیں ہوتے تو عورتیں ان
ملازموں سے اپنے خاوند کے حقوق کا کام بھی لے لیتی ہیں اور کچھ نہ بن پڑے تو یہ ملازمین
بچوں کو بے راہ روئی پر لگا دیتے ہیں۔

دوستو! اس حالت میں صرف نا محرم مرد سے گریزی بہتر ہے جس کو پردے کا نام دیا
گیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پردہ آنکھوں کا ہے اور اگر عورت حیا دار ہے تو خواہ ننگے
منہ اور ننگے سر چلی جائے کوئی حرج نہیں وہ لوگوں کو نہیں دیکھے گی۔

دوستو! اگر وہ کسی غیر کی طرف نہیں دیکھے گی تو یہ تو اس کے بس میں ہوگا اور کیا وہ دوسروں
کو اپنی طرف دیکھنے سے روک سکتی ہے۔ اس بات کا گناہ کس کے سر ہوگا کہ لوگ اسے
دیکھیں اور اپنے دلوں کو میلا کریں۔ صرف پردہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں گنہگاری سے
روک سکتا ہے۔

اسلام میں پردے کی ابتدا

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ احزاب کی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم
ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کی خدمت میں نیک و بد سب طرح کے
لوگ حاضر ہوتے ہیں، اگر آپ ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کے متعلق فرمادیں تو اچھا ہے،

اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّا هُمْ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنِ الْبَيْتِ إِنْ دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعْجِلُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعْجِلُ مِنْ أَحَدٍ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. (سورۃ احزاب، آیت: 53)

ترجمہ: اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو، جب تک اذن نہ پاؤ، مثلاً کھانے کے لیے بلائے جاؤ، یوں کہ خود اس کے کپنے کی راہ نکلو، ہاں! جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ، نہ یہ کہ بیٹھے رہو باتوں میں دل بہلاؤ۔ بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی ہے۔ تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، اس میں زیادہ سہرا کی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی۔

حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا اور میری ماں مجھے حضور کی خدمت کرنے کی ہدایت فرماتی رہتی، چونکہ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا، اس لیے مجھے پردے کی آیت کے شان نزول کا زیادہ علم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت زینب بن جحش سے نکاح فرمایا تو لوگوں کو صبح ولیمہ پر مدعو کیا گیا۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو کر چلے گئے لیکن کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے رہے حتیٰ کہ آپ کو بار محسوس ہوا۔ چنانچہ آپ وہاں سے اٹھے اور باہر تشریف لے آئے تاکہ وہ لوگ چلے جائیں اور ٹہلنا شروع کر دیا۔ میں بھی ساتھ تھا، پھر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی طرف گئے اور واپس حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف آئے تو وہ لوگ ابھی تک بیٹھے تھے، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرہ مبارک کی طرف تشریف لائے اور ٹہلتے ٹہلتے پھر واپس آئے تو وہ لوگ جا چکے تھے۔

اس وقت حضور نبی کریم ﷺ نے میرے اور اپنے درمیان ایک پردہ کھینچ لیا تو یہ آیت حجاب نازل ہوئی۔ (الادب المفرد، صفحہ: 461)

دوستو! پردے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا لازمی ہے اور نہ عمل کرنے والا اسلام سے دور اور شیطان کا بھائی ہے اور برائیوں کو دعوت دینے والا ہے۔

خوشبو لگانے کی ممانعت

پردہ صرف کپڑا اور نہ لینا ہی نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں پردے کے نام پر ایک برقعہ سلا لیتی ہیں جس سے جسم کے سارے اعضا نمایاں ہوتے ہیں اور یازاروں کی طرف چل نکلتی ہیں یہ پردہ نہیں ہے۔ بھائیو! اگر کسی کام سے عورت کو باہر جانا ہی پڑے تو وہ اپنے خاندان کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلے اور باہر جانے کی صورت میں وہ نہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے نہ خوشبو لگا سکتی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبی ﷺ ہے: كُلُّ عَجْزٍ زَانِيَةٌ وَإِنَّ الْمَرْءَ إِذَا اسْتَعْظَرْتَ فَمَثَرَتْ بِالتَّجْلِيلِ فَهِيَ كَذَّاءٌ وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةٌ (رواہ ترمذی و مشکوٰۃ: صفحہ: 96)

خوش گلوتی سے بولنے کی ممانعت

بعض عورتوں کی آواز اتنی سرلی اور دلکش ہوتی ہے کہ لوگوں کے جذبات اس کی آواز پر ہی ابھر سکتے ہیں اور اس طرح برے خیالات ان کی برائی کی طرف مائل کر سکتے ہیں، اس لیے اگر کسی غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنا ہی پڑ جائے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے لہجے میں نزاکت اور لوج نہ آنے دے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. (سورۃ احزاب، آیت: 23)

ترجمہ: توبات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگ کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔

خواتین کا مساجد میں جانا

عہد رسالت میں عورتیں مسجدوں میں جاتی تھیں تاکہ احکام دین کو خود حضور ﷺ سے

یکھیں لیکن اب عورتیں مسجدوں میں کچھ کھینے کے لیے جانے کی بجائے عید یا جمعہ کے دن اچھے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر اور پورا سنگار کر کے جاتی ہیں جس کا مقصد صرف دکھاوا ہے لیکن اس دکھاوے کی نیکی اس پر فتنہ زمانے میں گنہگاری کی طرف راغب کر سکتی ہے اور نیکیوں کے دھوکے میں برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

نیز عورتیں مسجد میں جا کر باتیں کرتی ہیں جس سے شور و غل کا احتمال ہے اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورتوں کی عادات و خصائل کے پیش نظر عورتوں کا مسجد میں داخل ہونا مناسب بتلایا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں:

لَوْ أَذْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَخَذَتْ النِّسَاءُ لِمَتَّعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ نَبِيِّ إِسْرَئِيلَ (بخاری، جلد: اول، صفحہ: 120)

علماء و فقہانے بھی عورتوں کے مسجد میں جانے کی مخالفت کی ہے اور ان کو مسجد میں جانے سے روکا ہے۔ چنانچہ در مختار میں کتاب الصلوٰۃ میں ہے:

وَيَنْكَرُ كَحُضُورَهُنَّ الْجَمَاعَةَ وَلَوْ لِحُجَّةٍ وَعَيْدٍ وَوَعِظَ مُظْلَقًا وَلَوْ عَجُوزًا لَيْلًا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُفْتَى بِهِ لِقِسَادِ الزَّمَانِ (در مختار، جلد اول، کتاب الصلوٰۃ)

نگاہوں کا پردہ

عموماً زنانہ کی ابتدا بند نظری سے ہوتی ہے، کیونکہ جب تک کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا نہیں برائی کا ارتکاب ناممکن ہے، اس لیے سب سے ضروری بات جو بدکاری کو روکنے کے لیے مہم و معاون ہے وہ کسی کی طرف برے ارادے سے دیکھنا، یا تانکنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ برائی نہ پھیل سکے۔ ارشاد ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (سورہ نور، آیت: 31-30)

ترجمہ: مسلمان مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت

کریں۔ اس میں ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے واقف ہے۔ مومن عورتوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔

روایت ہے کہ ایک دفعہ امہات المؤمنین حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھیں، ابن کثوم آئے۔ حضور ﷺ نے امہات المؤمنین کو پردے کا حکم فرمایا۔ انھوں نے

عرض کیا: وہ تو تانا بنا ہے، فرمایا: تم تو تانا نہیں ہو۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 269)

حضور نبی کریم ﷺ نے بری نظر سے دیکھنے والے پر لعنت کی ہے۔

چنانچہ فرمایا: لَعَنَ اللَّهُ كَاظِمًا وَالْمُنْظُورَ إِلَيْهِ (رواہ بیہقی و مشکوٰۃ، صفحہ: 270)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر اور دیکھی جانے والی چیز پر لعنت کرتا ہے۔

یہاں دیکھنے والا سے مراد بری نظر سے دیکھنے والا اور دیکھی جانے والی چیز کا مطلب ہے، بناؤ سنگار کرنے والا جو کسی کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے۔

گھروں میں جھانکنے کی ممانعت

اسلام نے بے حیائی کو روکنے کے لیے جو پابندیاں لگائی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں جھانگی نہ لگائے اور نہ دروازے کے سوراخوں میں سے جھانک کر دیکھے۔

حضرت سہیل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے دروازے کے سوراخ میں سے جھانکا اس وقت آپ سر مبارک میں کنگھی فرما رہے تھے۔ آپ نے اس کی حرکت پر فرمایا: اگر مجھ کو معلوم ہو جاتا کہ تم مجھے اس طرح جھانک رہے ہو تو میں یہ کنگھا ہی تمہاری آنکھ میں مار دیتا اور فرمایا: اجازت کی ضرورت اسی نظر کی وجہ سے ہی تو ہے۔

(الادب المفرد، صفحہ: 468)

حضرت مسلم بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اندر داخل کی اجازت چاہی مگر ساتھ ہی اندر جھانکنے لگا۔ آپ نے فرمایا: تیری آنکھ تو داخل ہو رہی ہے، اب رہ گئی تیری پشت تو اس کو داخل نہ کر یعنی اسے اجازت نہ دی۔

(الادب المفرد، صفحہ: 276)

اجازت لینا

دور جاہلیت میں ایک یہ بے حیائی بھی عام تھی کہ لوگ دوسروں کے گھروں میں بغیر آواز دیے گھس جاتے تھے اور غیر محرم عورتوں کو نگاہ کیے لیتے تھے۔ اس بے حیائی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بھاجا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورہ نور، آیت: 27)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے والدین بیٹے یا بہن بھائیوں سے اجازت لے کر گھر میں داخل ہو۔

حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: میں اپنی بہن کے پاس بھی اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا: ہاں! میں نے پھر یہی سوال کیا: میری دو بہنیں جو میری زیر کفالت میں ہیں کیا ان کے پاس بھی اجازت لے کر جاؤں؟ فرمایا: ہاں! کیا تم ان کو نگاہ دیکھنا پسند کرو گے؟ (الادب المفرد، صفحہ: 466)

☆☆☆

پہنتیہ سوال و عطا

در بیان توبہ و استغفار

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا
رَحِيمًا

سب تعریفیں اس خالق کائنات کو جس نے انسان کے لیے خیر و شر پیدا کیے پھر اسے راہ راست دکھائی اور اس کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں اپنے برگزیدہ بندے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجے کہ اللہ عز و جل کو پہچانیں جو ان کا خالق اور رزاق ہے۔

ہزاروں درود و کروڑوں سلام اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی ہدایت تمام جہانوں کے لئے ہے اور جس نے اپنے ماننے والوں کے لئے ہر دم اللہ سے معافی اور مغفرت طلب کی ہے۔

پیشک بنی آدم کے حصے میں خطا کاری آئی لیکن اسے تکلیف و مشقت کے ساتھ توبہ بھی وراثت ملی ہے جو اس کے تمام گناہوں اور خطاؤں کا ازالہ ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو جتنی لباس ان کے بدن سے گر پڑا۔ شرم گاہ کا ستر جاتا رہا اور تاج و اکلیل اتار لیا گیا اور آواز آئی کہ میرے قریب سے تم اور حوا اتر جاؤ، نافرمان میرے قرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ قرب خداوندی، آرام بخش زندگی، سلطنت عظیم، فضیلت و عزت اور محبوبیت سے محروم ہوئے اور زمین پر پھینک دیے گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور شب و روز روتے اور آہ دیکر کرتے رہے۔ اللہ عز و جل نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو فرشتے مہارکبا دیئے آئے۔ جبرئیل، میکائیل اور

اسرائیل بھی اتر کر آئے اور کہا: آدم! تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: جبرئیل اگر اس توبہ کے بعد بھی سوال ہو تو میرا مکان کہاں ہوگا؟ اس پر اللہ نے وحی بھیجی: اے آدم! تو نے اپنی نسل کو تکلیف مشقت اور توبہ کا وارث بنا دیا۔ پس جو مجھے پکارے گا میں اسے لیک کہوں گا۔ جیسے تجھے لیک کہا اور جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے گا میں اسے معاف کرنے میں بخل نہیں کروں گا۔ میں قریب و محبوب ہوں، میں توبہ کرنے والے کو جنت میں جمع کروں گا اور قبروں سے ایسے حال میں نکالوں گا کہ وہ ہشاش بشاش، ہنستے ہوئے اور شگفتہ رو ہوں گے، ان کی دعا قبول ہوگی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (سورہ نساء، آیت: 11)

ترجمہ: جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سے بخشش چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔

توبہ فرض ہے

غنیۃ الطالبین میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر توبہ فرض عین ہے، کیونکہ کوئی شخص بھی ہاتھ پاؤں کے عملی گناہ سے خالی نہیں۔ اگر عملی گناہ نہ بھی ہو تو دل سے گناہ کا ارادہ ہی ہوگا۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو شیطانی وسوسے ضرور آئیں گے جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ضرور ہوں گے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے حصول میں کوتاہی اور غفلت سے کوئی خالی نہیں۔ لہذا توبہ ہر خاص و عام کے لیے ضروری ہے۔

ہر شخص گناہ کرتا ہے لیکن اس کے گناہ کی نوعیت علیحدہ ہوتی ہے۔ گناہ اگر بندے کی نظر میں چھوٹا ہو، وہ اللہ عزوجل کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے اور اگر بندہ بڑا سمجھے تو وہ اللہ کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔

مومن گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے اور اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اس پر گرنہ پڑے

مناقیق اس کے برعکس اپنے گناہ کو ناک پر بیٹھنے والی مسمیٰ کی طرح خیال کرتا ہے کہ اسے ہاتھ سے اڑا دیا۔

گناہ کے چھوٹا ہونے کو نہ دیکھنا چاہیے بلکہ جس کے سامنے گناہ کرتے ہیں اس کی عقبت کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معرفت رکھنے والے کسی بھی گناہ کو صغیرہ نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہر مخالفت کو خواہ کتنی ہی ادنیٰ ہو کبیرہ گناہ خیال کرتے ہیں۔

ایک صحابی نے اپنے شاگردوں یعنی تابعین سے فرمایا کہ تم بعض ایسے کام کرتے ہو جو تمہارے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک اور حقیر ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان کو ہلاکت خیال کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل تھا اور وہ اللہ عزوجل کے بھی بہت قریب تھے۔ عارف اور عامی کے علم معرفت میں جتنا فرق ہوگا اسی لحاظ سے ان کی خطائیں قابل مواخذہ ہوں گی یا قابل درگزر۔

دیکھئے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا۔ انھوں نے منوعہ پہل کھایا تو خالق حقیقی نے انھیں زمین پر پھینک دیا اور فرمایا:

اَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اس طرح سے بنی نوع انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے اور گنہگاری میں مبتلا ہو گئے۔

گو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توبہ قبول تو ہوئی لیکن ان کے اس گناہ نے انسان کو کس قدر دردور پھینک دیا کہ وہ اپنے مالک حقیقی کے قرب سے نکل کر ظلم و ستم اور گناہ کاری پر اتر آیا۔

اس لیے دوستو! توبہ ہر شخص پر ضروری ہے اور ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر روئے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے اور نیکی کی طرف رجوع کرے۔ بے شک اللہ عزوجل بخشنے والا مہربان ہے۔

توبہ سے گناہ جھڑتے ہیں اور امینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی توبہ سے بے نیاز نہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”میرے دل پر کوئی چیز چھا جاتی ہے اور میں اللہ سے دن رات 70 بار استغفار کرتا ہوں۔“

علاوہ انہیں آپ کا ارشاد گرامی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ قِيَّامُ آثَابٍ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةً.

ترجمہ: اے لوگو! اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ بے شک میں دن میں سو مرتبہ اس کی بارگاہ

میں توبہ کرتا ہوں۔

قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ توبہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد ہے:

تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً عَامَّةً. یعنی تم سب اللہ کی طرف توبہ (رجوع) کرو۔

اس میں توبہ کا عمومی حکم ہے تاکہ سب مومن اللہ عزوجل کے حضور توبہ کر کے پاک ہوں

اور جنت کے وارث بنیں پھر فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا. (سورہ تحریم، آیت: 8)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے خالص اور سچی توبہ کرو۔

یعنی بندہ اللہ عزوجل کے حضور اس طرح رجوع کرے کہ تمام گناہوں اور دنیاوی حرص

وہو کو چھوڑ کر خالص اللہ کی اطاعت پر قائم ہو جائے۔ لہذا ہر قسم کے گناہوں اور کوتاہیوں

سے توبہ کرنا ہر خاص و عام کا فرض ہے۔

اللہ عزوجل توبہ قبول فرماتا ہے

چونکہ اللہ تعالیٰ تواب و رحیم ہے اور توبہ قبول فرماتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ

صفت خود بیان فرمائی ہے کہ وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور اپنے گنہگار بندوں پر رحم کھا کر

ان کی عاجزی کو قبول فرمالیتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:

لَهُمْ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذُّنُوبِ وَقَابِلِ

التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ إِلَّا إِلَهُهُوَ إِلَهُهُمُ الْيَوْمِ الْبَصِيرُ.

(سورہ غافر، آیت: 1 تا 3)

ترجمہ: یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا، توبہ

قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا اور بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود

نہیں۔ اسی کی طرف پھرتا ہے۔ وَتَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ. (سورہ نور، آیت: 31)

ترجمہ: اور اللہ کی طرف توبہ کرو، اے مسلمانو! اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔

یہاں تو خدا نے کریم ایمان داروں کو توبہ کرنے کا حکم دیا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے

کرم سے تمہاری توبہ قبول بھی کروں گا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا

تَفْعَلُونَ. (سورہ شوریٰ، آیت: 25)

ترجمہ: اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں کو درگزر فرماتا ہے اور وہ

جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

حکایت

پہلے زمانے میں ایک بندہ تھا جس نے اپنی ساری عمر اللہ کی نافرمانی میں گزاری۔

آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا کہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ چنانچہ اس

نے ایک روز اپنی بیوی سے پوچھا: کیا کوئی ایسا دوست ہے جو میری شفاعت کرے، اس نے

کہا: نہیں۔ اس بندے نے کہا: میں بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہوں۔ بیوی نے کہا: اللہ تعالیٰ کا

ذکر نہ کر کیونکہ تو اس معاملے کو جو تیرے اور اللہ کے درمیان تھا خراب کر چکا ہے، وہ یہ سنتے

ہی جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں وہ کبھی آسمان کو اپنی سفارش کے لیے پکارتا تھا اور کبھی

زمین کو، اسی طرح وہ پکارتے پکارتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اللہ کو رحم آیا، اس نے

ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اٹھا کر بیٹھا دیا اور اس کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا اور

کہا: تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرمائی۔ (نہمہ المجالس، جلد: 2، صفحہ: 36)

حکایت

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا کام ڈاک ڈالنا اور لوگوں کو لوٹنا تھا۔ ایک روز دریا نے

دلہ پر گیا، وہاں دو کھجور کے درخت تھے: ایک تروتازہ اور ایک خشک۔ میں نے دیکھا کہ

ایک پرندہ تر و تازہ درخت سے کھجوریں توڑتا ہے اور پھر اڑ کر خشک کھجور پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں ایک اندھا سانپ ہے، یہ پرندہ اس کو کھجوریں کھلاتا ہے۔ میں نے دل میں کہا: اسے پروردگار! یہ سانپ ہے کہ نبی پاک ﷺ نے جس کے مارنے کا حکم دیا ہے تو نے اس کے کھانا کھلانے کے لیے ایک پرندہ مقرر فرما دیا ہے، حالانکہ میں تیر بنی وحدانیت کی شہادت دیتا ہوں پھر بھی مجھے ڈاکو بنا دیا ہے۔ اتنے میں ہاتھ غیبی نے آواز دی: میرے بندے! توبہ کرنے والوں کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنی تلوار توڑ دی اور توبہ پکارنے لگا اور غیب سے یہ آواز آنے لگی: قَبِلْنَاكَ قَبِلْنَاكَ ہم نے تجھے قبول کیا ہم نے تجھے قبول کیا۔

وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا۔ جب انھوں نے یہ سنا کہ میں توبہ توبہ پکارتا پھرتا ہوں، تو انھوں نے اس کی وجہ پوچھی، میں نے کہا: اب میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے۔ یہ سن کر ساتھیوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ ہم نے چوری کے اپنے بدن سے کپڑے اتار دیے اور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ہم ایک گاؤں میں داخل ہوئے، وہاں ایک بڑھیا ملی۔ اس نے ہم سے پوچھا: کیا تمہارے ساتھ فلاں شخص ہے؟ میں نے کہا: وہ میں ہی ہوں۔ اس نے کچھ کپڑے نکال کر کہا: یہ میرے بچے کے کپڑے ہیں، میں آپ پر ان کو صدقہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ حضور اقدس ﷺ نے مجھے خواب میں حکم فرمایا ہے کہ یہ کپڑے فلاں شخص کو دے دو، چنانچہ میں نے وہ کپڑے بڑھیا سے لے لیے اور ان کو اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ (نہجۃ المجالس، جلد: 2، صفحہ: 39)

حکایت

بصرہ کا ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتا تھا۔ اس کی والدہ اسے برے کاموں سے روکتی تھی مگر وہ باز نہ آتا تھا۔ اس کی والدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس وعظ میں حاضر ہوتی تھی اور پھر واپس آ کر اپنے لڑکے کو وعظ سنا کر ڈراتی تھی۔ جب

اس نوجوان کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنی والدہ سے عرض کیا: تم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو میرے پاس بلاؤ تاکہ وہ مجھے توبہ کرنے کا طریقہ سمجھا دے۔ جب اس کی والدہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی اور اپنے بچے کی درخواست پیش کی تو انھوں نے فرمایا: میں ایک فاجر و فاسق کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ والدہ غمزدہ ہو کر گھر واپس آئی اور سارا قصہ اپنے بچے کو سنا دیا۔ بیٹے نے والدہ کو وصیت کی کہ جب میں مر گیا تو میری گردن میں رسی ڈال دینا اور مجھے منہ کے گل گھر میں پھینٹے ہوئے یہ کہنا کہ: اللہ کے نافرمان بندوں کی یہی سزا ہوتی ہے اور پھر گھر میں ہی میری قبر بنوانا تاکہ دوسرے مردوں کو مجھ سے تکلیف نہ ہو۔ اس کے مرنے کے بعد والدہ نے جب اس کی گردن میں رسی ڈالی تو آواز آئی کہ: نوجوان کی والدہ اللہ کے دوست کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو، پھر اسے گھر میں ہی دفن کر دیا گیا۔

اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا: اللہ عزوجل نے مجھے خواب میں فرمایا ہے: اے حسن! تو نے میرے بندے کو ناامید کر دیا تھا لیکن میں نے اپنے بندے کو بخش کر جنت میں مقام عطا فرمایا ہے۔ (نہجۃ المجالس، جلد: 2، صفحہ: 45)

دوستو! جب بندہ اپنے مالک حقیقی کے دربار میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ خدائے عزوجل نے خود فرمایا ہے: لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔

تو ہمیں بخشش کی امید رکھتے ہوئے اپنے مالک حقیقی کے حضور توبہ کرنی چاہیے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کر کے اللہ کے حضور بخشش اور رحمت کا طالب ہونا چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ بخوشی ہماری توبہ قبول فرمائے گا اور ہمیں ضرور بخش دے گا۔

مشکوٰۃ میں ہے: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذُنُوبِهِ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ (متفق علیہ مشکوٰۃ، صفحہ: 263)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بندہ جب اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔

توبہ توڑنے کے بعد بھی توبہ قبول ہوتی ہے۔

دوستو! جب گناہوں سے توبہ کر لی تو پھر گناہوں کے قریب نہ جانا چاہیے، اگر پھر بھی کوئی گناہ کرے تو اللہ کریم کی رحمت سے ناامید نہ ہو بلکہ پھر توبہ کرے، خدائے کریم اس کی پھر بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ وَأُولَئِكَ غَفُورًا**۔ ترجمہ: بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَأَغْفِرْ لِي فَقَالَ رَبُّهُ أَعْلِمَهُ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَأَغْفِرْ لِي فَقَالَ أَعْلِمَهُ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا قَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ فَأَغْفِرْ لِي فَقَالَ أَعْلِمَهُ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ (رواہ بخاری و مسلم و مشکوٰۃ: صفحہ: 203)

ترجمہ: بے شک بندہ ایک گناہ کرتا ہے پھر عرض کرتا ہے: اے رب! میں نے گناہ کیا ہے تو اسے بخش دے۔ اس کا رب فرماتا ہے: کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ بخشتا ہے اور اس کی وجہ سے پکڑتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا وہ ٹھہرتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہے پھر گناہ کر لیتا ہے اور عرض کرتا ہے میں نے ایک گناہ کیا ہے تو اس کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے ٹھہرتا ہے پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ عرض

کرتا ہے: اے رب! میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب گناہ بخشتا ہے اور اس پر گرفت فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا جو چاہے سو کرے۔

حکایت

سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو توبہ کر کے توڑ دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس شخص سے کہہ دو کہ وہ آئندہ توبہ کر کے نہ توڑے، ورنہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا اور اسے سخت عذاب دوں گا۔ یہ پیغام سن کر وہ شخص چند روز تو اپنی عادت کے خلاف صبر سے رہا لیکن پھر توبہ سے پھر گیا اور نافرمانی پر اتر آیا۔ اس پر اللہ عزوجل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وساطت سے پھر وحی بھیجی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نافرمان بندے سے ناراض ہے۔

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ پیغام سن کر وہ اللہ کا عاصی بندہ جنگل کی طرف نکل گیا اور تنہائی میں یوں اللہ عزوجل سے مخاطب ہوا:

”اے پروردگار! تو نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وساطت سے یہ پیغام بھیجا ہے، کیا تیرے بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا میری نافرمانی سے تجھے کوئی نقصان پہنچا ہے؟ کیا تو اپنے بندوں پر نیک سے کام لیتا ہے کیا کوئی گناہ تیرے غفور و کرم سے بڑا ہے؟ جب غفور و کرم تیری صفت ہے پھر تو مجھے نہیں بخشنے کا؟ اگر تو اپنے بندوں کو ناامید کر دے گا تو وہ کس دروازے پر جائیں گے؟ تیرے در سے ٹھکرائے ہوئے کس کی پناہ تلاش کریں گے؟“

الہی! اگر تیری رحمت ختم ہو چکی ہے اور تیرا عذاب مجھ پر لازم ہو گیا تو اپنے بندوں کے گناہ مجھ پر ڈال دے، میں ان سب کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوں۔

اس پر اللہ عزوجل کی رحمت جوش میں آئی اور موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ اس آدمی کو پیغام بھیجا کہ: ”اے میرے گنہگار بندے! تو میری رحمت سے ناامید نہ ہو، اگر تیری خطاؤں سے زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا بھی بھر جائے تو بھی میں تجھے بخش دوں گا

کیونکہ تو میری رحمت کاملہ اور غنوکا اعتراف کرتا ہے۔" (ترجمہ الجالس، جلد: 2، صفحہ: 40)

توبہ سے گناہ جھڑتے ہیں

دوستو! جب اللہ عزوجل کے حضور اس کا بندہ توبہ کرتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اس کی عاجزی و انکساری کو قبول فرماتا ہے اور اپنے گنہگار بندے کو بخش دیتا ہے۔ بے شک وہ غفور و رحیم ہے اور بار بار بخشنے والا ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ اس مالک حقیقی کی شان کا خیال رکھے اور بار بار نافرمانی نہ کرے، بلکہ سچی توبہ کرے اور گناہوں کی طرف پھر راغب نہ ہو۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور بے شک وہی توبہ قابل قبول ہے جو سچی ہو اور ایسی توبہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۚ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (سورہ تہیم، آیت: 8)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کے حضور ایسی توبہ کرو جو خالص اور سچی ہو، یعنی آئندہ کے لیے نصیحت ہو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ تم سے مٹا کر تمہیں جنت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کا قول ہے: توبہ انصوح کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کے بعد پھر آدمی گناہوں کی طرف نہ لوٹے، جیسے نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب مومن سچے دل سے اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اسے چاہیے کہ گناہوں سے پرہیز کرے تاکہ وہ وارث جنت ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

الْثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (رواہ ابن ماجہ و مشکوٰۃ، صفحہ: 206)

ترجمہ: گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مثل ہے جس نے گناہ نہیں کیا۔

حکایت

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے اور آخر کا ایک دن وہ توبہ کی غرض سے نکلا اور ایک زاہد و عابد کے پاس حاضر ہوا، اپنا حال بتا کر توبہ کی قبولیت کا راستہ پوچھا، تو اس نے کہا: تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور پھر کسی اللہ والے کی تلاش شروع کر دی۔ چنانچہ ایک شخص نے اسے کہا: تو فلاں گاؤں چلا جا، وہاں ایک بزرگ عالم ہے جو تجھے توبہ کا طریقہ بتلائے گا۔ اس پر وہ اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ جب آدھی رات طے کر لی تو اس کی موت ہو گئی اور اس نے اپنا سیناں گاؤں کی طرف جھکا دیا۔

اس وقت رحمت اور موت کے فرشتے اس کے پاس جمع ہو گئے اور عذاب کے فرشتوں نے اسے قاتل اور مجرم ٹھہرایا لیکن رحمت کے فرشتوں نے اسے تائب بتلایا کیونکہ وہ توبہ کے لیے اس گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ چنانچہ اس کی بستی اور جس بستی کو جا رہا تھا دونوں کا فاصلہ اس سے ناپنے کا حکم ہوا اور ساتھ ہی اللہ نے اس عالم کی بستی کو قریب ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ بالشت بھر اس بستی کے قریب نکلا۔ اس طرح اللہ عزوجل نے اس کی بخشش کے سامان پیدا کر دیے اور اس کی روح رحمت کے فرشتے لے گئے۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 203)

دوستو! بے شک اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی جائے تو وہ اپنے گنہگار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ اس کے گناہوں سے زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کیوں نہ بھری ہوگی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو بخشنے میں کوئی عار نہیں اور وہ بخشنے پر آئے تو خطاؤں کے سمندر بھی بھرے ہوں تو بھی بخش دے اور تائب کو پاک کر دے۔ بشرطیکہ توبہ سچے دل سے کی جائے اور محبت الہی میں دل موجزن ہو، اللہ عزوجل کی بڑائی اور عظمت کا دل میں خیال رہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَتْ فِيكَ وَلَا أَتُوبُ يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عِثَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ

اسْتَغْفِرُكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ لَقَيْتَنِي بِقُرَابِهَا
الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي لَأَنْفَسَكَ فِي شَيْئًا لَا تَشْكُ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.
(رواہ ترمذی و مشکوٰۃ، صفحہ: 204)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے! جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تیری بخشش کرتا رہوں گا، خواہ تیرے اعمال کیسے ہوں اور میں پرواہ نہیں کرتا۔ اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، مجھے پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم! اگر تو مجھ سے اس حال میں کہ تیرے گناہوں سے زمین بھری ہو پھر اس حال میں کہ تو نے کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تیری طرف بخشش سے بھری ہوئی زمین کے ساتھ آؤں گا۔
دیکھو دوستو! اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو کس قدر بخشنے کے لیے تیار ہے۔

حکایت

بنی اسرائیل میں ایک شخص ذوالکفل تھا جو گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ ایک عورت کو 60 دینار کی ضرورت پیش آئی وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس شرط پر مطلوبہ دینار دیے کہ وہ اس کے ساتھ زنا کرے، لیکن جب وہ عورت کے قریب گیا تو رونے اور کانپنے لگی۔ عورت سے جب رونے اور کانپنے کا اس نے سبب پوچھا تو اس نے کہا: میں اللہ سے ڈرتی ہوں اور مجھے ضرورت نے اس کام پر مجبور کیا ہے، ورنہ میں نے یہ کام آج تک نہیں کیا۔ ذوالکفل نے کہا: جب تو عورت ہو کہ اللہ سے ڈرتی ہے تو میں مرد ہوں، مجھے اللہ سے بطریق اولیٰ ڈرنا چاہیے یہ کہا اور عورت کو اجازت دے دی کہ یہ 60 دینار اپنے ساتھ لے جائے اور قسم کھا کر کہنے لگا: میں اس کے بعد کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب رات کو سویا تو اس کی روح اس کے بدن سے پرواز کر گئی، صبح کے وقت جب لوگوں نے دیکھا تو اس کے دروازے پر چلی حروف میں لکھا ہوا تھا۔

قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لِيذِي الْكِفْلِ • اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کو بخش دیا۔ (نزدہ المجالس،

حکایت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سید دو عالم ﷺ کے ہمراہ ایک انصاری کی بیمار پرسی کے لیے گیا، اس وقت اس پر سکرات موت طاری تھے۔ حضرت اقدس ﷺ نے توبہ کرنے کا حکم فرمایا تو وہ زبان سے توبہ نہ کر سکا، اس لیے دل سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور نام ہوا، اسی وقت اللہ کریم نے فرمایا: اے فرشتو! میرا بندہ زبان سے توبہ نہیں کر سکا مگر دل میں شرمندہ ہوا۔ میں تم کو اس بات پر گواہ بنالیتا ہوں کہ میں نے اس کے سب گناہ بخش دیے ہیں، اگرچہ وہ ریگستان کی ریت سے زیادہ ہوں۔

(نزدہ المجالس، جلد: 2، صفحہ: 48)

کتنا مہربان ہے وہ پروردگار جو ہمیں بخشنے میں ذرا تاخیر نہیں کرتا۔ جس قدر شیطان رجم ہمیں گمراہ کرتا ہے اور گناہوں کے جال میں پھنساتا ہے اسی قدر وہ رحمن و رحیم ہمیں توبہ کی ترغیب دلاتا ہے اور ہمیں بخشتا ہے۔

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:
إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرُحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دُمْتُ
أَرْوَاهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ فَقَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَلَا تَفْخَاحَ
مَكَانِي لَا آرَأَى أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُوا مِنِّي • (رواہ احمد و مشکوٰۃ، صفحہ: 204)

ترجمہ: بے شک شیطان نے کہا: اے پروردگار! تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں جان ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی عزت کی قسم اور بلندی مکان کی قسم! میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت کے طالب رہیں گے۔

توبہ سے برائیاں، نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں

جب اللہ عزوجل کے حضور اس کا بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی برائیاں

معاف کر دیتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے:

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (سورہ فرقان، آیت: 70)

ترجمہ: مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص حاضر کیا جائے گا۔ فرشتے اس کے صغیرہ گناہ اللہ کے حکم سے ایک ایک کر کے اسے یاد دلائیں گے وہ اقرار کرے گا اور بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے ڈرتا ہوگا۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ ایک بدی کے عوض تجھے نیکی دی گئی، یہ بیان فرماتے ہوئے حضور ﷺ اللہ عزوجل کے کرم پر اس قدر خوش ہوئے کہ چہرہ انور پر سرور کے نشان نمایاں ہو گئے۔ (خزان العرفان، صفحہ: 517)

توبہ عذاب سے بچاتی ہے

دوستو! دنیا اور آخرت میں عذاب الہی اور ہلاکت سے بچنے کے لیے توبہ واستغفار ڈھال کا کام دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشش مانگنے والوں پر عذاب نہیں کرتا۔

فرمان ربانی ہے: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (سورہ انفال، آیت: 33)

ترجمہ: اور اللہ عزوجل ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں ہیں اور جب تک وہ بخشش طلب کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔

توبہ سے مغفرت ہوتی ہے اور جنت ملتی ہے

خزان العرفان میں ہے کہ ایک خرافروش کے پاس ایک حسین عورت خرے خریدنے آئی، اس نے کہا: یہ خرے اچھے نہیں ہیں، عمدہ خرے مکان کے اندر ہیں۔ اس حیلے سے اس کو مکان کے اندر لے گیا اور گلا پکڑ کر لپٹا لیا اور منہ چوم لیا۔ عورت نے کہا: اللہ سے ڈر، یہ سنتے ہی اس کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہوا اور سید دو عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا حال

عرض کیا: اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ایک قول یہ ہے کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی کے درمیان دوستی تھی، ہر ایک نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ ثقفی جہاد میں چلا گیا اور اپنے مکان کی گمرانی اپنے بھائی انصاری کے سپرد کر گیا تھا، ایک روز انصاری گوشت لایا۔ جب ثقفی کی عورت نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انصاری نے اس کا ہاتھ چوم لیا مگر چومتے ہی اس کو سخت ندامت اور شرمندگی ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گیا۔ اپنے سر پر خاک ڈالی اور منہ پر طمانچے مارے۔ جب ثقفی جہاد سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی سے انصاری کا حال معلوم کیا اس نے کہا: اللہ ایسے بھائی نہ بنائے اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ ادھر انصاری پہاڑوں میں روتا اور استغفار کرتا پھرتا تھا، وہ اس کو تلاش کر کے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں لے آیا اور اس کے حق میں یہ آیتیں نازل ہوئی:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا وَلِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُعَذِّبْهُمُ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاءُؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ جَنَّةِ جَنَّةٍ مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (سورہ آل عمران، آیت: 136-135)

ترجمہ: اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور گناہ کو اللہ کے سوا کون بخشے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں ان کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں اور کامیابیوں کا کیا ہی اچھا اور نیک بدلہ ہے۔

توبہ واستغفار سے رزق بڑھتا ہے اور غم دور ہوتے ہیں

اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش طلب کرنے سے ہر سختی ٹل جاتی ہے، رنج و غم دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب سے رزق فرماتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَرِيحَةٍ مَغْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ

فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (رواہ احمد و مشکوٰۃ، صفحہ: 204)

ترجمہ: جو شخص استغفار کو لازم کرے اللہ اس کے لیے ہر جگہ سے نکلنے کی راہ بناتا ہے اور ہر غم سے خلاص دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔

توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے

جو شخص اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے اور بخش دیتا ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَاضِعِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَضَرِّعِينَ (سورہ بقرہ، آیت: 222)

ترجمہ: بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں اور پسند رکھتا ہے بہت سحر و کون۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سید عالم ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْفَقِيرِ الْتَوَّابِ (رواہ ترمذی و مشکوٰۃ، صفحہ: 206)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اس بندہ مؤمن کو جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور بہت توبہ کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔

توبہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے

جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کے حضور توبہ کر کے اپنی عاجزی اور کم ہمتی کا اظہار کرتا ہے اور اسے قادر مطلق اور غور و جہم تسلیم کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس بندے کی عاجزی سے بے حد خوش ہوتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے:

أَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ جَلَّتْ يَتَوَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَأَن رَأَى جَلَّتْ بَارِضٌ فَلَاةً فَإِنْفَلَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرِبَتْهُ فَإِيْسَ مِنْهَا مَا قَاتَى شَجَرَةً فَأَصْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ آيَسَ مِنْ رَأْيِهَا قَبْلَئِذَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ

بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِحَظَائِمِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَجِ أَلَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَا مِنْ شِدَّةِ الْفَرَجِ (رواہ سلم و مشکوٰۃ، صفحہ: 202)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب وہ توبہ کرتا ہے بہت خوش ہوتا ہے، ایسے جیسے تم میں سے کوئی جنگل میں ہو اور اس کی سواری جس پر اس کا کھانا اور پینا ہو، جالی رہے اور وہ اسے تلاش کر کے نا امید ہو گیا اور ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا اور نا امید ہوا۔ پھر اس نے اچانک دیکھا کہ اس کی سواری اس کے نزدیک کھڑی ہے، پس اس کی مہر پکڑی اور نہایت خوشی کے مارے کہا: یا اللہ! میں ہوں مالک تیرا اور تو ہے ملوک میرا، یعنی خوشی کی زیادتی سے اس کی زبان چوک گئی۔

توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا

اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کیونکہ اس کو علم ہے کہ شیطان کے دسواں ڈالنے سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنی فلاح کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ تا قیامت قبول کرتا رہے کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرَضَهُ مَسِيرَةَ سَبْعِينَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ قَبْلِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ أَلْسِنَةٍ (رواہ ترمذی و مشکوٰۃ، صفحہ: 204)

ترجمہ: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے لیے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ وہ دروازہ بند نہ کیا جائے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو اور یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا: یوم یأتی الایہ۔

دوستو! بے شک اللہ عز و جل نے قیامت تک توبہ کی قبولیت کے دروازے اپنے گناہگار بندوں کے لیے کھول رکھے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تا قیامت گناہوں میں پھنسے

رہیں۔ بلکہ یہ وقت توبہ کرنے کا ہے۔ یہ گھڑی اور پل ضائع کرنے کا نہیں، کیونکہ یہ توبہ نہیں کس وقت اللہ عزوجل اجل کے فرشتے کو بھیج دے اور ہمیں توبہ کی مہلت ہی نہ مل سکے۔ توبہ بھی سچے دل سے اور نیک نیتی سے ہو اور توبہ کے بعد گناہوں سے مقدور بھر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یحییٰ بن معاذ کا فرمان ہے کہ توبہ کے بعد ایک لغزش توبہ کے پہلے گناہوں سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ جنید نے فرمایا: توبہ تین معانی پر حاوی ہے:

- (1) گناہ پر پشیمان ہونا۔
- (2) جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا ہو، اس کو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ پختہ کرنا۔
- (3) حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔

توبہ کی شناخت یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرے، دل کو پاک کرے، بروں کی صحبت چھوڑ دے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب کا مشاہدہ کرتا رہے۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

چشتیوں کا وعظ

در بیان حسد

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لِّلْعَالَمِينَ
أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (سورہ بقرہ)

سب تعریفیں اس خالق کو سزاوار ہیں جو انسان کو اعلیٰ صورت اور سیرت کا حامل بنانے والا ہے۔ بے شک اس نے اپنی خلافت کے لیے انسان کو موزوں خیال فرمایا اور اسے خوبصورت تخلیق کر کے اسے قلب سلیم بخشا اور اس لامکان نے اس قلب کو اپنا مکان بنایا۔
کسی صوفی شاعر کا قول ہے:

مسجد ڈھاوے مندر ڈھاوے ڈھاوے جو کچھ ڈھیدا

پُر اک بندے دا دل نہ ڈھاوے رب دلاں وچ رہندا

تو اللہ عزوجل کا مکان انسان کا دل ہے تو دل کو اس محبوب حقیقی کی آماجگاہ بنانے کے لیے اس کی صفائی ضروری ہے، کیونکہ اس اکبر و عظیم محسن کا احسان چکانا تو ناممکن ہے۔ ہم صرف اس کی عزت و توقیر کے لیے اس کے مکان یعنی قلب کو آراستہ کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام غیر اللہ چیزوں کا خیال دل سے نکال کر خالص اسی کے ذکر و فکر سے اسے آراستہ کریں، چہ جائیکہ اس کو دنیاوی آلائشوں اور خیالات سے گنزدہ کریں۔ ان آلائشوں میں جن سے بچنا ہر انسان خاص کر مومن کے لیے ضروری ہے، ایک آلائش حسد کی ہے جو شیطانی دوسوں کی پیداوار ہے۔

دوستو! اللہ کی اس بڑی لعنت حسد سے بٹاؤ مانگو، بے شک وہی اس مرض کا ٹالنے والا ہے۔

حسد برائیوں کی جڑ ہے

دوستو! حسد ایک ایسا روحانی مرض ہے کہ انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ طرح طرح کے شیطانی دسواں میں کھو جاتا ہے۔ وہ دوسروں پر اللہ تعالیٰ کے انعام کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا اور خواہش رکھتا ہے کہ دوسروں کا مال و دولت اور دوسری سہولتیں ان سے چھین کر اسے مل جائیں۔ چنانچہ ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ دوسروں سے چھیننے کے لیے ہر وقت تاڑ میں لگا رہتا ہے اور حیلے بہانے سوچتا ہے۔ اس طرح سے چوڑی، ڈاکہ، زہری، قتل و غارت، زنا کاری اور دیگر برائیوں کی داغ بیل پڑتی ہے اور حاسد حرام خوری، چغلی، جھوٹ بولنے اور پھوٹ ڈالنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس طرح سے بغاوت اور فتنہ و فساد پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس مرض کو اپنے قلب میں پیدا نہ ہونے دیا جائے تو ہر قسم کی برائیوں سے بچا جاسکتا ہے۔

سب سے پہلا حاسد

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں صادر ہوا، وہ ابلیس لعین کا حسد تھا جو اس نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ اس طرح زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ قاتیل کا حضرت ہاتیل سے تھا، جس نے قتل و غارت کو جنم دیا۔ (تفسیر عزیزی، صفحہ: 297)

اسی نامہ اوحسد نے حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کو برسوں زلایا۔ اسی حسد نے یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے والد اور عزیزوں سے دور زنداں میں ڈالا۔ اسی حسد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا۔ بے شک حسد کرنے والا گناہ کا مرتکب تو ہوتا ہے، لیکن وہ نامراد اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا بلکہ غضب الہی کا مستحق ہوتا ہے۔ بے شک یہ بڑا فضل ہے اور قتل و غارت پر ابھارتا ہے۔ اس کی شرانگیزی سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم فرمایا ہے اور اپنے رسول ﷺ سے فرمایا ہے کہ کبہ دیجیے میں اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔

حسد اللہ کے غضب کا باعث ہے

یہودیوں کا خیال تھا کہ ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل کو عطا ہوگا۔ یعنی نبی آخر الزماں ان میں سے ہوں گے لیکن ان کی خواہش کے خلاف یہ منصب بنی اسماعیل کو ملا اور وہ محروم رہے۔ تو مارے حسد کے انھوں نے حضور نبی کریم ﷺ کی نبوت کو تسلیم نہ کیا اور جھٹلانے لگے۔ اس پر اللہ عز و جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اٰيَاتِ الْكَافِرِيْنَ عَلٰۤى اٰيَاتِ الْاٰمِنِيْنَ اِنَّ الْاٰيَاتِ الْاٰمِنِيْنَ هِيَ الْاٰيَاتُ الَّتِيْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِۦٓ اَلْحَقَّ وَلَٰكِنَّ الْاٰيَاتِ الْكَافِرِيْنَ هِيَ الْاٰيَاتُ الَّتِيْ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِۦٓ الْبَاطِلَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (سورہ بقرہ، آیت: 90)

ترجمہ: کیسی بڑی قیمت سے انھوں نے اپنی جائیں خرید لیں کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اُتارے ہوئے کلام سے منکر ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر چاہے اپنا کلام نازل فرماتا ہے، پس وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار نے اخوت کے رشتے میں منسلک ہو کر جب اسلام کے قلعے کی دیواروں کو مضبوط کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنے انعام و اکرام سے نوازا، اس پر یہودیوں نے جلنا شروع کیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حسد کی بیماری کو بے نقاب کر دیا۔ ارشاد و باری ہے:

اَلَّذِيْنَ يَحْسُدُ النَّاسَ عَلٰۤى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۙ سَوْفَ نَجْزِيْهِ سَعٰۤىۙ (سورہ نساء، آیت: 54)

ترجمہ: یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انھیں اپنے فضل سے دیا۔

حاسدوں کے دل میں جلن رہتی ہے

یہودی اس قدر حسد کرنے لگے تھے کہ وہ ہر وقت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سوچتے رہتے تھے۔ کچھ لوگوں نے ظاہراً اسلام قبول کر کے اپنی منافقت سے مسلمانوں میں منافرت پھیلانے کی کوشش کی لیکن جن کی اللہ تعالیٰ پشت پناہی فرماتا ہے انھیں ان کے ایمان میں اور مضبوط اور ثابت قدم کر دیتا ہے۔ وہ ان کو ڈمکانے نہیں دیتا بلکہ دشمنوں اور

حاسدوں کو بے نقاب فرماتا ہے۔

چنانچہ اس عالم الغیب والاشہادہ کا فرمان ہے:

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّقُونَكَ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كَقَارِا
حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ (سورہ بقرہ، آیت: 109)

ترجمہ: بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ کاش! تمہیں ایمان سے پھیر کر کافر بنا دیں
اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے ان پر حق ظاہر ہو جانے کے بعد بھی۔

دوستو! فرمان الہی سے ظاہر ہے کہ حاسدوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے
اور وہ اسی آگ میں جل کر فنا ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتا
ہے اور وہ دوسروں کی نعمتوں تک باوجود سخت کوشش کے رسائی نہیں پاسکتے۔

حاسد اپنے حسد کی سزا پالیتا ہے

مثل مشہور ہے ”چاہ کن را چاہ در پیش“ جو کسی کے لیے برا سوچتا ہے پر درگاہ اس کی
اس بد نیت کے بدلے اُس پر اپنی رحمتوں کو اسے بد بختی کا سزاوار ٹھہراتا ہے اور جو دوسروں کی
بھلائی کا خیال رکھتے ہیں اللہ عزوجل انہیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ کہتے ہیں
برائی کر بُرا ہوگا، بھلائی کر بھلا ہوگا۔ لہذا حاسد جب کسی کی نعمت کے چھن جانے کے لیے تدبیر
کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکت کے سامان مہیا کر دیتا ہے۔

حکایت

حضرت بکر بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک
مرد خدا پر روز کہا کرتا تھا کہ: نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرو کیونکہ بد عمل کے لیے بد عملی ہی کافی
ہے، اسے اس کے کردار پر ہی چھوڑ دو۔

چونکہ بادشاہ کو اس کی یہ بات پسند تھی اور وہ اس کے اس خیال پر خوش تھا، اس لیے اسے
عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور اس کا مرتبہ بادشاہ کے دربار میں بلند تھا لیکن ایک حاسد اس
کے اس مرتبے سے حسد کرنے لگا اور اسے ذلیل کرنے کی ٹھانی۔

چنانچہ بادشاہ سے کہنے لگا: حضور! فلاں شخص کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بد بو آتی
ہے۔ بادشاہ نے کہا: تیرے اس الزام کی کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا: جب آپ اسے
بلا نہیں گئے تو وہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ کر آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ پھر اس اللہ کے مرد کو
دعوت دی اور کھانے میں بسن وغیرہ کھلایا کہ اس کے منہ سے بد بو آنے لگی۔ بادشاہ نے جب
اس مرد خدا کو بلایا تو وہ بسن کی بد بو کو چھپانے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر حاضر خدمت
ہوا۔ اس پر بادشاہ نے اس حاسد کی بات کا یقین کر لیا اور بادشاہ نے ایک عامل کے نام لکھا
کہ جب یہ حامل فرمان تمہارے پاس پہنچے تو اس کا سر کاٹ دو اور اس کی کھال میں بھوسا
بھر کے میرے پاس بھیج دو۔

بادشاہ نے یہ حکم نامہ اپنی مہر سے بند کیا اور اس مرد خدا کے حوالے کیا۔ جب وہ مرد خدا
بادشاہ سے رخصت ہو کر چلا تو حاسد نے اسے دیکھا اور پوچھا: یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس
نے بتلایا کہ یہ فرمان خلعت ہے جو فلاں عامل کی طرف لے جا رہا ہوں۔ بادشاہ نے چونکہ
اپنی قلم سے فرمان خلعت کے سوا کچھ نہ لکھا تھا اس لیے اسے فرمان خلعت ہی سمجھا گیا۔
چنانچہ اس حاسد نے کسی حیلے بہانے سے وہ فرمان اس مرد خدا سے لے لیا اور اس
عامل کے پاس جا پہنچا۔ عامل نے جب اس فرمان شاهی کو کھولا تو اس مرد سے کہا: اس میں لکھا
ہے کہ میں حامل فرمان کو قتل کر دوں اور اس کے جسم میں ٹھس بھر دوں۔ حاسد پریشان ہوا،
خلعت کو مصیبت و ہلاکت پا کر بولا: یہ فرمان تو ایک اور شخص کے لیے ہے۔ بادشاہ سے
تصدیق کر لو، اس پر عامل نے جواب دیا کہ ہم شاهی فرمان کی دوبارہ تصدیق نہیں کیا کرتے
اور اس شخص کو قتل کر کے فرمان شاهی کی تعمیل کی۔

دوسرے روز جب وہ نیک مرد بادشاہ کے حضور کھڑے ہو کر حسب معمول اپنے کلمات
دہرانے لگا تو بادشاہ اسے دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا: وہ فرمان کہاں ہے؟ عرض کیا: بادشاہ
سلامت! وہ تو فلاں شخص لے گیا ہے، پھر پوچھا: وہ تو کہتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ میرے منہ سے
بد بو آتی ہے۔ جب اس مرد نے انکار کیا، تو بادشاہ نے پوچھا: تو نے اس روز اپنے منہ اور ناک
پر ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ نیک مرد نے جواب دیا: اس حاسد نے مجھے بسن کھلا دیا تھا۔ تو میں نے

اس لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا کہ آپ کو بدبو نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا: تو واقعی سچ کہتا ہے اس بدکردار کے لیے اس کے برے عمل کی سزا کافی ہے اور اس نے اپنی سزا پائی۔
(اجیاء العلوم، جلد: 3، صفحہ: 185)

حسد دین کو موٹنے والی بیماری ہے

دوستو! حسد ایک ایسا شیطانی مرض ہے جو انسان کے دل میں وسوساں پیدا کر کے اسے قتل و غارت اور دوسرے قبیح افعال کی طرف راغب کرتا ہے، جس سے بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہمارے دین کی اساس اخوت اور بھائی چارے پر کہ مہاجرین جب مدینہ پہنچے تو انصار نے اپنے بھائیوں کو اپنے مالوں اور جائیدادوں میں برابر کا شریک ٹھہرایا۔ یہاں تک کہ جس کے پاس دو بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی تک کی پیشکش کر دی۔ اس طرح اخوت، بھائی چارہ اور باہمی ہمدردی نے اسلام کو فروغ دیا کہ مسلمان اسی محبت و اخوت کے رشتے میں منسلک ہو کر ایک ایسی طاقت بن گئے کہ ساری دنیا پر چھا گئے۔ لیکن جب خود غرضی اور حسد نے ان کے دلوں کا رخ کیا، پھر وہ آپس میں کٹ کر مرنے لگے اور ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا اور اس شیطانی مرض کے اسلام میں پھیلانے والے وہ یہودی تھے جو اسلام قبول کر کے درپردہ منافقت میں مصروف تھے۔

اسی طرح وہ اپنی بیماری کو مسلمانوں میں پھیلا کر اس دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے تھے لیکن حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْإِسْمَةِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَخْلُقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلُقُ الدِّينَ (رواہ احمد و ترمذی و مشکوٰۃ، صفحہ: 428)

ترجمہ: پہلی امتوں کی بیماری تم میں سرایت کر چکی ہے وہ بیماری حسد و بغض ہے۔ یہ موٹنے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو موٹاتی ہے لیکن وہ دین کو موٹاتی ہے۔

حسد سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں

دوستو! حسد اپنے حسد کے شر سے اپنی نیکیوں کو برباد کر لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حسد کی

بننا پر دوسروں کی حق تلفی کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کے مال و دولت اور جاہ و چشم پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، چغل خوری اور غیبت سے شرانگیزی کرتا ہے اور فسق و فجور کی بنیاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نامراد سے ناراض ہو کر اس کی نیکیاں ضائع فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن حسد کی نیکیاں محسود کو دے دی جائیں گی۔ اس طرح سے حسد اپنی نیکیوں سے محروم رہ جائے گا۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: **إِنَّا كُنْمُ وَالْحَسَدُ قَاتِلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ** (رواہ ابو داؤد و مشکوٰۃ، صفحہ: 428)
ترجمہ: اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔

حسد دوزخ میں جائے گا

حسد اپنے دل کی جلن کو دور کرنے کے لیے دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے اور قتل و غارت گری، فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے وہ اس قاتل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتوں سے کچھ دے بلکہ اس کی برائی کے عوض اسے آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کے دل کی جلن اسے دوزخ کی آگ کی جلن کا مزہ چکھائے، نیز حسد کی نیکیاں چونکہ برباد ہو چکی ہوں گی اور محسود کو مل جائیں گی، اس لیے وہ نیکیوں سے محروم ہوگا اور برائیوں کی سزا بھگتنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چھ گروہ حساب سے ایک سال پہلے دوزخ میں جائیں گے:

- 1- حکام ظلم کی وجہ سے
- 2- عرب ناصب کی وجہ سے
- 3- وہقان تکبر کی وجہ سے
- 4- سوداگر خیانت کی وجہ سے

5- گنوار نادانی کی وجہ سے

6- علاحدگی کی وجہ سے

دوستو! حسد ایک لعنت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی مرض سے بچائے رکھے۔ آمین۔

حسد سے بچنے والا مومن جنتی ہے

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جنتی شخص آنے والا ہے اتنے میں ایک انصاری آیا جس کے بائیں ہاتھ میں جوتیاں تھیں اور دائیں سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ دوسرے روز بھی آپ نے یہی فرمایا اور وہی شخص آیا، اسی طرح تیسرے روز بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا تو وہی شخص آیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کرنا چاہا کہ وہ کون سا نبی عمل کرتا ہے۔ اس کے پاس گئے اور کہا: میں اپنے باپ پر ناراض ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ تین راتیں تمہارے پاس بسر کروں۔ اس نے کہا: بہت بھتر۔ وہ پہلی رات دیکھتے رہے لیکن اس نے کوئی عمل ایسا نہ دیکھا۔ جزا اس کے کہ وہ کبھی خواب سے بیدار ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا، اسی طرح تین راتیں گزر گئیں۔ آخر کار میں نے اس سے کہا: میں باپ سے ناراض نہیں ہوں لیکن حضور ﷺ تیرے حق میں یہ الفاظ ارشاد فرماتے تھے، اس لیے میری خواہش تھی کہ میں تیرے عمل سے واقف ہو جاؤں۔ اس نے کہا: ہاں! یہی میرا عمل تھا جو تم نے دیکھ لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہاں سے چلا تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا: ایک اور بات ہے جو میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی پر حسد نہیں کیا۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی سے تجھے بلند مرتبہ ملا ہے۔

(کیمیائے سعادت، صفحہ: 407)

حسد سے بچنے والا قرب الہی پاتا ہے

احیاء العلوم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مرد کو عرش عظیم کے سایہ میں دیکھا تو آپ نے اس کے مرتبے پر رشک فرماتے ہوئے کہا: اللہ تعالیٰ کے حضور اس شخص کا مرتبہ بہت بلند ہے۔

عرض کیا: یا اللہ العالمین! یہ نیک مرد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس کے تین عمل تقرب کا باعث ہیں:

- ایک تو اس نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا۔
- دوسرے اس نے کبھی والدین کی نافرمانی نہیں کی۔
- تیسرے اس نے کبھی چٹل خوری نہیں کی۔

دوستو! مومن کا کام نہیں کہ حسد کی سی شیطانی بیماری کو اختیار کرے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا متلاشی ہے۔ دوستی، بھائی چارے اور محبت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مومن خریدنا پسند نہیں کرتا۔

اس لیے اللہ عزوجل حسد جیسے موذی مرض سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور حاسدوں کے شر سے بچائے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

در بیان شب برأت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَرَحْمَةُ تِلْكَ الْعَالَمِينَ
أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمُ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ ۝ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ رَحْمَةً مِنْ
رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (سورہ دخان، آیت: 6-1)

سب تعریفیں اس خالق و مالک کو سزاوار ہیں جس نے امت مسلمہ کی مغفرت اور بخشش
کے لیے بے حساب ذرائع مہیا کیے ہیں کیونکہ اس امت کے سردار، سردار دو جہاں رحمت
للعالمین ہیں، ہزاروں درود اور کروڑوں سلام اس ذات پر کہ جس کے طفیل مومنوں کی بخشش
کے لیے اللہ عزوجل نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔

بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب عظیم ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے غفور و رحیم ہے۔
اس نے اپنے بندوں کے لیے بخشش کے دروازے کھول کر ان کو اپنی رحمت اور شفقت سے
نوازا ہے۔ ان کے درجات بلند کر کے انہیں جنت کا وارث قرار دیا ہے۔ بے شک اس کا
وعدہ سچ ہے اور پورا ہو کر رہے گا۔

ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے معبود حقیقی نے ہمیں بخشش کے جو مواقع فراہم کیے ہیں ان
سے پورے طور پر استفادہ کریں اور ہر وقت اس کی مغفرت اور بخشش کے طالب رہیں اور
اس کی رحمت کا سہارا تلاش کرتے رہیں کیونکہ ہم ہر وقت عصیاں میں گھرے رہتے ہیں اور
اس کے حضور حاضر ہونے کا صحیح طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس پر عمل پیرا نہیں ہیں۔

دوستو! اپنے آقا کے حضور عجز و انکساری سے اس کی حمد کے ساتھ دعا کرتے رہنا ہی
ہمارے لیے سودمند ہے۔

اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کو ان کے عجز و انکساری کی بدولت بے حد اجر و ثواب سے
نوازا ہے اور اس مقصد کے لیے ہر نیکی کا بدلہ دس گنا، ہر لفظ کلام پاک کے بدلے دس نیکیاں
اور اس طرح ہر رات کی عبادت کو احسن و مقبول ترین اور دنوں میں جمعہ کا دن اور راتوں میں
جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے افضل قرار دیا۔

اور سب مہینوں میں رمضان المبارک کو افضل بنایا اور رمضان المبارک کی راتوں میں
لیلیۃ القدر کی عبادت کو ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل اور اسی طرح ماہ شعبان کی لیلیۃ
المبارکہ کو بھی بے پناہ درجہ بخشا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے:

خَمْدٌ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ ۝ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ رَحْمَةً مِنْ
رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (سورہ دخان، آیت: 6-1)

ترجمہ: قسم ہے اس روشن کتاب کی ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے۔ بے شک
ہم ڈرستانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، ہمارے پاس کے حکم سے۔
بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت۔ بے شک وہ سنا جانتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ختم سے مراد ہے کہ روز
قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما چکا ہے۔

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ سے مراد کلام مجید کی قسم کھائی ہے کہ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ
مُبَارَكَةٍ ہم نے یہ قرآن کریم برکت والی رات یعنی نصف شعبان کی رات میں نازل کیا۔
اکثر اہل تفسیر کا قول ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات یعنی شب برأت ہے۔

نزول قرآن

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب برأت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے

تو شب قدر اور رمضان المبارک کا ذکر کیوں فرمایا ہے، ارشاد ہے:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ

اور شہر رمضان النبی أنزل فیہ القرآن یعنی رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے کلام پاک کو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔

اب وضاحت طلب یہ بات ہے کہ قرآن دو مختلف راتوں میں کیسے نازل ہوا، اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ نزول دو قسم کا ہے: ایک نزول تقدیری اور دوسرا نزول حقیقی

نزول تقدیری یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کلام پاک کو لوح محفوظ سے نقل کرلو۔ چنانچہ فرشتوں کے لوح محفوظ سے کلام پاک نقل کرنے کو نزول تقدیری کہا جاتا ہے۔

نزول حقیقی یہ ہے کہ کلام پاک کو دنیا میں لایا گیا کیونکہ عملی طور پر کلام پاک دنیا میں لایا گیا، اس لیے یہ نزول حقیقی ہے اور قرآن کریم کا نزول حقیقی لیلۃ القدر میں رمضان المبارک میں ہوا۔

شب برأت کی برکتیں

اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو کلام مجید میں مبارک بتلایا ہے، مثلاً خود کلام اللہ کو جو ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے: هَذَا الَّذِي كُنَّا مُبَارَكًا أَنْزَلْنَاهُ فرمایا ہے۔

پھر وَأَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَرَأَىٰ فِي الْبَارِشِ الْبَارِشَ کے پانی کو مبارک بتادیا کہ جس کی برکت سے زندگی، نشوونما اور طاقت حاصل ہوتی ہے: مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ كُنَّا نَنْبُوْنُهُ زَيْتُونًا کے درخت کی برکتوں کا اظہار ہوتا ہے جو انسان کے لیے غذا و ضیاء مہیا کرتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مبارک فرمایا اور ان کا قول بتلایا کہ فرماتے تھے: وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا اور مجھے مبارک بنایا کیونکہ یہ آپ ہی کی برکت تھی کہ حضرت مریم

علیہا السلام کے لیے کجھور کے خشک درخت میں پھل پیدا ہو گئے اور نیچے چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ کی برکت سے اندھے اور کوڑھی شفا پاتے تھے اور مردوں کو دوبارہ زندگی مل جاتی تھی۔

پھر خانہ کعبہ کو مبارک فرمایا کہ اگر کوئی شخص ڈھیروں گناہوں کا حامل بھی ہو تو اس مبارک گھر کی حاضری اسے گناہوں سے سبکدوش کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور محفوظ کر دیتا ہے۔

اسی طرح اللہ عزوجل نے شب برأت کو بھی مبارک فرمایا ہے کیونکہ زمین والوں کے لیے اسی رات میں رحمت، خیر و برکت، گناہوں کی معافی اور مغفرت نازل ہوتی ہے۔

ابونصر اپنے والد کی اسناد سے بحوالہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بن انس ہشام بن عروہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چار راتوں میں خیر یعنی نیکی کو خوب بہاتا ہے۔ بقرعید کی رات کو، عید الفطر کی رات کو، نصف شعبان کی رات کو، جس میں اللہ تعالیٰ عریں اور رزق لکھتا ہے اور حج کرنے والوں کو بھی لکھ دیتا ہے اور چوتھی رات عرندہ (حج) کی ہے اور نیکی کا یہ بہاؤ فجر کی اذان تک ہوتا ہے۔ سعید نے کہا مجھے ابراہیم بن محیی کہتے تھے کہ ایسی راتیں پانچ ہیں جس میں شب جمعہ بھی شامل ہے۔ (غنیۃ الطالبین)

روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے۔ مومنوں کو بخش دیتا ہے، کافروں کو ڈھیل دیتا ہے، کینہ پروردوں کو اس وقت تک چھوڑے رکھتا ہے جب تک کہ وہ کینہ ترک نہ کر دیں۔

نزول رحمت باری تعالیٰ کی رات

حدیث پاک میں ہے کہ شعبان کی پندرہویں رات کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور کارکنانِ نبی مالک حقیقی کے حضور بندوں کے سال بھرنے کے اعمال نامے پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عزوجل اپنی رحمت اور شفقت سے اپنے بندوں کو پکارتا ہے:

أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرْ لَهُ أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَرْزُقْ لَهُ أَلَا مِنْ مُبْتَلٍ

لَا عَاقِبَةَ لَآلَا كَذَا أَوْ كَذَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 115)

ترجمہ: خبردار! ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ خبردار! ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں۔ خبردار! ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اس کو معافی عطا فرماؤں۔ خبردار! ہے کوئی ایسا ایسا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کے سعادت مند بندے جو رات بھر عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں، رزق میں فراخی حاصل کرتے ہیں اور بیماریوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگ کر ان سے نجات پالیتے ہیں۔

بخشش کی رات

اس رات میں اللہ عزوجل اپنی رحمت و برکت سے گناہوں کی معافی اور مغفرت فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیان فرمایا: حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی پندرہویں رات کو اللہ تعالیٰ قریب والے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے، رشتہ داری منقطع کرنے والے اور بدکار و عورت کے ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے۔

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَطْلُعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَنْجِ خَلْقِهِ إِلَّا الْمُسْرِئَ أَوْ مُسَاحِقَ (رواہ ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 115)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ پندرہویں شعبان کی رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے پس تمام مخلوق کی سوائے مشرک اور کینہ پرور کے بخشش فرماتا ہے۔

ابو نصر از ابوعلی از عبد اللہ بن محمد از اسحاق احمد فارسی از احمد بن صباح بن ابی شرح از یزید بن ہارون از جحان بن ارطاة از یحییٰ بن ابی کثیر از عروہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی ہیں کہ انھوں نے فرمایا: ایک رات میں نے حضور نبی کریم ﷺ کو بستر پر نہ پایا تو تلاش کے لیے گھر سے نکلی دیکھا کہ قنچ میں موجود ہیں اور سر آسمان کی طرف

اٹھا ہوا ہے۔ فرمایا گیا: تجھے معلوم ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی فرمائیں گے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) میرا گمان تو یہی تھا کہ کسی بی بی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔

فرمایا: نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ قریب والے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بخشش فرماتا ہے۔

آزادی کی رات

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔

فرمایا: نصف شعبان کی رات ہے اس میں بندوں کے اعمال اور پر اٹھائے جاتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس رات میں دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ کیا تم آج رات مجھے اجازت دو گی؟ انھوں نے عرض کیا: جی ہاں! تو حضور ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔

کہا گیا ہے کہ شب برأت کو برأت کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں دو آزادیاں ہوتی ہیں۔ بد بختوں کی آزادی اللہ سے ہوتی ہے اور اولیاء کی آزادی نامراد چھوڑ دینے سے۔ (غنیۃ الطالبین)

فرشتوں کے لیے عید کی رات ہے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس طرح زمین پر مسلمانوں کے لیے عید کے دو دن ہوتے ہیں اسی طرح آسمان پر فرشتوں کے لیے عید کی دو راتیں ہیں: شب برأت اور شب قدر۔ مسلمانوں کی عید دن میں ہوتی ہے اور ملائکہ کی عید رات کو ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے سوتے نہیں، اہل ایمان چونکہ سوتے ہیں اس لیے ان کی عید دن کو ہوتی ہے۔

عبادت و ذکر کی رات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں

کہ نصف شعبان کی رات کو جب چوتھائی رات ہوئی تو جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام اترے اور کہا: محمد! (ﷺ) سر اٹھاؤ۔ اوپر کو سر اٹھا کر دیکھا تو جنت کے دروازے کھلے نظر آئے۔

پہلے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا خوشی ہو اُس کے لیے جس نے اس رات کو رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا خوشی ہو اُس شخص کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ کہہ رہا تھا خوشی ہو اُس شخص کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا خوشی ہو اس رات میں عبادت و ذکر کرنے والوں کے لیے۔ پانچویں دروازے پر ندا آ رہی تھی خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ کہہ رہا تھا خوشی ہو۔ اس رات میں مسلمان مومنوں کے لیے اور ساتویں دروازے پر سے یہ ندا آ رہی تھی کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول ہو اور خواہش پوری ہو اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا کہ: ہے کوئی معافی کا طلب گار کہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے کہا: اے جبریل! یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا: اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہائی پانے والوں کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے برابر ہوتی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ التَّصْفِ مِنْ شُعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا أَيَّامَهَا.

(مشکوۃ، صفحہ: 115)

ترجمہ: جب شعبان کی پندرہویں رات ہو تو اس کی رات قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔

سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ جو میری امت میں سے ہے، شبِ برأت میں دس رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر ایک رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔

(نزهۃ المجالس، جلد: 2، صفحہ: 131)

حضور نبی کریم ﷺ کا طریقہ عبادت

ابولہر نے اپنے والد کی اسناد سے بحوالہ یحییٰ بن سعید عروہ سے بیان کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات رسول اللہ ﷺ میری چادر سے خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ واللہ! میری چادر حریر کی تھی، نہ قفر کی، نہ پوست کتان کی، نہ باریک اُون کی۔

عروہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: سبحان اللہ! پھر کس چیز کی تھی؟ تو فرمایا: اس کا تانبا لوں کا تھا اور بانا اونٹ کی اون کا۔ پھر فرمایا: میرا گمان تھا کہ حضور ﷺ کسی بی بی کے یہاں تشریف لے گئے ہیں، میں نے اٹھ کر کوٹھری میں تلاش کیا تو میرے ہاتھ حضور کے پاؤں پر پڑ گئے۔ آپ اس وقت سجدے میں تھے اور میں نے آپ کی دعا یاد کر لی۔

آپ کہہ رہے تھے کہ میرے جسم اور دل نے تجھے سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، میں تیری نعمتوں کا اقرار اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، مجھے بخش دے، تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں، میں تیرے عذاب سے تیرے عفو کی، تیری سزا سے تیری رحمت کی، تیرے غضب سے تیری رضامندی کی اور تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی شاکہ کی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ صبح تک رسول اللہ ﷺ اسی طرح نماز میں کھڑے ہوتے اور بیٹھتے رہے حتیٰ کہ پاؤں سو ج گئے، میں پاؤں کو دہانی ہوئی کہنے لگی: فداک امی وابی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں فرمائے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ رحمت نہیں کی؟ کیا ایسا ایسا نہیں ہے؟ تو ارشاد فرمایا:

اے عائشہ! کیا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ ہوں؟

سلیمان بن مسلم نے بروایت کمال بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کی رات کو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قیام خفیف کیا، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر آدمی رات تک سجدے میں پڑے رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور اس میں بھی پہلی رکعت کی طرح قرأت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سجدہ فجر تک رہا اور میں دیکھتی رہی، مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ کر لی ہو، زیادہ دیر ہو گئی تو میں قریب گئی اور پاؤں کے ٹکڑوں کو چھوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت کی۔ میں نے خود سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے:

”میں تیرے عذاب سے تیرے غلو کی، تیرے غضب سے تیری رضامندی کی اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ ہے اور میں تیری تعریف پوری نہیں کر سکتا جیسی تو نے اپنی شاکہ ہے تو ویسا ہی ہے۔“

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے آپ کو ایسا ذکر کرتے سنا کہ پہلے کبھی ایسا ذکر کرتے نہیں سنا۔ فرمایا گیا: تم کو علم ہو گیا؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: تو ان کو سیکھ لو اور سکھاؤ۔ جبریل نے مجھے اس طرح ذکر کرنے کا حکم دیا تھا۔

صلحا و علمائے سلف کی ترکیب

سورکتوں میں ایک ہزار مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی ہر رکعت میں دس مرتبہ پڑھی جائے، اس نماز کا نام ”صلوۃ الخیر“ ہے۔ اس کی برکتیں پھیلتی ہیں، صلحا و علمائے سلف اس نماز کو باجماعت ادا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت اور ثواب کثیر کے بارے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابیوں نے بیان کیا کہ اس رات جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی طرف 70 بار دیکھتا ہے اور ہر نگاہ میں 70 حاجتیں پوری کرتا ہے جن میں سب سے ادنیٰ حاجت گناہوں کی مغفرت ہے۔

آئندہ سال کے امور کی تقسیم

حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام مکرّمہ نے آیت: فیما یفرق کل امر حکیمہ۔

کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے امور کا انتظام فرمادیتا ہے۔ بعض زندوں کو مردوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے اور بیت اللہ کے حاجیوں کو بھی، پھر اس لکھی ہوئی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔

حکیم بن کسان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کو جھانکتا ہے، اسی رات میں جس کو پاک کر دیتا ہے اس کو آئندہ رات تک پاک رکھتا ہے یعنی پورا سال بھر۔

عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کو سال بھر ہونے والے امور کی پیشی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ سفر کو جاتے ہیں، حالانکہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب برأت کو ظاہر کر دیا اور شب قدر کو پوشیدہ رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب قدر رحمت و مغفرت اور روزِ سنہ سے آزادی کی رات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا تا کہ لوگ اس رات کے بھر دوسہ پر نہ بیٹھ رہیں اور شب برأت حکم اور فیصلے کی رات ہے، ناراضگی اور رضامندی کی رات ہے، مقبول اور مردود کرنے کی رات ہے، وصل اور اعراض کی رات ہے، خوش نصیبی اور بد بختی کی رات ہے، حصول عزت اور اندیشے کی رات ہے، کسی کو اس میں سعادت حاصل ہوتی ہے، کسی کو دور کر دیا جاتا ہے، کسی کو جزا دی جاتی ہے اور کسی کو سزا دی جاتی ہے اور کسی کو سوا کیا جاتا ہے، کسی کو نوازا جاتا ہے اور کسی کو کجمر د رکھا جاتا ہے، بہت کفن دھوئے ہوئے رکھے ہوتے ہیں، لیکن پہننے والے غافل بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، بہتوں کی قبریں تیار ہوتی ہیں اور وہ خوشی میں مگن قریب خوردہ رہتے ہیں۔

بہت سے چہرے ہشتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا زمانہ قریب ہوتا ہے، بہت سے مکانوں کی تعمیر مکمل ہوتی ہے، لیکن مالک مکان کی موت قریب ہوتی ہے، بہت سے لوگ ثواب کے امیدوار ہوتے ہیں، لیکن عذاب ان کے سامنے آتا ہے، بہت سے خوشخبری کے امیدوار ہوتے ہیں لیکن ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں، بہت سے وصل کا یقین رکھتے ہیں لیکن جدائی پاتے ہیں، کئی عطا کے امیدوار محروم ہو جاتے ہیں، حکومت کی آس رکھنے والے

ہلاکت کا مصدد دیکھتے ہیں، جنت کا یقین رکھنے والے دوزخ میں جاتے ہیں۔

روایت ہے کہ پندرہویں شعبان کو جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مکان سے باہر آتے تو چہرے سے معلوم ہوتا کہ انھیں قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: خدا کی قسم! جس کی کشتی وسط سمندر میں ٹوٹ گئی ہو، اس کی مصیبت میری مصیبت سے بڑی نہیں، کیونکہ مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے لیکن نیکیوں کی طرف سے اندیشہ۔ معلوم نہیں قبول ہوتی ہیں یا میرے منہ پر ماری جاتی ہیں۔

اللہ اللہ! اللہ کے بندوں کو اپنی مصیبت اور گنہگاری کا کتنا خوف ہے، حالانکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔

دوستو! ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی طرف سے دھیان رکھیں، اس کی بکڑ سے خوف کھائیں اور ہر وقت مغفرت و بخشش کی دعا کریں اور ایسی راتوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس کی خوشنودی حاصل کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نیکیوں میں اضافہ کریں۔ لیکن بعض لوگ ایسی مقبول راتیں بوجہ عبادت و ذکر الہی کے گنہگاری میں صرف کرتے ہیں اور آتش بازی جیسی فضول رسوں سے ہلاکت اور بربادی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔

آتش بازی

شب برأت جو عبادت اور ذکر الہی کرنے کی دعوت دیتی ہے جب کہ ہمارے مقدور کی تحریر سال بھر کے لیے مقرر ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے بد قسمتی کا پیغام لاتی ہے جو ہندوانہ رسوم کے قائل ہو کر کفار کی سی عادتیں اپنائے ہوئے ہیں۔ اس مبارک رات میں آتش بازی کرتے ہیں، اس وقت جب کہ اللہ عزوجل ہمارے اعمال ملاحظہ فرما رہا ہوتا ہے اور گنہگاروں کو اپنی رحمت اور بخشش کی طرف بلارہا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم اور ہمارے بچے آسمان کی طرف آگ کی چنگاریاں پھینک کر غمزدگی اتباع کرتے ہیں اور یا جوج یا جوج کی مشابہت حاصل کرتے ہیں۔

دوستو! غور کرو کہ یہ بری حرکت ہی نہیں ہے بلکہ دنیاوی نفع و نقصان کے لحاظ سے بھی ایک غیر نفع بخش چیز ہے، کیونکہ اس غلط رسم پر ہم اپنی رقم خرچ کر کے فضول خرچی اور اسراف کے مرتکب ہوتے ہیں جو ایک شیطانی فعل ہے۔

ارشاد خداوندی ہے: وَلَا تَبْذُرُوا مَالَكُمْ الَّتِي تَبْذُرُونَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔

ترجمہ: فضول خرچی نہ کرو بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔

آتش بازی سے نہ صرف فضول خرچی ہوتی ہے بلکہ ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور خود اپنی جان کو بھی ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔

اکثر واقعات سننے میں آتے ہیں کہ آتش بازی کے سامان کے جل اٹھنے سے عمارتیں جل گئیں، اتنے افراد ہلاک ہو گئے یا جل کر مر گئے، آتش بازی میں بچوں کے ہاتھ جل جاتے ہیں، چہرے جھلس جاتے ہیں اور کئی دفعہ غلے کے کھلیانوں کو بھی آگ لگتی ہے۔

دوستو! اس طرح سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور اللہ عزوجل کے اس حکم کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔

ترجمہ: اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔

اللہ عزوجل ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور اپنی اطاعت اور فرماں برداری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم راہ راست پر چل کر اس کی خوشنودی حاصل کریں اور اللہ عزوجل سے اجر عظیم پائیں۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

در بیان اسلام و تہذیب جدید

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ وَرَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ
اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (سورہ آل عمران، آیت: 19)

سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد انہیں
آراستہ کیا اور رونق بخشی ہزاروں درود اور کروڑوں سلام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر کرے جس کو
خاتم المرسلین بنایا اور امام الانبیاء کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا اور اس دین کو جس کے پیشوا
حضرت محمد ﷺ ہیں اسلام کا نام دیا اور قرآن کریم میں اس کی پسندیدگی کا اظہار یوں فرمایا:
اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے کیونکہ یہ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک
کامل ہے اور اس میں کسی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مکمل
ضابطہ حیات بنا کر قرآن کریم کی صورت میں بھیج دیا تاکہ اس نور ہدایت کی روشنی میں فلاح
و نجات کا راستہ تلاش کرے انسان اپنی گم شدہ منزل کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکے۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو ضابطہ حیات بھیجا اس کی ہدایت کی روشنی
میں ہمارے ہادی و پیشوا حضرت محمد ﷺ نے زندگی بسر کر کے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم
اس مثالی زندگی سے عملی طور پر سبق حاصل کریں۔ حضور ﷺ نے ایک اعلیٰ اور مکمل ضابطہ
حیات، عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنے اور سوچنے اور
ان پر عمل کرنے کے قابل بنایا ہے اور زندگی کے کسی شعبے میں کسی بات کی کمی نہیں رہنے دی،

تاکہ گمراہی کے گڑھے کی طرف قدم نہ اٹھا سکیں۔ اس دین یعنی دین اسلام کی کاملیت پر کوئی
شک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِيْ

آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا
فرمایا۔

اور فرمایا: وَرَضِیْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا (سورہ مائدہ، آیت: 3)

ترجمہ: تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔

اللہ تعالیٰ دین اسلام کا بنانے والا خود اللہ ہے اور اسے مکمل کرنے والا بھی وہی ہے۔ جس
دین کا نظام حیات خود اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو اور اس نے اسے مکمل و اکمل قرار دیا ہو، پھر اس
سے بڑھ کر کوئی اور دین ہو سکتا ہے اور اس دین کے نظام میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش ہو سکتی
ہے۔ ہرگز نہیں۔ ایسا ہونا تو دور کنار ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔

اس دین کی پسندیدگی اور اس کی دوسرے ادیان پر فوقیت کی کئی ایک وجوہات ہیں
سب سے پہلے یہ کہ:

کاملیت

اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل و اکمل فرمایا ہے اور زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی نہیں جس
کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے روشنی نہ ڈالی ہو اور حضور ﷺ نے اس پر
عمل کر کے نہ دکھایا ہو، قانون سازی میں قرآن و سنت سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں۔ قاضی
القضاة، سپہ سالاری، حکمرانی، درویشانہ زندگی، الغرض ہر طرح کی زندگی کے لوازمات
و ضروریات میں حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی زندگی سے نمونہ پیش کر کے راہ ہدایت کو روشن
فرمایا۔

اسلام میں جبر و اکراہ نہیں

اس دین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جبر و تشدد کی مخالفت پائی جاتی ہے اور

کسی صورت میں بھی جبر و تشدد کو جائز قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ دِينَ فِي كُوفَى جبر و تشدد نہیں ہے۔

جو چاہے اس دین خداوندی میں شامل ہو، اس کے لیے بھلائی ہے اور جو نہ چاہے اس پر تشدد نہیں، کیونکہ اسلام کے قوانین و ضوابط اس قدر واضح ہیں کہ ان پر غور کرنے والا اس دین کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات علاحدہ ہے کہ کوئی حسد و بغض یا بٹ دھری کی بنا پر اسے قبول نہ کرے۔

عمل کو ترجیح

دین اسلام میں خیالات اور زبانی قیل و قال پر اعمال کو ترجیح دی گئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی جو کچھ بتلایا وہ خود عملی طور پر کر کے دکھایا، تاکہ لوگوں کے لیے جہت ہو اور وہ کسی قسم کی دشواری محسوس کرتے ہوئے بھانہ سازی سے کام نہ لیں اور اللہ کے دین میں کی بیشی نہ کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے بھی زبانی قیل و قال پر افعال کو ترجیح دی ہے۔ بقول شاعر:

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری

رسول اللہ ﷺ نے بھی فرمایا ہے کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی ترجیح نہیں اور نہ ہی کسی حسب و نسب سے کوئی بڑا ہوتا ہے، بلکہ اس کا ایمان اور کردار اسے بڑا بناتا ہے۔

پھر فرمایا: تَسْبِيحُ الْقَوْمِ خَادِمُ الْقَوْمِ ۚ

قوم کی سرداری صرف اس کو سزاوار ہے جو قوم کی خدمت کرے۔

دوستو! اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے عمل کو ترجیح دی ہے اور اچھے اعمال والے کو اعلیٰ اور گھٹیا افعال والے کو ادنیٰ قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے افعال کو اقوال پر ترجیح دیتے ہوئے فرمایا: لِمَا تَفْعَلُونَ مَا لَا

تَفْعَلُونَ

ترجمہ: تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔

لہذا یہ دین نیک اعمال کی بنیاد پر استوار ہے، صحابہ کرام اور مشائخ عظام کی عملی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔

اسلام اور علم

رسول اللہ ﷺ نے حصول علم پر بہت زور دیا اور فرمایا کہ علم مسلمان کی گم شدہ متاع ہے جہاں سے ملے لے لو۔

عالم کی قدر و منزلت کے بارے فرمایا: عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔

پھر فرمایا:

أُظْلِمُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِالصَّغِيرِ ۚ علم حاصل کر دخواہ تمہیں چھین جانا پڑے۔

یہ ارشاد فرما کر طالب علم کی پیاس کو اور بڑھا دیا ہے اور مسلمانوں نے علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کا کونہ کونہ چھان مارا۔ ہندوستان، چین، مصر اور یونان کے علوم کی چھان بین کی اور اصلاح و ایذا کے بعد انھیں مفید عام بنایا۔

علم الادویہ کے مبادیات مسلمانوں نے یونان سے حاصل کیے۔ سمندروں اور خشکیوں کو چھان مارا، نقشے تیار کیے، پانی اور بارش ناپنے کے آلے تیار کیے، سڑکوں اور بازاروں میں روشنی کا انتظام کیا، پانی کے نکاس کا انتظام کیا، لندن اور پیرس کے بازاروں میں جن دنوں کچھڑ کا دور دورہ تھا، چلنا دشوار تھا، ان دنوں قرطبہ کے بازاروں میں پختہ فرش لگے ہوئے تھے اور قد بلیں روشن تھیں کہ رات کو بھی دن کا سماں نظر آتا تھا۔

علم کیسیا کے بانی عرب ہیں، علم طب کے ماہر ابن سینا ہیں۔ سوئی کو عربوں نے ایجاد کیا۔ غرض عربوں نے ہر طرف سے علم کے خزانے جمع کر کے اپنی زبان میں جمع کر لیے اور اسلامی دارالعلوم اور درس گاہوں اور بادشاہوں کی ذاتی مطالعہ گاہوں میں علم کے خزانے جمع

تھے جنہوں نے دوسری زبانوں کے ترجمے کر کر اپنی زبان میں محفوظ کر لیے تھے اور مختلف درس گاہیں اور کتب خانے تعمیر کر کے علم کے چراغ گھر گھر روشن کیے، علم ہندسہ کے موجد مسلمان ہیں اور کاغذ سازی کا کام بھی پہلے مسلمانوں ہی نے شروع کیا۔ غرض کہ مسلمانوں نے جو علمی ادبی خدمات انجام دی ہیں ان کا شمار ناممکن ہے۔

یورپی اقوام نے اسلامی درس گاہوں سے تعلیم حاصل کر کے اسے اپنایا اور اپنی زبان میں ترجمے کر کے اسلامی علوم پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔

اسلامی رواداری

اسلام رواداری کی تعلیم دیتا ہے، انبیائے سابقین نے جو اپنے پیروکاروں کو تعلیم دی ہے وہ ان ہی قوموں کے لیے موزوں اور مناسب تھی جن میں وہ مبعوث ہوئے۔ پھر حضرت محمد ﷺ کو تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا جنہوں نے پیش رو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مذہبی تعمیر کو مکمل کر دیا اور وہ تعلیمات دنیا کے سامنے پیش فرمائیں جو ہماری تمام ضروریات کے لیے ہر زمانے میں کافی ہیں کیونکہ ان کی بنیاد فطرت کے بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے اور ان تمام بنی نوع انسان کا مفاد پیش نظر ہے۔

اللہ عزوجل شانہ نے حکم دیا ہے کہ تمام انبیائے کرام کی عزت کرو اور کسی نبی میں فرق نہ کرو۔ چنانچہ ارشاد باری ہے: لَا تَفَرِّقُوا بَيْنَهُنَّ أَحَدٌ قَوْمٌ ذُنُوبُهُمْ۔
مومن اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔

آزادی

دوستو! آزادی کا مفہوم یہ ہرگز نہیں ہے کہ بے حیائی عام ہو اور عورتیں مردوں کی باہوں میں باہیں ڈال کر سربازار پھریں۔ اللہ کے لیے آزادی کا مطلب یہ نہ لیجیے، یہ تو سرگرمی اور بے حیائی ہے۔

آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اس کے طرز عمل میں مقررہ حدود کے اندر رہ کر اختیار حاصل ہو، مثلاً مذہبی آزادی میں ہر مذہب کے افراد کو اپنے مذہب کے مطابق رسومات ادا

کرنے کی اجازت ہو۔ سیاسی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں سب کے حقوق بحال ہوں، کسی پر کوئی جبر و تشدد نہ ہو، کسی عامل کی برائیوں کے خلاف بولنے کی اجازت ہو اور اصلاح کے طریقہ ہائے کار پیش کرنے کا اختیار ہو، اسی طرح ہر شخص کو اپنی رائے کے مطابق اپنا سردار، اپنا پیشہ اختیار کرنے کا حق حاصل ہو، کسی جماعت یا مخالف گروہ پر پابندی نہ ہو کسی گروہ یا جماعت کے بنائے ہوئے قانون کی پابندی نہ ہو، بلکہ عوام کو ان کے پورے حقوق حاصل ہوں، مغرب میں ایسی آزادی بالکل معقود ہے بلکہ اسلام میں جس کے قوانین کا بنانے والا خود اللہ ہے ہر قسم کی آزادی حاصل ماسوائے فحاشی اور بے حیائی کے۔

لَا تُكْرَهُ فِي الدِّينِ سے صاف ظاہر ہے کہ ہر شخص کو اختیار حاصل ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے یا اپنے مسلک پر اڑا رہے، اسلام کسی قسم کی سختی کو جائز قرار نہیں دیتا۔

مساوات

اخوة للمؤمنین سے ظاہر ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول اکرم ﷺ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو انصار و مہاجرین کو مواخات کا سبق دیا اور فرمایا: مسلمان بھائی ہیں اور بھائیوں کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔

رسول اللہ ﷺ کے اس درس اخوت نے مسلمانوں میں ایسی روح پھونکی کہ انھوں نے اپنی جائیدادیں اور مال و اسباب سب بانٹ دیا۔

آپ نے فرمایا کہ گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر فوقیت نہیں، نہ ہی کسی خاندان کی وجاہت کی وجہ سے کسی کو فوقیت حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کے حضور میں سب برابر ہیں۔

نماز میں امیر و غریب، اعلیٰ و ادنیٰ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی امام کی اقتدا میں اللہ کے حضور جھکتے ہیں۔ اس نظم و ضبط کی مثال بھی کسی دیگر مذہب یا قوم میں نہیں ملتی۔

اللہ کے قانون کے آگے سب امیر و غریب اور شاہ و گدا ایک سے مجرم ہوتے ہیں۔ انصاف کے کٹہرے میں بادشاہ نظام کے برابر کھڑا ہو کر داد پاتا ہے۔

آج کسی مغربی ملک میں ایسا انصاف ہے؟ ذرا غور کیجیے ترقی یافتہ ممالک نے کس بات میں ترقی کی ہے؟

غربا کی امداد

کسی ملک سے سماجی برائیوں، مثلاً ڈاکہ، دھوکہ دہی، قتل و غارت جیسی برائیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کے افراد کو افلاس سے نجات دلائی جائے۔

اس مقصد کے لیے اسلام نے زکاۃ کا نظام قائم کیا ہے، جس سے غربا کی حاجت روائی ہو سکتی ہے اور غربا کی ضروریات پوری ہو جائیں تو وہ برائی پر آمادہ نہیں ہوتے، زکاۃ کا نظام ملک و قوم سے افلاس کے مرض کو دور کرنے کا بہترین نظام ہے۔ نہ کوئی بھوکا مرے گا، نہ چوری ڈاکے کی واردات پیش آئے گی۔ نہ پولیس اور ججوں کی ضرورت پیش آئے گی، کیسا اچھا طریقہ ہے، کیسا اچھا نظام ہے، کسی دوسرے مذہب میں یا قوم میں ماسوائے اسلام کے ایسی خوبی نظر نہیں آتی کہ غریب عوام کو امر اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ دیں۔

قانون وراثت

اسلام کا قانون وراثت سرمایہ داری کا قلع قمع کرتا ہے۔ بڑے سے بڑے مالدار کی جائیداد جب اس کے ورثہ میں تقسیم ہوتی ہے تو اس کی جائیداد کے کئی حصے ہو جاتے ہیں، کہیں بیوی کا مہر بیوی کا حصہ، ماں اور باپ کا حصہ، دادا دادی کا حصہ، بھائیوں اور بہنوں کے حصے، بیٹے اور بیٹیوں کے حصے، پوتے اور پوتیوں کے حصے، اسی طرح سے جائیداد مختلف حصوں میں بٹ جاتی ہے۔

اس قانون کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اس گھریلو خاندان کا ہر فرد اس کی جائیداد سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ لڑکیاں لڑکوں سے گو کم حصہ پاتی ہیں، لیکن جب لڑکوں کو حق مہر ادا کرنا پڑے تو لڑکیاں لڑکوں کے برابر پہنچ جاتی ہیں، اسلام کے اس عمدہ نظام کی مثال نہیں ملتی۔

سود اور تجارت

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیع یعنی تجارت کو حلال اور سودی

کاروبار یعنی ربی کو حرام قرار دیا ہے۔

دوستو! سود لینے سے سود خور کے مال میں اضافہ ہوتا ہے لیکن غریب قرض دار، سود خور کے سود کے بوجھ تلے دبنا جاتا ہے۔ قرض خواہ اپنے قرض کی رقم کو سود کی مدد سے بڑھاتا جاتا ہے اور بہت اچھے طریقوں سے وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن غریب قرض دار قرض دے نہیں پاتا تو ذلیل در سوا ہوتا ہے۔ اس طرح سے دونوں میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، کہیں غریب جیل میں ہوتا ہے تو کہیں مالدار تہہ تیغ ہو جاتا ہے۔

غرض اسلام نے سود خوری کی لعنت کو ختم کر دیا اور مالداروں کو اپنی دولت ناجائز طریقوں سے بڑھانے کی اجازت نہیں۔ تجارت کو اس لیے حلال قرار دیا گیا ہے کہ اس میں محنت کی ضرورت ہے، پھر کبھی منافع تو کبھی خسارہ بھی ہوتا ہے، کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو کبھی غم بھی آتا ہے تجارت میں بھی زیادہ منافع لینا اور ذخیرہ اندوزی کرنا جائز نہیں ہے۔

عائلیہ اخوت

اسلام نے رنگ اور نسب کے امتیاز کو ختم کر کے سب اسلامی برادری کو ایک ہونے کا حکم دیا ہے۔ فرمان الہی ہے: **يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ**۔ بے شک مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ چنانچہ اس بھائی چارے کی مثال حج بیت اللہ شریف کے موقع پر ملتی ہے، جب لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بھائی سب ایک ہی سعی و کوشش میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس اسلامی برادری میں کسی کو رنگ و نسل کی وجہ سے کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ شخص بزرگ ہو سکتا ہے جو پرہیز گاری اور تقویٰ کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو۔

چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ**۔

ترجمہ: بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیز گار ہو۔

اسلام غلاموں کے ساتھ بھی بھائیوں جیسا سلوک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ رسول اللہ

سنتِ نبویؐ فرماتے ہیں:

وہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ ان کی دلجوئی کرو، جیسا خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہناؤ ان کو پہناؤ۔
پھر غلاموں کو آزاد کرنے کا بڑا اجر ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ آسمان سے آزاد فرمائے گا۔

عورتوں کے حقوق اور طلاق

اسلام نے عورتوں کو مساوی حقوق دیے ہیں، مستورات جائیداد پر قابض ہو سکتی ہیں، خاتون کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی اور ناسازگار حالات میں خاوند سے علیحدگی کا حق حاصل ہے، اگر شادی کے بعد مخالفت پیدا ہو جائے تو خاوند بیوی کو باہم صلح کے لیے ایک حکم (شیخ) مقرر کرنا چاہیے، اگر مصالحت ہو جائے تو فیہا ورنہ طلاق عمل میں آئے گی۔ طلاق کے بعد تین حیض کی عدت ہوگی، اگر اس مدت میں پھر باہم تعلقات قائم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ عدت کے بعد فریقین اپنی حسب منشا جہاں چاہیں شادی کر سکتے ہیں، جب کہ مغربی ممالک میں باہمی رضامندی سے طلاق نہیں ہو سکتی بلکہ یہ ضروری ہے کہ مرد سے طلاق لینے کے لیے خاتون مرد کی حرام کاری اور ظلم کا ثبوت دے۔ علاوہ ازیں طلاق لینے میں اتنا خرچ آتا ہے کہ ایک غریب آدمی اس کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ نہ عیسائیت نہ ہندو مذہب نے طلاق کی اجازت دی ہے۔ عیسائی ملکوں میں طلاق کے جواز میں قوانین پاس کیے گئے ہیں اور ہندو بھی ایسا قانون پاس کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ دنیا کس طرح اب وہ اصول اختیار کرتی جا رہی ہے جن کو اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے مقرر کیا تھا۔

غرض کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے تمام دنیا کے مذاہب پر فوقیت حاصل ہے اور ہمہ گیر مساوات، عالمی برادری اور مذہبی رواداری کا حامل ہے۔

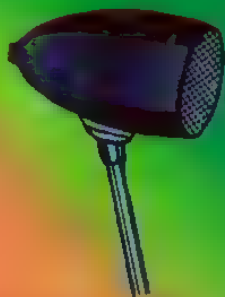
اسلامی قوانین کے آگے دنیا کے تمام قوانین پیچ ہیں کیونکہ اس مذہب کے قوانین کا تیار

کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے اور ان کو رائج کرنے والا امام الانبیاء ہے تو دنیا کا کوئی قانون اور کوئی تہذیب اسلامی تہذیب کے سامنے نہیں چل سکتی۔

اس لیے اسلامی قوانین اور اصولوں کو چھوڑ کر غیر اسلامی طریقے اختیار کرنا بے شک موجب ہلاکت و تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلامی اصول اختیار کرنے کی ہدایت بخشے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

میرزا غلامرضا ضریح

سُنی دُرُالاشاعت علویہ رضویہ
ڈبکٹ روڈ، فیصل آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مواظظ رضویہ (جدید)

حصہ سوم

تصنیف لطیف: مولانا نور محمد قادری صاحب (داربر)

قیمت

ڈبکوت روڈ فیصل آباد
علویہ رضویہ گاندھیکہ تھیں محل شو پورہ

ناشر

سنی دارالاشاعت

فہرست مضامین موعظ رضویہ (جلد سوم)

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	حرف آغاز	۹	۲۳	چوتھا وعظ نور احمدی کا انتقال ہاشم و	۱۶
۲	پہلا وعظ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اول	۱۰	۲۴	عبد المطلب کی طرف	۱۷
۳	مخلوق اللہ بابت ایجاد و عالم ہیں	۱۱	۲۵	انتقال نور احمدی کا بجانب عبد العزیز	۱۸
۴	فائدہ	۱۲	۲۶	بیان چوں وعظ	۱۹
۵	حضرت تمام مخلوقات کی پیدائش	۱۳	۲۷	انتقال نور محمدی کا بجانب حضرت	۲۰
۶	کے لیے واسطہ ہیں	۱۴	۲۸	عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ	۲۱
۷	دوسرا وعظ	۱۵	۲۹	جمال عبداللہ پر عورتوں کا فدا ہونا	۲۲
۸	بیان ولادت پاک حضور سر پائے نور	۱۶	۳۰	چھٹا وعظ	۲۳
۹	صلی اللہ علیہ وسلم	۱۷	۳۱	حضرت عبداللہ کا نکاح	۲۴
۱۰	نور پاک پشت آدم میں	۱۸	۳۲	رحم آمیز رضی اللہ عنہما خاتون میں	۲۵
۱۱	حضرت حمزہ کی پیدائش	۱۹	۳۳	نور محمدی	۲۶
۱۲	نور محمدی کا انتقال بجانب حمزہ	۲۰	۳۴	آپ کے محل میں آنے سے	۲۷
۱۳	تیسرا وعظ	۲۱	۳۵	عجائبات کا ظہور	۲۸
۱۴	نور مصطفیٰ کا انتقال حضرت شہید	۲۲	۳۶	حکایت	۲۹
۱۵	علیہ کی طرف	۲۳	۳۷	انیسے کرام کی اسمندی بی کو شہادتیں	۳۰
۱۶	حضور پر نور کے جد آبائے شہان تھے	۲۴	۳۸	ساقیاں وعظ	۳۱
۱۷	سوال	۲۵	۳۹	حبیب خدا رحمۃ اللعالمین حضرت	۳۲
۱۸	جواب	۲۶	۴۰	محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا	۳۳
۱۹	فائدہ	۲۷	۴۱	دنیا میں تشریف لانا اور ولادت	۳۴
۲۰	استفتاء	۲۸	۴۲	باسعدت کا بیان مبارک	۳۵
۲۱	ہوا المصوب	۲۹	۴۳	تاریخ ولادت حضور سر پائے نور	۳۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۷	زمانہ کو حضور سے شرافت حاصل ہے۔	۴۶	۴۴	حضرت حافظ الحدیث ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان۔	۶۳
۲۸	حضور کے ظہور کے وقت جنت کا سماں۔	۴۷	۴۵	حضرت امام سخاوی علیہ رحمۃ اللہ حضرت الباری کا مبارک قول	۶۴
۲۹	جنتی عورتیں اور حوریں دائیاں جن کو آتی ہیں۔	۴۸	۴۶	فائدہ	۶۴
۳۰	لانکہ کا حضور کی زیارت کیلئے آنا	۴۸	۴۷	حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل بنہانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول	۶۵
۳۱	حضور کا تمام دنیا کا دورہ کرنا	۴۹	۴۸	حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔	۶۵
۳۲	وقت دلاوت عجائبات کا ظہور	۵۰	۵۰	فائدہ	۶۵
۳۳	۳ شہواں وعظ	۵۱	۵۱	حضرت ابن جوزی کے پوتے رحمۃ اللہ علیہ کا قول	۶۶
۳۴	حضور صابانہ علیہ السلام کا میلاد پاک	۵۲	۵۲	فائدہ	۶۶
۳۵	حضرات	۵۳	۵۳	حضرت سید احمد زینی شافعیؒ کا قول۔	۶۷
۳۶	میلاد شہادت الہیہ ہے	۵۴	۵۴	حضرت خاتم الفقہاء و محدثین شیخ احمد شہاب الدین حجر ترمذیؒ کا قول	۶۸
۳۷	سیدہ عالم علیہ السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔	۵۵	۵۵	افضل الفضلاء علم العلماء و فہمہ العصر	۶۸
۳۸	میلاد بیان کرنا سنت مضطرب ہے	۵۶	۵۶	مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کا فرمان مبارک	۶۹
۳۹	میلاد مبارک پر شکرین کا بڑا احترام	۵۷	۵۷	فاضل اجل عالم ہے بدل خاتم المحدثین	۶۹
۴۰	تشریح	۵۸	۵۸	حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی قول۔	۷۰
۴۱	حدیث پاک سے تعیین یوم پر دلیل۔	۵۹	۵۹	حضرت مولانا مولوی محمد عنایت احمد صاحب کا قول۔	۷۱
۴۲	دوسری حدیث	۶۰	۶۰		۷۱
۴۳	منکرین خود حرام کے ترکہ جوتے ہیں۔	۶۱	۶۱		۷۱
۴۴	امام ابو شامہ امام نووی کے استاد کا قول	۶۲	۶۲		۷۲

ترتیب	مضمون	صفحہ	نمبر	مضمون	صفحہ
۵۸	فائدہ	۶۹		بارگ قول۔	
۵۹	عالم ربانی فاضل لائٹانی حامی دین	۶۰	۷۹	فائدہ	۷۸
	نبوی حضرت مولانا حافظ ابوالحسن		۸۰	حضرت امام سیکی کا قیام	۷۹
	محمد عبدالحی لکھنوی کا قول		۸۱	فائدہ	۸۰
۶۰	فائدہ	۷۱	۸۱	علامہ قیام حضرت شیخ عبدالرحمن	۸۱
۶۱	فائدہ	۷۲	۸۲	صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول	۸۲
۶۲	فائدہ	۷۳	۸۳	حرف آخر	۸۳
۶۳	عارف معارف حقیقت سالک	۷۴	۸۴	خواب وعظ	۸۴
	سالک تربیت و طریقت و ولانا		۸۵	حضور سرایان نور علی اللہ علیہ وسلم	۸۵
	الحاج، الحافظ شاہ محمد امداد اللہ		۸۶	کی رضا عت کا حال اور اس زمانہ	۸۶
	صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول فصل		۸۷	کے خوارق کا بیان	۸۷
۶۴	منکرین کو نصیحت	۷۵	۸۸	دونوں جہاں کا موزار ایک قیم میں	۸۸
۶۵	منکرین کا لفظ عید پر ابال	۷۶	۸۹	رد سائے قریش کا دستور	۸۹
۶۶	معالطہ	۷۷	۹۰	آپ کی رضائی والدہ	۹۰
۶۷	فائدہ	۷۸	۹۱	حضرت علیمہ کا بخت	۹۱
۶۸	میلاد کا روز اکابر علماء کے ہاں	۷۹	۹۲	دسواں وعظ	۹۲
	عید ہے۔		۹۳	حضور کا شوق صدر بچپن میں	۹۳
۶۹	فائدہ	۸۰	۹۴	گیسا سہواں وعظ	۹۴
۷۰	یوم ولادت پاک غوثی منانے	۸۱	۹۵	ذکر والدہ ماجدہ اور کفالت	۹۵
	کی برکت۔		۹۶	عبدالطلب	۹۶
۷۱	قیام کرنا	۸۲	۹۷	والدہ ماجدہ کا انتقال	۹۷
۷۲	سید احمد زبیری شافعی مفتی	۸۳	۹۸	عبدالطلب کی کفالت	۹۸
	کہ کا قول		۹۹	بچپن میں حضور کی غیر برکت	۹۹
۷۳	امام عالم علامہ قیامہ علی بن	۸۴	۱۰۰	ابو طالب کی کفالت	۱۰۰
	برہان الدین عینی شافعی کا		۱۰۱	بچہ دارمب کی شہادت	۱۰۱

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۹۰	نبی کریم کا سفر تجارت	۹۴	حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں	۱۰۳
۹۱	آپ کا نکاح بی بی خدیجہ	۹۵	تبی ہواں وعظ	
	بآس ہواں وعظ	۱۰۸	حضرت اقدس کے جسم پاک کی	
۹۲	حضور پر نور کا حسن و جمال	۹۶	برکت کا بیان	۱۰۳
۹۳	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی	۱۰۹	جسم اقدس کی برکت	"
	شہادت	۱۱۰	حضرت براہین عارب رضی اللہ	۱۰۴
۹۴	حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ	۹۷	عنہ فرماتے ہیں۔	
	کا فرمان	۱۱۱	حضرت برادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں	۱۰۵
۹۵	فائدہ	۱۱۲	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما	۱۰۶
۹۶	حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ		فرماتے ہیں۔	
	وجہ الکرم کا فرمان	۱۱۳	حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں	۱۰۷
۹۷	حضرت جبرائیل علیہ السلام	۱۱۴	حضرت اسامہ بنت ابی بکر	"
	کا فرمان۔		فرماتی ہیں	
۹۸	جسم پاک کی نورانیت	۹۹	حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم	۱۰۹
۹۹	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لطافت و	۱۰۰	کے جسم اقدس سے چھو جانوالی	
	نظافت		شے پر دوزخ کی آگ اثر نہیں	
۱۰۰	فائدہ	"	کر سکے گی۔	
۱۰۱	جسم اقدس خوشبودار تھا	۱۱۶	جسیر	"
۱۰۲	حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ	"	چودھواں وعظ	
	فرماتے ہیں۔	۱۱۷	حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم	۱۱۱
۱۰۳	حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکرم	۱۰۱	کی لطافت و شجاعت	
	فرماتے ہیں۔	۱۱۸	حضرت کی خدا داد لطافت	۱۱۲
۱۰۴	حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں	۱۱۹	تنبیہ	۱۱۳
۱۰۵	حکایت	۱۲۰	آپ کی شجاعت	"
۱۰۶	حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔	۱۲۱	حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں	۱۱۵

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۳	آپ کا بولن مبارک باعث شفا ہے	۱۱۵	فائدہ	۱۳۳	پسند رکھو اور وعظ
۱۳۴	موسیٰ لہواں وعظ	۱۱۸	رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا	۱۳۳	مبارک پسینہ اور فضیلت
۱۳۵	حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے	۱۱۹	خوشبودار تھے۔	۱۳۴	آپ کا پسینہ مبارک
۱۳۶	اعضائے شریفہ کا حسن و جمال	۱۲۰	حضرت انس کی والدہ ام سلیمہ	۱۳۵	فراق میں۔
۱۳۷	چہرہ اقدس کا بیان	۱۲۱	فراق میں۔	۱۳۶	فائدہ
۱۳۸	مبارک لب	۱۲۲	خون مبارک پاک اور باعث	۱۳۷	برکت ہے۔
۱۳۹	دندان مبارک	۱۲۳	شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے	۱۳۸	ہیں۔
۱۴۰	لعاب دہن	۱۲۴	آپ کا دم محبت سے پی جاتے	۱۳۹	سے مسلمان بنتی بن جاتا ہے
۱۴۱	لعاب مبارک کی خوشبو	۱۲۵	سے پاک ہے۔	۱۴۰	حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ
۱۴۲	لعاب کی شربتی	۱۲۶	فراتے ہیں۔	۱۴۱	حضرت یوسف اسماعیل بنیانی
۱۴۳	لعاب شفا	۱۲۷	فرماتے ہیں۔	۱۴۲	حضرت شیخ عبدالحق محبت دہلوی
۱۴۴	لعاب مبارک کی غذائیت	۱۲۸	فرماتے ہیں۔	۱۴۳	فرماتے ہیں۔
۱۴۵	علامہ حقیق حضرت عبدالحق دہلوی	۱۲۹	آپ کا بول و براز امت کے حق	۱۴۴	آپ کا بول و براز خوشبودار تھا
۱۴۶	و علامہ یوسف بنیانی لکھتے ہیں	۱۳۰	میں پاک ہے۔	۱۴۵	حکایت
۱۴۷	ذمیرہواں وعظ	۱۳۱	حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ	۱۴۶	حکایت
۱۴۸	مبارک آنکھوں اور زلفوں کا	۱۳۲	فرماتے ہیں۔	۱۴۷	حکایت
۱۴۹	حسن و دربا	۱۳۳	حضرت یوسف اسماعیل بنیانی	۱۴۸	حکایت
۱۵۰	مبارک آنکھوں کا حال	۱۳۴	فرماتے ہیں۔	۱۴۹	حکایت
۱۵۱	فائدہ	۱۳۵	حضرت شیخ عبدالحق محبت دہلوی	۱۵۰	حکایت
۱۵۲	فائدہ	۱۳۶	فرماتے ہیں۔	۱۵۱	حکایت
۱۵۳	بال مبارک	۱۳۷	آپ کا بول و براز خوشبودار تھا	۱۵۲	حکایت
۱۵۴	صحابہ کے نزدیک حضور کے بالوں	۱۳۸	حکایت	۱۵۳	حکایت
۱۵۵	کی عظمت	۱۳۹	حکایت	۱۵۴	حکایت
۱۵۶	فائدہ	۱۴۰	حکایت	۱۵۵	حکایت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
	بابیسواں وعظ	۱۳۹	یارک بابوں کی برکت	۱۵۵
۱۵۷	معراج کس جگہ سے ہوا	۱۴۰	فائدہ	۱۵۶
۵	تاریخ معراج	۱۴۵	حکایت	۱۵۷
۵۸	سجن	۱۴۶	اٹھاسواں وعظ	
۱۵۹	الذی فیہ	۱۴۷	معراج شریف کے بیان میں	۱۵۸
۶	بغیہ	۱۴۸	معراج کے متعلق عقیدہ	۱۵۹
۱۶۰	بعیدہ کی وضاحت	۱۴۹	حضور کی سیر کے دو حصے	۱۶۰
۷	وہیہ کا لفظ عبد پر اعتراض	۱۵۰	معراج کی کیفیت میں اختلاف ہے	۱۶۱
۸	بعیدہ کے فرمان کی حکمت	۱۵۱	جسمانی معراج پر دلائل	۱۶۲
۱۶۱	کیلی	۱۵۲	فلاسفہ کا انکار معراج	۱۶۳
۹	من المسجد الحرامہ	۱۵۳	انیسواں وعظ	
۱۰	کی مسجد الاقصیٰ	۱۵۴	آسمانوں پر جانے کے نقلی دلائل	۱۶۴
۱۱	اعتراض	۱۵۵	نقلی دلائل	۱۶۵
۱۶۲	جواب	۱۵۶	نتیجہ	۱۶۶
۱۶۳	لہذا باریک حوالہ	۱۵۷	پنچریوں کا دوسرا سوال و اس کا جواب	۱۶۷
۱۶۴	لنویہ من آیاتنا	۱۵۸	فائدہ	۱۶۸
۱۶۵	لفظ من سے مغالطہ کا ازالہ	۱۵۹	حکایت	۱۶۹
۱۶۶	انہو السميع البصير	۱۶۰	مقولہ حضرت جنید	۱۷۰
۱۶۷	تیسواں وعظ	۱۶۱	حکایت دوم	۱۷۱
۱۶۸	شق صدر باریک کی حکمت	۱۶۲	بیسواں وعظ	
۱۶۹	سونے کا ملتفت	۱۶۳	معراج شریف کی حکمتیں	۱۷۲
۱۷۰	قلب اقدس کا زمرہ سے	۱۶۴	اکیسواں وعظ	
۱۷۱	دھویا جانا	۱۶۵	معراج شریف کیلئے رات کے	۱۷۳
۱۷۲	برق کا ذکر کیا جانا	۱۶۶	تین کی حکمت	
۱۷۳	براق کی وجہ تسبیح	۱۶۷		

صفحہ	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار
۱۷۸	دہلیہ کا اعتراض	۲۱۸	۱۹۹	براق بھیجنے میں حکمت	۱۹۹
۱۷۹	جواب	۲۱۹	۱۷۹	براق پر سواری	۱۹۷
۱۸۰	چھ بیسواں وعظ	۲۲۰	۱۸۰	فائدہ	۱۹۸
۱۸۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس (محلہ بنیانا)	۲۲۱	۱۸۱	ظہور شان جیب خدا	۱۹۹
۱۸۲	فائدہ	۲۲۲	۱۸۲	فائدہ	۲۰۰
۱۸۳	فائدہ	۲۲۳	۱۸۳	چھ بیسواں وعظ	۲۰۱
۱۸۴	انبیاء کو رم کاشنا اور کرنا	۲۲۴	۱۸۴	حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بطحانہ مکہ سے روانگی اور عجائبات کا ملاحظہ فرمانا	۲۰۲
۱۸۵	حضور کا سب سے افضل ہونا	۲۲۵	۱۸۵	فائدہ	۲۰۳
۱۸۶	چھ بیسواں وعظ	۲۲۶	۱۸۶	فائدہ	۲۰۴
۱۸۷	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان اول پر جلوہ فرمانا	۲۲۷	۱۸۷	مجاہدین کا ملاحظہ فرمانا	۲۰۵
۱۸۸	آسمان دنیا کی طرف عروج	۲۲۸	۱۸۸	تارک زکوة کا دیکھنا	۲۰۶
۱۸۹	سدا دنیا پر رہنا	۲۲۹	۱۸۹	تارک صلاۃ کا ملاحظہ فرمانا	۲۰۷
۱۹۰	خدیجہ کا اعتراض	۲۳۰	۱۹۰	زانیوں کا دیکھنا	۲۰۸
۱۹۱	جواب	۲۳۱	۱۹۱	حریمیں کا دیکھنا	۲۰۹
۱۹۲	آدم علیہ السلام زندہ ہیں	۲۳۲	۱۹۲	واعظ سوء کو دیکھنا	۲۱۰
۱۹۳	آسمانوں پر جبریل علیہ السلام کا حضرات انبیاء سے تعارف کرانا	۲۳۳	۱۹۳	جنت کی آواز سننا	۲۱۱
۱۹۴	آسمان پر امور غریبہ کا دیکھنا	۲۳۴	۱۹۴	دوزخ کا آواز سننا	۲۱۲
۱۹۵	ستائیسواں وعظ	۲۳۵	۱۹۵	یہود و نصاریٰ کا بلانا	۲۱۳
۱۹۶	دوسرے آسمان سے جتنے تک سیر	۲۳۶	۱۹۶	حرام کھانے واسطے ملاحظہ فرمائیے	۲۱۴
۱۹۷	آسمان دوم کے عجائبات	۲۳۷	۱۹۷	سود فروشوں کو دیکھنا	۲۱۵
۱۹۸	میرے آسمان کی یہ شرط من کی تشریح	۲۳۸	۱۹۸	مالِ قیمر کھانے والے دیکھ	۲۱۶
۱۹۹	چوتھے آسمان کی سیر	۲۳۹	۱۹۹	فرانی عورتوں کا دیکھنا	۲۱۷
۲۰۰	فائدہ	۲۴۰	۲۰۰	چغل خور	۲۱۸

صفحہ	مضمون	نمبر شمار	نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار
۳۴۲	قلموں کی آواز سننا اور قلموں کی کھینچنے کی تشبیہ	۲۵۷	۱۹۳	آخری غور فرض ہے	
۳۵	جنت و دوزخ کا ملاحظہ کرنا	۲۵۸	۱۹۴	پانچویں آسمان کی سیر	
	قیسواں و عظم	۲۵۹		چھٹے آسمان کی سیر مولیٰ علیہ السلام کا	
	حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عرش عظیم پر تشریف لے جانا۔			دعا حضور کو غلام کہا	
۳۶	عرش پر علم ماکان و مایکون کا حاصل ہوتا۔	۲۶۰	۱۹۵	اٹھواں قیسواں و عظم	
۴۰	وہابیوں کی خیانت و توارخ	۲۶۱	۱۹۶	ساتویں آسمان کی سیر	۳۶۳
	حبیب اللہ و امام شہرانی			بیت المقدس	
۴۸	مردان خدا کی نظریں عرش پر پڑتی ہیں۔	۲۶۲	۱۹۷	نہرا الحیوة	
	ان قیسواں و عظم			حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام	
	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قدس میں پہنچنا۔	۲۶۳	۱۹۸	ساتویں آسمان پر نیکیوں اور بدوں کا دیکھنا	
۴۱	قالب قوسین کی حکمت	۲۶۴	۱۹۹	حوض کوثر	
۴۱	حبیب پاک کا صفات باری سے متصف ہونا۔	۲۶۵		ایک جسم کا آن و آمد میں متعدد جگہ حاضر ہونا	
	بقیسواں و عظم			فائدہ	
۴۲	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار جمال باری تعالیٰ سے مشرف ہونا	۲۶۶	۲۰۰	ان قیسواں و عظم	
	امکان رویت باری تعالیٰ	۲۶۷	۲۰۱	سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام سدرۃ المنتہیٰ اور جنت میں تشریف لے جانے کا۔	۲۵۷
۴۱۳	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا	۲۶۸	۲۰۲	سدرۃ المنتہیٰ کی وجہ تسمیہ	۲۵۸
				سدرۃ کا حسن منظر	۲۵۹
				چار نہریں ملاحظہ فرمائیں	۲۶۰
				سدرۃ پر جبریل علیہ السلام کا نزول	۲۶۱
				جاننا اور جبریل علیہ السلام کی حاجت	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۳۴	چھتیسواں وعظ		دیبرالہی سے شرف ہونا	
۶	دایسی پرتافلوں کا ملاحظہ فرمانا	۲۱۵	دیبرالہی کے وقت حضور کی	۲۴۹
۲۳۵	بیت المقدس کی نشانیاں	۲۸۱	کمال قوت	
	بتلانا۔	۶	دیبرالہی میں آپ کو کوئی شک	۲۵۰
۲۳۶	حضور علیہ السلام کا	۲۸۲	نہیں رہا۔	
	مشاہدہ ہوتا۔	۲۱۶	روایت باری تعالیٰ میں مذہب	۲۵۱
۲۳۷	زمین کے خزانوں کے مالک ہیں	۲۸۳	جہور۔	
	(ختم شد)	۲۱۸	تیسویں وعظ	۲۵۲
			روایت باری تعالیٰ کا ثبوت حدیث	
			پاک اور اقوال بزرگان دین سے۔	
		۲۲۰	اقوال بزرگان دین	۲۵۳
			چو تیسویں وعظ	
		۲۲۲	مخالفین کا عدم ہواۓ پر استدلال	۲۵۴
			اور اسکا جواب	
			پنچتیسواں وعظ	
		۲۲۳	اللہ تعالیٰ سے حکامی کا شرف پانا	۲۵۵
		۲۲۴	اللہ تعالیٰ کے سلام سے شرف ہونا	۲۵۶
		۲۲۵	فرضیت سار	۲۵۷
		۲۲۶	دایسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام	۲۵۸
			سے ملاقات۔	
		۲۲۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا	۲۵۹
			خاندانوں میں تحفیت طلب	
			کرنے کا دستور دینا	

حرف آغاز

الحمد للہ، کتاب "مواظع رضویہ" حصہ سوم چھپ کر زیور علم دفن آراستہ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ کتاب بڑے سادہ و لپسپ انداز میں لکھی گئی ہے۔ اشعار کی بجائے قرآنی آیات، احادیث، حکایات و اقوال بزرگان دین کا اتنا بڑا مواد ہے کہ آپ کو دوسری کتب و عظیم مٹا محال ہے۔ ہم نے مصنف موصوف سے اُن کے تمام وعظوں کے حقوق حاصل کر لئے ہیں۔ اور آئندہ باقی حصص انشاء اللہ العزیز آپ کی خدمت میں جلد ہی پیش کر رہے ہیں۔

کتاب علمی نقطہ نگاہ سے بلند پایہ ہے۔ ہر موضوع و دلائل و براہین سے واضح کیا گیا ہے۔ وعظ کی جامع و مدلل کتاب ہے۔ حالات حاضرہ سے متعلقہ موضوعات پر عوام کی تنبیہ کے لئے زندگی کے تمام پہلوؤں پر عادی ہے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے مقرر کو وعظ کی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ صرف یہی کتاب عالم فاضل بنا دیتی ہے۔

دوسری کتب و وعظ سے اخذ کردہ تقریر سے عوام کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مولانا صاحب فلاں کتاب سے بیان فرما رہے ہیں۔ مگر مواظع رضویہ آپ کو اس بات سے بے نیاز کر دے گی۔ آپ خود مسائل کو اپنی طرز پر سیٹ کر کے خود اپنی تقریر تیار کریں اور عوام کو دین حق سے روشناس کرائیں آپ بوقت ضرورت اشعار خود لگا سکتے ہیں۔ مصنف موصوف کی طبیعت اشعار کی طرف مائل نہ تھی۔

المتصریہ کتاب علماء و مقررین کے لئے معاون و مددگار کتاب ہے

وخط سے پیشتر خپر شد صرف کئے ہوئے آپ کو تحسین و آفرین سے
ہمکنار کر دیں گے۔

ہم نے یہ کتب خانہ کسی ذاتی غرض و غایت کے پیش نظر قائم نہیں کیا
بلکہ مذہب برحق المسنت و جماعت کی خدمت و اشاعت ہمارا نصب العین
ہے۔ ہم جزی کو شش سے اپنے مسلک سے متعلقہ کتب فراہم
کرتے ہیں۔

آپ سے استدعا ہے کہ آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں کتابیں
منگو کر پڑھیں تاکہ ہم اپنے نصب العین میں کامیاب ہو سکیں۔ مزید التماس
کہ اپنے قیمتی مشورہ وں سے سرخراہ فرمائیں تاکہ اس کتب خانہ کو دن گنی رہتا
جو گنی ترقی ہو۔

دعا گو
فقیر ابوسلیم محمد اسلم علوی، قادری، رضوی

مالک دینچر سنی دارالاشاعت علویہ رضویہ ڈبکوث روڈ
لاہیلپور

پہلا وعظ

حبیب خدا علیہ السلام اول مخلوق اور باعث ایجاد عالم میں
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا رَأَيْتُكَ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 ان کلمات اعجاز سات میں حمد خدا و ثنائے الہی بیان کی گئی ہے۔ نیز یہی آیت
 حبیب خدا علیہ السلام کی نعت اور وصف کو بھی متعین ہے یعنی جیسا کہ اول
 آخر۔ ظاہر۔ باطن اسمائے وصفات خداوندی ہیں اسی طرح اول آخر۔ ظاہر۔ باطن حبیب
 علیہ السلام کے اسماء اور صفات بھی ہیں۔ کیونکہ حضور اقدس علیہ السلام اسماء و
 صفات الہی سے متعلق اور متصف ہیں۔ (مدارج جلد اول ص ۳۸)

اول آخر۔ ظاہر۔ باطن اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ظاہر باہر میں گمراہ اوصاف حضور
 اقدس علیہ السلام کے اس طرح ہیں کہ آپ اول تو اس لئے ہیں کہ سب سے اول
 آپ کا نور مخلوق ہو جب کہ نہ آسمان تھا نہ زمین۔ نہ لوح تھی اور نہ قلم نہ آدم تھے نہ جن تھے
 نیز صفات مشاق سب سے پہلے آپ نے بنی کہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ پر سب سے پہلے آپ نے
 ایمان لایا تھا۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَبَدَّلْتُكَ نُفُوسًا كَمَا أَكَلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نیز قیامت
 کے روز اول آپ ہی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اور آپ ہی اول اور شفاعت کریں گے
 اور سب سے پہلے آپ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور آخر آپ اس لئے ہیں کہ
 آپ کی بعثت سب انبیاء علیہم السلام کے آخر میں ہوئی۔ آپ کا دین آخری دین ہے
 اور آپ کی کتاب آخری کتاب ہے کہ اسلام اور قرآن کے بعد کوئی دین اور کتاب
 نہیں ہو گا۔ ظاہر اس لئے ہیں کہ تمام آفاق عالم میں آپ کے انوار موجود ہیں جس سے عالم
 روشن ہے۔ اور باطن یعنی پوشیدہ اس لئے ہیں کہ آپ کی حقیقت نگاہ عالم سے
 پوشیدہ ہے۔ اور حقیقت محمدیہ صلوٰۃ اللہ علیہا و سلمہ کو سوائے خدا و نبی عالم کے
 کسی نے نہ جانا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اس لئے ہیں کہ آپ باذن اللہ ہر شے کے عالم
 ہیں (مدارج جلد اول ص ۳۸)

حضرات مسلمان! اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول پاکؐ کو نور
سب سے اول پیدا فرمایا جب کہ نہ زمین تھی نہ آسمان نہ شمس و قمر نہ عالم نہ جن و
انسان تھا۔ غریبیکہ اس وقت سوائے رب العزت جل و علا کے کچھ بھی نہ تھا۔ حدیث میں
داروہے۔ اَقْلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي (مدارج النبوت حصہ دوم ص ۱۷۷) تاویج حبیب ص ۱۷۷
شہاب ثاقب مصنف مولوی حسین احمد دیوبندی ص ۱۷۷ معارج کن اقل ص ۱۷۷

ترجمہ یہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ ایک حدیث پاک
میں وارد ہوا ہے۔ اَقْلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَالَمَ مگر اس حدیث میں اولیت اضافی ہے کہ عرش
اور جانی کے بعد حکم کو پیدا فرمایا۔ اور حضور انورؐ کے نور الی حدیث میں اولیت حقیقی ہے
لہذا تعارض منتفی ہو کر دونوں حدیثوں میں تطابق ہو گیا۔ (مدارج حصہ دوم ص ۱۷۷)

بعض علماء نے ان حدیثوں کا جواب یہ دیا ہے۔ نور اور عقل اور علم سب عبارت نور
مصطفیٰ سے ہے۔ چونکہ حضور نظامِ مقسم ہیں اور مظہر لغیرہ ہیں اس اعتبار سے آپ کو نور
کہا گیا۔ اس جہت سے کہ آپ کو علم اشیاء کا عقل ہے اس لحاظ سے آپ کو عقل کہا
گیا۔ اس حیثیت سے کہ تمام علوم اور معنوں میں آپ کے واسطے سے مندرج ہیں۔
اس واسطے آپ کو علم کہا گیا (معارج لیکن اول ص ۱۷۷)

۱۱. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَيْدَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ الْبُيُوتُ مَا لَكَ وَأَنْتَ بَيْنَ
الزَّوْجِ وَالْجَسَدِ۔ (رواہ الترمذی (مشکوٰۃ ص ۱۷۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صابہ کرمؓ نے عرض کی یا رسول اللہ
حضور کے لئے نبوت کب سے ثابت ہے فرمایا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم
کے درمیان تھے یعنی ابھی تک آپ کے روح کا تعلق آپ کے جسم کیساتھ نہیں تھا۔
ثابت ہوا کہ حضور کے نور کی تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل ہے اور حضور آدم
سے پہلے ہی بن چکے تھے۔

۱۲. عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ مَسْرُوبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَأَنْتَ
عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ سَعَاتُكَ الْبَيْتَيْنِ كَذَلِكَ أَدْرَأُكَ الْمَجْدُونَ فِي هَيْبَتِهِمْ وَأَخْلَقُكُمْ بِأَقْلٍ وَأَمْرِي

دَعَوْهُمْ وَأَوْرَثَهُمُ الْبَرَكَاتِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ الَّذِي سَاءَتْ حُجَّتُهُمْ دُونَهُ لَمَّا رَأَوْهُ كَذِبًا أَفَرَأَيْتُ لَكَ شِئْنًا يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَأَنْتَ فِي شَوْجٍ الْمُسْتَعْتَبِ وَمِنْكُمْ مَنْ يُشْرِكْ أَفَتَعْبَأُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَضِلَّ فَلْيَضَلَّ سَبْعَ الْمِثَالِاتِ وَيُضِلَّهُمْ رَبُّكَ يَوْمَئِذٍ سَبْعَ الْمِثَالِاتِ

حضرت عراب بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے اُس اسوقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی گونہ صبی ہوئی مٹی میں پڑے ہوئے تھے۔ میں ابھی اپنے امرا کا دل بیان کرتا ہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور جیسے علیہ السلام کی بشارت ہوں اور انبی اہل جان کا وہ رویا آنکھ سے دیکھتا ہوں جسکو انہوں نے مجھے جنتے ہوئے دیکھا۔ بالیقین (اسوقت) ایک نور نکلا جس سے میری اہل جان کے سامنے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ **فالحمد لله**۔ حضرات اس حدیث پاک سے تین باتیں ثابت ہوئیں اول یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے پہلے مخلوق ہوئے دوسری یہ کہ آپ خاتم النبیین میں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ حضور نورحی میں سکر ولادت کے وقت اتنی روشنی ہوئی کہ حضرت اسمٰئہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شام کے محلات کو ملاحظہ فرمایا۔ **فالحمد لله على كل ذي خلق**۔

۴۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کُنْتُ نَبِيًّا اَدَّأْدَمُ بَيْنَ الْوُجُوهِ وَابْجَسِدٍ (مراجہ ص ۵۳) ترجمہ میں اسوقت نبی تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح لہج جسم کے درمیان تھے۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کے ہاں آدم علیہ السلام کی پیدائش سے جوہ ہزار سال قبل نور تھا۔ یعنی میرا نور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت قبل ہے۔

(۵) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نُورًا بَيْنَ يَدَي رِيقِ آدَمَ لَمَّا سَجَدَ عَشْرَةَ أَلْفَ عَامًا (انوار محمدیہ من مواہب لدنیہ ص ۵۳)

۶۔ دُرِّ عَيْدِ التَّوْرَةِ لِسُئْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَ أَيْدِيكَ إِذْ خُلِقَ عَنْ أَقْلٍ شَيْءٌ خَلَقَ اللَّهُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ

نے فتاویٰ مرثیہ ص ۱۵ میں درج فرمایا۔ خود دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی
تھانوی نے نشر الطیب فی ذکر النبی الجیب ص ۱۵ میں اور مولوی محمد ادریس کاندھلوی
دیوبندی نے مقامات کے ماثیہ ص ۱۵ میں اس حدیث کو نقل کیا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا جِبْرِيلُ كَمْ عَمَرَتْ مِنَ السِّنِّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَتْ
أَعْلَمُ عِوَاذَكَ فِي الْجِبَابِ وَالْوَالِغِ بِكُمْ لِيُطْلَعَ فِي كُلِّ سَبْعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مَرَّةً رَأَيْتُكَ أَسْبَحَ
وَسَبَّحَ أَلْفَ مَرَّةً هَذَا جِبْرِيلُ دُرُّهُ قَرْنِي حَيْثُ جَلَّكَ أَنْتَ ذَلِكَ الْكَوْكَبُ (مسند
جلی ص ۳۶)

ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا ہے جیوں بتاؤ تمہاری عمر کتنے سال
کی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اسکا مجھے کوئی علم نہیں البتہ حجاب
رایح میں ایک ستارہ ہزار سال کے بعد ایک دفعہ طلوع کرتا تھا اس کو میں نے
بہتر ہزار گن لیا۔ آپ نے فرمایا اسے جبریل مجھے اپنی رب کی عزت و جلال کی قسم
وہ ستارہ میں ہی تھا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت
جبریل علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے مخلوق ہو چکے تھے۔
حضور تمام مخلوقات کی پیدائش کیلئے واسطہ ہیں۔ حضرات! یہ ساری
کائنات اسلک و زمین، شمس و قمر، جنت و دوزخ، انس و جن حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے صدقے میں وجود میں آئی ہے۔ مگر آپ کی ذات بابرکات تشریف نہ
لائی تو عالم میں کوئی ایک شے بھی پیدا نہ ہوتی۔ حضرت شیخ متقی عبدالحق محدث
دیوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ بدانکہ اول مخلوقات واسطہ صدقہ کائنات واسطہ
خلق عالم و آدم نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم است (مدارج ص ۷۷ دوم ص ۱۵)
الحاصل شمس و قمر کی روشنی گلاب و جیپیل کی خوشبوئیں۔ باغ کے پھول اور

سارے عالم کی یہ چیل پیل اور رونقیں محض اور صرف حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وجود میں آئی ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔

توئی شاہ دایں جسد خیل تو اند

تو مقصود و اینہا طفیل تو اند

نیز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار

وہ نہ تھے عالم نہ تھا گردہ نہ ہوں عالم میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو حضور علیہ السلام کے

واسطے پیدا کیا (مدارج جلد اول صفحہ ۱۲۲) معلوم ہوا کہ آپ تمام کائنات کے

کے لئے واسطہ ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا اس معنوں پر بہت حدیثیں

اور اقوال صحابہ ناطق ہیں۔ سنئے۔

۱۔ مَنْ سَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَبْطُ جِبْرِيلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ إِنَّ كُنْتَ رَأَيْتَ خَلْقْتُ أَبَوَاهُمُ خَلِيلًا مَقْدَرًا خَلَقْتُ خَلِيلًا

وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا كَرَمٍ عَلَى مِثْلِكَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لَا عَوْفَ قَعْمٍ

كَرَّمَكَ وَمَنْزَلَتِكَ عِنْدِي وَكَوَلْتُ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا (انوار محمدیہ من موابہ)

لہذا ص ۱۱۱، مدارج حصہ دوم ص ۱۱۱)

ترجمہ: حضرت جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت

میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے میں نے (برائیم علیہ السلام)

کو اپنا خلیفہ بنایا مگر آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ کسی مخلوق کو آپ سے زیادہ بزرگ پیدا

نہیں کیا۔ بیشک میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس واسطے پیدا فرمایا کہ جو عزت و منزلت

آپ کی میرے نزدیک ہے ان پر ظاہر کروں۔ اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ

کرتا۔

۴. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلْتَ قَالَ لَمْ أَذْخِرْ رَأْيِي بَيْنِي وَ مَا أَذْخِرُ قُلْتُ يَا رَبِّ مَا أَخْلَقْتَنِي قَالَ تَعَالَى وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي كَوَلَّكَ مَا خَلَقْتَ أَتْرَفْتِي وَ لَا سَمَاءَ فَيُخْلَقُ يَا رَبِّ جَعَلْتَ بَيْنِي وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي كَوَلَّكَ مَا خَلَقْتَ جَعَلْتَنِي وَ ذَا نَارِي ذُرِّيَّةَ الْعَالَمِ حَصَّةً دُومَةً ۱

ترجمہ :- حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ کس لئے مخلوق فرمائے گئے۔ فرمایا :- جب مجھ پر وحی نازل ہوئی میں نے عرض کی اسے رب تو نے مجھے کس لئے پیدا فرمایا۔ ارشاد ہوا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو میں انجمن زمین اور آسمان کو پیدا نہ فرماتا۔ پھر میں نے یہی عرض کیا۔ پھر مجھے خطاب ہوا۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی جنت و دوزخ کو نہ بناتا۔

۱۵۱ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تحت تفسیر آیہ کریمہ وَمَا خَلَقْتُ بِجَانِبِ الْغُلُوِّ سِوَا ذَاكَ مَنَاءً مُخْرِجُ فَرَاتٍ میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الواح تواریخ عنایت ہوئیں تو آپ بہت خوش ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا۔ خدایا! تو نے مجھے ایسی کرامت کے ساتھ سرفراز فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو اس کے ساتھ کرم نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسے موسیٰ (علیہ السلام) چونکہ ہم نے تیرے قلب کو سب سے زیادہ متواضع پایا۔ لہذا کلام و رسالت سے مشرف فرمایا لَحْدًا مِمَّا نَتَلَوُكُمْ مِنْهُ لِيُشَاقِقَ وَيُتَّعَى التَّوْحِيدَ وَ عَلَى حَبِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ یعنی جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے۔ اس کا شکر یہ ادا کرو اور میری توحید اور محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینا۔

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی۔ الہی محمد کون ہیں۔ جسکی محبت میری توحید سے مقرون ہے۔ ارشاد ہوا کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) وہ ہیں کہ جن کا نام نامی در ذہن ہر س پہلے آسمان و زمین کی سپید الش سے میں نے عرش پر لکھا ہے۔ اگر تو میری بارگاہ میں نزدیکی چاہتا ہے تو ان پر بکثرت درود بھیجا کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض

کی الہی! مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگاہ فرمائیے کہ وہ کون ہیں۔ جن کے بغیر میرے دربار میں قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ خطاب آیا۔ اے موسیٰ کو لاؤ مُحَمَّدٌ وَآلُہٗ وَسَلَّمَ لَمَّا حَقَّقَتْ الْجَنَّةُ وَلَا النَّارُ وَلَا الشَّمْسُ وَلَا الْقَمَرُ وَلَا اللَّيْلُ وَلَا النَّهَارُ وَلَا مَلَائِكَةُ رَبِّهَا لَا نَبِيًّا مُتَوَسِّلًا وَلَا يَأْتِكَ۔ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی امت نہ ہوتی تو میں بہشت و دوزخ بچانہ۔ سورج شب و روز۔ ملائکہ امیا کسی کو پیدا نہ کرتا۔ اور نہ تجھے پیدا کرتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی۔ خدایا! کیا میں تیرے دربار میں زیادہ محبوب ہوں یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہیں ارشاد ہوا اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حبیب ہیں اور قاعدہ ہے کہ حبیب کلیم سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی۔ خداوند اکلیل اور حبیب میں فرق کیا ہے ارشاد ہوا اے موسیٰ (علیہ السلام) کلیم وہ ہوتا ہے جو خدا کو دوست رکھے اور اسکی رضا طلب کرے۔ حبیب وہ ہوتا ہے کہ خود خدا اسکو دوست رکھتا ہے۔ اور اسکی رضا چاہتا ہے حدیث قدسی میں ہے۔ يَا مُحَمَّدُ (صلی اللہ علیہ وسلم) مَنْ أَحْبَبَ يُحِبُّ بِسْمَلَتِي وَأَنَا أُحِبُّ بِرَحْمَتِكَ (ترجمہ الجمال ص ۳۷ حصہ دوم)

نیز کلیم وہ ہوتا ہے جو چالیس روز روزہ رکھے اور چالیس راتیں عبادت کرے پھر خود کو وہ طہور پر آئے اور میرے ساتھ کلام کرے۔ حبیب وہ ہوتا ہے جو اپنے بستر مبارک محمود خواب جو اور میں خود جبریل (علیہ السلام) کو بھیج کر اپنے پاس بلاؤں اور اس سے ہم کلام ہوں (معارج النبوت رکن اول ص ۱۸)

اَسْتَلْوْا مَتَّ وَالَّذِيْنَ كُشِفْنَا لَكَ (انوار محمدیہ من مواہب لہ ربیہ ص ۱۸)

ترجمہ:- اسے میرے پروردگار اس ولہ کی برکت سے اس والد پر رحم کر اور خطا و معاف فرما۔ آوازہ آیا اسے آدمؑ کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تمام آسمان والوں اور زمین والوں کے حق میں کرتا تو میں تیری سفارش قبول کرتا اور سب کو بخش دیتا۔ سبحان اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ مرتبہ غنمی رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے سے سب کی مغفرت ہوتی ہے۔ لہذا مسلمانو! ہم بھی اپنے گناہوں کی مغفرت کے لئے ان کا وسیلہ تلاش کریں۔

دوسرا وعظ

بیان ولادت پاک حضور سرایا نور صلی اللہ علیہ وسلم

كَانَ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ مِّنْ حَيْثُ تَابَتْ مُبَيِّنٌ - پارہ ۴

حضرت! آج کی مجلس میں بیان کیا جائیگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح اپنے آباء کرام کی پشتوں میں تشریف لائے اور ان حضرات کو آپ نے کیا رحمت و کرم عنایت فرمایا۔ روایت میں ہے۔ جب خدائے قدوس دبر نور نے اپنے حبیب پاک کا نور پیدا فرمایا اور اس نور سے تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے انوار کو ظاہر فرمایا تو حضور کے نور کو ان کے انوار کی طرف نظر کرنے کا حکم دیا۔ پس اسی نور کو کرامت ظہور نے جب انوار انبیاء پر موجوب حکم احکم الحاکمین نظر فرمائی تو آپ کے نور کی روشنی کے آگے تمام انبیاء کرام کے انوار کی روشنی معضول اور ماند ہو گئی اور سب نبیوں کے نور پر آپ کا نور غالب آیا۔ انوار انبیاء نے بارگاہ الہی میں عرض کی۔ مولا یہ کس کا نور ہے جس کی چمک دمک کے رد و رد و حملے انوار پیچھے پڑ گئے۔ ارشاد ہوا یہ نور میرے پاس حبیب محمد بن عبد اللہ کا ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو مرتبہ نبوت پر فائز ہو گے سب نے یک زبان ہو کر عرض کی۔ مولا! ہم اس پر اور اس کی نبوت پر ایمان لائے مارشاد ہوا پس میں تم پر گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے رسول پاک کا کیا بلند مکان ہے کہ تمام

انبیاء کرام اور اسل عظام کو ان کے صدقے میں نبوت عطا فرمائی جا رہی ہے۔ بلکہ ان سے حضور پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا اقرار لیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اسکی تفصیل موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَادْخُلْهُمُ اللَّهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ قَدْ كَانُوا فِي شَكٍّ مِمَّا كَانُوا يَعْتَكِرُونَ ۝ فَكُنْ كَوْنِي يُعَدُّ ذَالِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ پارہ ۳ سورۃ آل عمران

ترجمہ :- یا فرمائیے اسے محبوب جب خدا کے برتر نے عہد لیا پیغمبروں سے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں۔ پھر تمہارے پاس رسول معظم تشریف لائے تصدیق فرماتا اسکی جو تمہارے پاس ہے تو مرد بر ضرر اس پر ایمان لانا اور مرد ضرر اسکی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کیا۔ اور اس پر میرا بھائی ذمہ لیا سب نے عرض کی۔ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور فرمان ہے اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ ہر ایک رسول معظم صرف اہلے نبی نہیں ہیں بلکہ جملہ انبیاء کے ہیں نبی ہیں۔ اور تمام انبیاء اور ان کی امتیں حضور سر پا نمود کے امتی ہیں۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

علامہ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پر لکھتے ہیں
موسس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء است و ظاہر گرداں معنی
آخرت کہ جمیع انبیاء تحت لوٹ سے باشند صلی اللہ علیہ وسلم و ہمیں
در شب اسرار است کرویشاں را و اگر افغان سے افتاد می او در من
آدم و نوح۔ ابراہیم و موسیٰ و یحییٰ علیہ السلام واجب میگشت
برایشان و بر اہم ایشان ایمان بوسے و نفرت سے۔ (معارف حصہ دوم)
ص ۱۰۱، انوار محمدیہ ص ۱۰۱
شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

فَلَمَّا نَسُوا نُبُوَّتَهُمْ سَأَلَهُ عَامَّةٌ يَجْمَعُ الْخَلْقَ مِنَ الْيَهُودِ مَنْ آتَاهُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةُ
وَفَلَمَّا نَسُوا نُبُوَّتَهُمْ سَأَلَهُ عَامَّةٌ يَجْمَعُ الْخَلْقَ مَنْ آتَاهُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةُ
ترجمہ :- حضور کی نبوت در سالت تمام ملوک کیلئے عام ہے آدم علیہ السلام کے رانہ
سے لے کر روز قیامت تک تمام انبیاء اور ان کی امتیں حضور کی امت میں حضرت علی
شریف خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

كَتَبَ يَسُوعُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَى آدَمَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ عَذْرَاةً. يَعْقِدُ فِي مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ لِيَوْمَ مَنِّي بِهِ وَلِيَصْرُفَهُ وَيَأْخُذَ بِمَا لَكَ
الْمُهَنْ عَلَى قَوْمِهِ ۖ وَهُوَ يَكُونُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (الصار) انوار محمدیہ میں مواہب
لدینیہ ص ۱۰۰ اور شفا جلد اول ص ۱۳۱

یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء بھیجے سب
سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا کہ اگر آپ اس نبی
کی زندگی میں مبعوث ہوں۔ تو وہ ان پر ایمان لائے۔ اور ان کی مدد کرے اور
اپنی امت سے اسی مضمون کا عہد لے۔ چنانچہ اس عہد ربانی کے مطابق ہمیشہ
حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کے مناقب بیان کرتے رہے۔ اور اپنی مجالس و مہافل میں حضور کی
تعریف کرتے اور اپنی امتوں سے حضور پر پورا پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا
عہد لیتے۔ یہاں تک کہ وہ آخری مژدہ رسال حضرت یحییٰ بن مریم صلوٰۃ اللہ علیہ
مُبَارَكٌ رَافِعٌ سُبُلٌ ثَابِتٌ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ کہتا ہوا تشریف لایا۔

نور پاک پشت اکوم میں :- اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین اور شمس و قمر
وغیرہ پیدا فرمائے۔ پھر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر تمام عالم میں مذاک لگئی کہ تم میں
سے جو کوئی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت رکھنے کی اہلیت
و قابلیت رکھتا ہو وہ اس امانت کو اٹھائے۔ جب عالم میں سے کسی نے پانے میں
گوہر بے بہا کے و دلچسپ رکھنے کی قابلیت و اہلیت نہ دیکھی سب نے سرعہ بجا

دیاد تب اشرف المخلوقات حضرت آدم علیہ السلام نے اس امانت کو اٹھالیا۔ اہل اشارت
فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اسی امانت کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے شریف یہ ہے۔
وَمَا مَنَعَنَا أَلَمَّا فَدَّ عَلَى الْمَشْجَلِ وَالْأَرْضِ وَالْعِيَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يُخْلِكَ
وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَأَحْكَمْنَا الْأَنْسَانَ۔ (پارہ ۲۶ سورہ احزاب)

ترجمہ بریٹیک ہم نے امانت (نور مصطفیٰ) بیش فرمائی۔ آسمانوں اور زمین اور
پہاڑوں پر تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔ اور انسان
(آدم علیہ السلام) نے اسکو اٹھالیا۔ (معارج النبوة رکن اول ص ۱۹)

الغرض نور مصطفیٰ و نور اللہ کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اور بعض روایت
ہے کہ آپ کی پشت میں ودیعت رکھا گیا تو بارگاہ الہی میں آدم صلی اللہ علیہ السلام
کا رتبہ بہت بلند ہو گیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے اس نور مصطفیٰ کی برکت سے آدم علیہ
السلام کو جملہ مخلوقات کے اسما تعلیم فرمائے۔ قرآن پاک میں ہے۔ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
كُلَّهَا (مدارج حصہ دوم ص ۱۷) یعنی اللہ تعالیٰ جملہ اسماء آدم علیہ السلام کو تعلیم
فرمائے۔ کتاب ابریز شریف میں ہے کہ اس آیت میں اسماء سے مراد اسماء عالیہ ہیں
نہ سافلہ فَإِنَّ كُلَّ مَخْلُوقٍ كَلَّمَ اللَّهُ عَالِي وَرُسُلَهُ كَانِيًا فَإِلَهُهُمْ لَنَنْزِلُ هُوَ
الَّذِي يُشْجِرُ بِالْمُسْمَى فِي الْجَنَّةِ وَالْإِسْمُ الْعَالِي هُوَ الَّذِي يُشْعِرُ بِأَصْلِ الْمُسْمَى
وَمِنْ آيَاتِي كَيْفِي هُوَ وَبِأَمْرِهِ لَمْ يَكُنْ وَلَا يَكُنْ كَيْفِي هُوَ (ابریز شریف)

ترجمہ بریٹیک یعنی ہر مخلوق کے دو نام ہوتے ہیں۔ عالی اور نازل۔ اسم نازل وہ
ہوتا ہے جو فی الجہ مسمی کی خبر و تبلیغے اور اسم عالی وہ ہوتا ہے جو اصل مسمی کی طرف
شعر ہوتا ہے۔ اور وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ اور اسکا فائدہ کیا ہے۔ اور
کس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے اس نور پاک کی برکت سے آدم علیہ السلام کو مسجد و ملائکہ
بنایا اور تمام ملائکہ نے سجدہ کیا (مدارج حصہ دوم ص ۱۷)
قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ

فَسَجَدَ لِلْإِلَهِ الَّذِي هُوَ أَلَمُّ الْكُفُورِ مِنْ أَلَمِ الْكَافِرِينَ ۝ يَارَہ پہلا
 ترجمہ:- اور یاد کرو۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔
 تو سب نے سجدہ کیا۔ سوا ابلیس کے۔ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔
 محققین اور عرفا فرماتے ہیں کہ یہ ملائکہ کا سجدہ ظاہر آدم علیہ السلام اور
 حقیقتہ نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھا۔ (سیرۃ نبوی ص ۸)
 جب ملائکہ سجدہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بندہ
 ملائکہ بہشتی جوڑا پیش کیا جس پر اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منقوش
 تھا۔ سر پر نورانی تاج رکھا۔ اور فرشتوں نے بہشتی تخت پر بٹھایا۔ ستر ہزار فرشتے آدم
 علیہ السلام کے دائیں طرف ستر ہزار فرشتے بائیں طرف۔ ستر ہزار فرشتے آپ کے
 آگے۔ ستر ہزار فرشتے آپ کے پیچھے ہو کر صلاۃ و تحیت پڑھتے ہوئے بہشت میں
 لے گئے۔ وہاں رضوان خلد ہریں اور حوران ماہ مبین نے آپ کا شاندار استقبال
 کیا۔ اور آپ پر صلاۃ و تسلیم کے طباق نہا اور کئے (معارج رکن اہل ص ۲۳)
 منقول ہے کہ جب نور محمدی پیشانی آدم میں جلوہ فرما ہوا۔ آپ اپنی پیشانی
 سے باریک آواز سننے لگے۔ بارگاہِ خلافت میں عرض کی۔ مولا! یہ آواز کیسی
 ہے ارشاد ہوا۔ اسے آدم یہ آواز تھا جسے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے نور کی تسبیح ہے۔ جو تمہارا فرزند از جنہ ہو گا۔ (معارج رکن دوم ص ۷)
 تفسیر بحر العلوم نفی میں ہے کہ جب نور محمدی پیشانی آدم علیہ السلام میں ملوث افراد
 ہوا تو ملائکہ اعلیٰ میں ان کی تعظیم ہونے لگی۔ تمام ملائکہ آپ کے پیچھے بطور اکرام و
 تعظیم کے چلتے تو ایک رعد آدم علیہ السلام نے بارگاہ میں عرض کی الہی میری اس
 تعظیم و توقیر کا کیا سبب ہے۔ خطاب آیا۔ اسے آدم۔ جو نور تہا رہی پیشانی میں جلوہ
 ہے۔ یہ سب تعظیم و توقیر اس نور محمدی کی ہے۔ عرض کی۔ الہی! اسے کسی ایسے
 عضو میں منتقل فرما تاکہ اسکی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ اور اپنے قلب کو مسرور
 کر سکوں۔ چنانچہ وہ نور محمدی آپ کے دست راست کی انگلی سبابہ میں منتقل فرمایا گیا

جب آپ نے اس نور کا مشاہدہ کیا۔ زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس انگلی کو اٹھایا۔
اور پڑھا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ یہی وجہ ہے کہ اس انگلی کا
نام شہادت کی انگلی پڑ گیا۔ اسکے بعد اس انگلی کو بوسہ دیا اور آنکھوں پر رکھا۔ اور حضور
درود شریف پڑھا۔ اس کے بعد معارج القیوم میں منقول ہے۔

گویند در وقت اذان در حین استماع اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ
عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم بوسیدن انگشت بریدہ نہادن نیز سنت آدم است علیہ السلام
و احادیث در فضل اُن آوردہ اند (معارج رکن اول ص ۲۳۵)
ایک جگہ لکھتے ہیں۔

ایں سنت در میان اذکار قیامت بگذاشت (معارج رکن اول ص ۱۲۲)
نابت ہوا کہ اگرچہ جو نماز سنت آدم علیہ السلام ہے۔ لہذا جو آدم علیہ السلام کی صبح
اولاد ہے وہ چوٹے گا۔ اور جو اولاد آدم نہیں وہ اسکا انکار کرے گا۔ شامی جلد اول باب
الاذان میں ہے۔

يَسْتَجِیْبُ اَنْ تَقُلَ جُنْدِ سَمْعِ الْاَذَانِ مِنَ الشَّعَادَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قُرْءَةً عَلَیْكَ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ مَتِّعْنِي بِمَا
لَسْتُ بِكَ الْبَرَّ اَعَدَّ وَصَحَّ ظَهْرِي الْاَبْرَارُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَلَّمَنَا الْقُرْآنَ عَلَیْهِ السَّلَامُ يَكُوْنُ
حَافِظًا لَّہٗ اِلَى الْجَنَّةِ۔

حضرت حوا کی پیدائش :- جب آدم علیہ السلام بہشت میں قیام پذیر ہوئے اکیلے
تھے۔ کوئی ہم جنس نہ تھا۔ تو آپ نے اپنے ہم جنس جوئے کی درخواست پیش کی۔ پس
اللہ تعالیٰ نے ان پر خواب طاری فرمایا کہ ان کی بائیں پبلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔
جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے۔ حضرت حوا کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور ان کی
طرف دست تھرف دوا کر گیا۔ ملائکہ مقررین بحکم رب العالمین مانع ہوئے اور کہا ہے
آدم قبل نکاح وادائے عہد حوا کو ماتم نہ لگاتا۔ پوچھا۔ ان کا مہر کیا ہے۔ کہا حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ اور ایک روایت میں بیس مرتبہ درود

شریف پڑھنا ان کا مہر ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے حضور پر درود پڑھا۔ اور حضرت جن طائفتوں نے خود خطبہ پڑھ کر حوا کا آدم علیہ السلام سے نکاح کیا۔ (مدارج حصہ دوم صفحہ ۵۰) انوار محمدیہ ص ۱۸۰

سیرت نبوی مشا
نور محمدی کا انتقال بجانب حواء: منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام بیشت سے زمین کی جانب بھیجے گئے اور سلسلہ اولاد و تناسل کا ہماری ہوا۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام ایک پاکیزہ مکان میں تشریف فرماتے کہ اچانک غیب سے ایک نہر صاف شفاف ان کے روبرو جاری ہوئی۔ یہ نہر ایک عظیم نہر تھی جو بیشت سے ظاہر ہوئی تھی۔ اس نہر کے پیچھے حضرت جبریل علیہ السلام معدیگر ملائکہ مغرب میں بیوہ بیشتی کا طبق ہاتھ میں لئے ہوئے ظاہر ہوئے اور اسلالم علیہ السلام نے کہا آپ ان بیوہ کو جانتے ہیں فرمایا ہاں یہ بیشتی بیوہ ہیں۔ ملائکہ نے عرض کی کہ آپ یہ بیشتی بیوہ تناول فرمائیں۔ اور اس نہر میں غسل فرما کر حضرت حوا سے محبت کریں۔ کیونکہ آج انتقال نور محمدی بجانب حوا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ بیوہ بیشتی تناول فرمایا اور نہر میں غسل کیا۔ اور حضرت حوا کے ساتھ محبت کی۔ پس وہ نور محمدی حضرت حوا کی جانب منتقل ہوا۔ مدت محل میں حضرت حوا کے دونوں پستانوں کی درمیانی جگہ سیدح کی طرح چمکتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام وقت پیدائش سے اس وقت تک تمام ملائکہ کی نگاہوں میں معزز و مکرم تھے۔ اور سب فرشتے ان کی تعظیم کرتے تھے۔ جب نور محمدی حضرت حوا کی طرف منتقل ہوا تو تمام فرشتے حضرت حوا کی تعظیم و تکریم کرنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں عرض کی الہی! یہ سب فرشتے محمد سے بھر کر حوا کی تعظیم کرنے لگ گئے۔ حکم ہوا اے آدم یہ سب تعظیم و تکریم میری اس نوید کے باعث تھی جو تیری بیشت میں بیوہ فرما تھا۔ اب چونکہ وہ نور حوا کی جانب منتقل ہو گیا۔ لہذا ان سب کی توجہ انہیں کی جانب ہو گئی (مدارج ص ۱۸۰)

تیسرا وعظ
نور مصطفیٰ کا انتقال حضرت شیت علیہ کی طرف

قَالَ تَقَالَى قَدْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝

حضرات! جب نور محمدی بجانب حوا متقل ہوا۔ مدت عمل پوری ہو گئی۔ وضع حمل کا وقت آگیا تو حضرت شیت علیہ السلام تن تنہا پیدا ہوئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہر حمل سے دو بچے ایک لڑکا اور ایک لڑکی بقدرت خدا پیدا ہوتے رہتے۔ مگر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جہا مہد حضرت شیت علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک لڑکا پیدا ہوئے۔ ان کے لکھے پیدا ہونے کی حکمت یہ تھی کہ نور محمدی ان میں اودان کے غیر میں مشترک نہ ہو۔ (مدارج حصہ دوم ص ۷)

حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جہا مہد حضرت شیت علیہ السلام زیاں خوبصورت اور نیک سیرت اور مستقیم کلمات تھے۔ اور نور محمدی ان کی پیشانی سے درخشاں تھا۔ جب آپ حد بلوغ کو پہنچے تو آپ سے حفاظت نور حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عہد لیا گیا اور ایک عہد نامہ اس مضمون کا تحریر کرایا گیا کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حفاظت کریں۔ اور اسے ارام ظاہرات اور اصلاط خیبات میں جائز طور پر پہنچائیں اور اپنی اولاد کو اس نور کی حفاظت کی تاکید بھی کریں۔ اور ان سے وصیت فرمائیں کہ وہ جہا بعد بطن اس عہد نامہ کو ایک دوسرے تک پہنچائیں اور ہر ایک اس پر عمل کرے چنانچہ وہ عہد نامہ مشتمل ہوا میر ملائکہ بموجب وصیت شیت علیہ السلام ان کی اولاد میں قرنہ بعد قرن زمانہ حضرت عبداللہ پیر بزرگوار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک کو یکے بعد دیگرے موصول ہوتا رہا اور ہر ایک نور محمدی کی حفاظت اور اسے ارام طیبات میں جائز طور پر پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ لہذا نسب شریف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر زمانہ میں سقاہ جاہلیت سے پاک رہا۔ (مدارج رکن اول ص ۲۵) اور محمدیہ میں مواہب لہریہ ص ۱۵

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تَقَالَى فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر یہ فرمائی کہ ہمیشہ بودا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلوب میگو در اصلاط انبیاء ملائکہ ہر مہد

مادرج صددوم صلا سیرۃ علی صلا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
قَدْ حَكَاهُ كَمَا سَمِعْتُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَفَتْغَ قَابِطًا وَفَرَايَا أَنَا أَنْفُسُكُمْ نَسِيًا
وَصِفًا وَحَسْبًا الحديث۔ (انوار محمدیہ میں مواہب لدینیہ صلا مادرج صلا)

یعنی میں نفیس ترین ہوں تم سے نسب و صہر و حسب کے اعتبار سے ابو نعیم نے
دلائل میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا۔ قُلْتُ مَسْأَلَتِي أَلَدْنِي مِنْ مَعَارِ
بِحَا قُلْتُ أَسْرًا جَلًّا أَفْضَلُ مِنْ قَهْرٍ هَكَذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (انوار محمدیہ صلا سیرت نبوی
صلا ۱۹۱۵ مادرج صددوم صلا)

میں تمام زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں پھر یعنی ساری دنیا دیکھی مگر حضرت محمد
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو نہ دیکھا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔
آفاقا گردیدہ ام مہر تباں و زریہ ام بسیار خزاں و زہ ام لیکن توجیز دگری

حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم
حضور پر نور کے جملہ آباء مسلمان تھے کے تمام والدین اور ازاد علیہ السلام تا
عبداللہ و آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب موحّد تھے۔ کوئی بھی مشرک نہ تھا کیونکہ
خود سطور دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

أَمْ يَزَالُ اللَّهُ يُنْقِلُنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الطَّيِّبَةِ إِلَى الْأَصْلَابِ الطَّاهِرَةِ

انوار محمدیہ صلا مادرج صلا سیرۃ نبوی صلا ۱۲

ایک اور حدیث میں یوں بیان فرمایا۔ كُنَّا نَرَى أَنْفَلَ مِنْ أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ
إِلَى أَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ (سیرۃ صلی صلا)

ان دونوں حدیثوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ میرے جملہ آباء کرام اور میں پاک
تھیں۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ کے آبا و اجداد میں کوئی بھی مشرک نہ تھا۔ بلکہ مومن
اور موحّد تھے۔ کیونکہ مشرک نجس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ

بُخَشِ۔ بیشک مشرک نجس اور پلید ہوتے ہیں۔ اور حضور سرورِ پا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ آباء و اجداد پاک ہیں۔ (سیرۃ طیبی ص ۳۲)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روایتِ حنیف: أَبَاءُ مُحَمَّدٍ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَحَاجِدًا عَلَى ذَلِكَ كَوْنًا هَلَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَنَّ النَّفْلَ مِنْ أَصْلَابِ النَّحَّاسِ يُمْسِي إِلَى أَسْخَامِ النَّحَّاسَاتِ وَكَذَلِكَ كَانَ لَعَالِي رَأْسِهَا الْمُسْلِمُونَ بَخَشٍ وَكُوجِيَةً لَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنْ أَجْدَادِهِ مُشْرِكًا۔ (انوار محمدیہ میں باب سبیلہ ص ۳۲)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام باپ مسلمان تھے۔ اس پر خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیثِ وال ہے۔ کہ میں ہمیشہ ظاہرِ پشتوں سے ظاہرِ صوموں کی جانب منتقل کیا گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بیشک مشرک نجس اور پلید ہیں۔ تو فرمادی ہے کہ آپ کے اجداد سے کوئی ایک بھی مشرک نہ ہو بلکہ تمام مسلمان ہیں ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام باپ اور انہیں مسلمان تھیں۔ ان میں کوئی ایک مشرک اور کافر نہیں تھا جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً والدینِ کریمین کو معاذ اللہ کافرونازی کہتے ہیں۔ وہ غلطی پر ہیں۔ ایسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبِ پاک میں سوائے ادب ہے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسے منکر و اگر تمہیں متقیین کا مسلک پسند نہ ہو۔ کم از کم اس مسئلہ میں توقف ہی اختیار کر لو۔ آخر نازک مقام ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدینِ کریمین کو کسی نقص کے ساتھ ذکر کرنے سے بچ جاؤ۔ نجات اسی میں ہے۔

سوال :- قرآنِ پاک میں ارشاد ہے۔ (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ إِنَّكَ تَكُونُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) پارہ ۷ سورۃ العام۔ یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر کو کہا کہ کیا تو بتوں کو معبود مانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کا باپ آذر تھا اور وہ کافر و مشرک تھا حالانکہ وہ حضور اقدس صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا باپ تھا۔ لہذا یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کے تمام آباؤ اجداد مسلمان تھے۔

جواب :- اس کے جواب علماء حقانی نے بہت سے دیئے ہیں مگر یہاں حضرت شیخ احمد صادی مالکی کا جواب ذکر کرتا ہوں جو انہوں نے تفسیر صادی میں دیا ہے۔

ذَٰهُو هَٰذَا أَصْفَىٰ هَذِهِ الْأَيَّةُ وَآيَةُ مُؤَيِّمٌ أَنَّ أَسْرَافَنَا إِنْ رَأَيْنَاهُمْ كَانَ كَأَنَّهُ
ذَٰهُو يُشِيرُ عَلَىٰ مَا قَالَهُ الْمُتَحَقِّقُونَ أَنَّ تَسْبِيحَ رَسُولِ اللَّهِ مَحْفُوظٌ مِنَ الشَّيْءِ
فَلَمْ يَسْجُدْ أَحَدٌ مِنْ إِبْنَائِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِلَىٰ أَنْ يَصْنَعُوا تَحْدِيدَ الْإِذِّ قَالَ
الْمُسْتَمِرُّونَ قَوْلُهُ تَعَالَى -

وَقُلْتُ فِي السَّاجِدِينَ
قَالَ الْبُوصَيْرِيُّ فِي الْمَهْمُوزِ

وبعد اللجوء منك كريمة
عن كريم اياؤه كريمة

وَجِئْتُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ حَقَّقْتُهُمْ مِنَ الْأَشْوَاكِ مَا دَامَ التَّوَسُّلُ لِلْمُحِبِّ
فِي ظَهْرِهِمْ فَإِذَا تَعَلَّى جَاءَ أَنْ يَكْفُرُوا وَلَيْدَ ذَلِكَ كَذَلِكَ قَالَ الْمُفْسِدُ
هَذَا وَهَذَا عَلَى تَسْلِيمٍ أَنَّ أَسْرَ أَبُوهُ وَأَجَابَ بَعْضُهُمُ الْبَاقِينَ أَنَّ أَسْرَ
أَبُوهُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَكَانَ كَانِياً أَوْ كَانَتْ أَبُوهُ مَا تَنَبَّأَ فِي الْقَدَرِ وَكَمْ
يَنْبَغُ سُبُوحُهُ لِهَيْبِهِمْ وَكَمَا سَاءَ أَيْضاً عَلَى عَادَةِ الْعَرَبِ مِنْ تَسْيِيرِ الْعَمْرِ
أَبَانِي التَّوَسُّلِ أَيْ اسْمُهُ فِي رَأْيِ أَهْلِهِمْ تَأْسِخٌ (تفسير ما في طبرستان ص ١٣)

ترجمہ :- اس آیت اور سورۃ مہکم کا معنی یہ ہے کہ اگر ایسا ہم کے باپ کا خسر تھا اس پر سوال پیدا ہو گا کہ محققین نے کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسب پاک شرک سے معفو ہے۔ آپ کے آباؤ حضرت عبداللہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے لے کر آدم (علیہ السلام) تک کسی نے بت کا سجدہ ہرگز نہیں کیا ہے۔ اسی کے ساتھ مغربین نے اس آیت میں توں کیا ہے۔ تَعْبُدُونَ فِي الشَّجَرَةِ آپ سجدہ کرنے والوں میں اوتے بدلتے رہے (آپ کے تمام آباؤ مسلمان تھے) تو

چوتھا وعظ نور احمدی کا انتقال ہاشم محمد المطلب کی طرف

قَالَ تَعَالَى قَدْ جَاءَكُمُ مُحَمَّدٌ مِنَ اللَّهِ نُورُهُ وَكَانَ كُنُوزُهُ

حضرات مسلمان! نور احمدی حضرت شیعہ علیہ السلام سے درجہ بدرجہ منتقل ہوتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا تو ان کو طوفان سے محفوظ فرمایا۔ پھر درجہ بدرجہ منتقل ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں جلوہ گر ہوا تو ان پر نار کو گلزار بنایا۔ (سیرت نبوی ص ۱۰۰) اور نشر الطیب ص ۱۰۰

پھر وہ نور درجہ بدرجہ منتقل ہوتا ہوا حضرت ہاشم تکیہ پنہا۔ تو حضرت ہاشم کی پیشانی میں نور محمدی کی شعلیں چمکتی تھیں۔ جو یہودی عالم آپ کو دیکھتا۔ آپ کا ہاتھ چومتا۔ اور جس چیز پر گذر فرماتے وہ انہیں سجدہ کرتی۔ قبائل عرب اور خود علماء اہل کتاب اپنی اپنی قومیں برائے نکاح ان کے رویہ و پیش کرتے یہاں تک کہ ہر قتل بادشاہ و موم نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میری ایک بیٹی ہے جس سے زیادہ حسین و جمیل اور درخشندہ رو کوئی عورت پہچانہ ہوئی ہوگی۔ آپ میرے پاس تشریف لائیے تاکہ آپ کا نکاح اپنی اس دختر سے کر دے۔ کیونکہ آپ کا شہرہ جو دو کرم مجھ تک پہنچا ہے۔ مگر مقصود اسکا وہ نور محمدی تھا جس کے اوصاف کو یہ جمیل میں لکھے ہوئے پائے تھے۔ مگر حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرمادیا۔ (سیرت نبوی بحوالہ موارب لدنیر ص ۱۰۰)

انتقال نور احمدی کا بجانب عبد المطلب

جب نور محمدی حضرت عبد المطلب کی منتقل ہوا۔ تو آپ کے جسم سے مشک

گستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اودان کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا۔ جب قریش قحط میں مبتلا ہوتے تو حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل سمیرا لے آتے اودان کو خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نور کی برکت سے بارش رحمت برساتا اور انہیں سیراب کرتا۔ (سیرت نبوی ص ۱۰۰) انوار محمدیہ ص ۱۰۰، مدارج ص ۱۰۰

ایک روز حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر میں جو کعبہ معظمہ میں ایک مقام

کا نام ہے۔ سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ آنکھوں میں سرمہ لگا ہوا ہے اور سر تیل سے
چھڑا ہوا ہے اور بیش قیمت اور خوبصورت لباس میں ملبوس ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر بڑے
حیران ہوئے کہ یہ کس نے کیا ہے انکو اندازہ نہ تھا کہ قریش کے کامنوں کے پاس لٹکے کامنوں کی خبر کدی نہ پڑا
نے حکم دیا ہے کہ اس جوان کی شادی کر دو چنانچہ آپ کی شادی کر دی گئی۔ (مدارج ص ۱۷)

انوار محمدیہ من مولد ب لہ منہ ص ۱۸

روایت ہے کہ جب ابراہیم والی بن اپنا لشکر اور ہتھیارے کر بیت اللہ شریف کے
گرنے کے لئے مکہ معظمہ کی طرف بڑھا تو قوم قریش بڑے خائف ہوئے۔ جب یہ خبر حضرت
عبدالطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ قریش کو جمع کیا اور فرمایا کہ کوئی خوف نہ کرو
اس گھر کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی اسے ابراہیم کے شر سے محفوظ رکھے گا میں
صرف اس درتیم نور محمدی کا محافظ ہوں ابراہیم آیا اور قریش کے اونٹ اور بکریاں بکیر
کر لے گیا۔ جن میں حضرت عبدالطلب کے چار سو اونٹ بھی پکڑ لئے حضرت عبدالطلب
قریش کے ہر اہل بیت و ہاتھ پر شریف لائے۔ تو ان کی پیشانی سے نور مصطفیٰ کی شعاعیں نکلیں
خانہ کعبہ پر پڑیں جس سے وہ روشن ہو گیا۔ عبدالطلب ان شعاعوں کو دیکھ کر قریش سے
کہا۔ اے گروہ قریش! میں چلے جاؤ تمہاری ہم سربو گئی۔ ابراہیم تمہارا کچھ بگاڑ نہ
سکیگا۔ خدا کی قسم جب کسی ہم میں اس نور کی شعاعیں اس طرح روشن ہوتی ہیں۔ تو
ضرور کامیابی ہوتی ہے (یہ ہے نور محمدی کی مشکل کشائی) تمام لوگ اپنے اپنے گھر واپس
آ گئے۔ جب ابراہیم نے ایک جبریل کو فوج دے کر کہا کہ تو اہل مکہ کو شکست دے

اور بیت اللہ کو گرا دے۔ جب وہ شخص مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور حضرت عبدالطلب
کی صورت اسے نظر پڑی بے اختیار چہنچاہا کہ کھائے وقت فرج جیتی ہے۔ اور ہوش
ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا عبدالطلب کو سجدہ کیا اور کہا اَسْقِدُ حَتَّىٰ يَسِدَّ
حَوْسِي حَقًّا میں گواہی دیتا ہوں کہ قریش کا سچا سردار ہے۔

(مدارج ص ۱۷، انوار محمدیہ ص ۱۸، سیرت نبوی ص ۲۳)

روایت ہے کہ جب سفید ہتھی نے جو انہدام کعبہ کے لئے لایا گیا تھا۔ حضرت

اس سوال کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آپس... نہرک سے محفوظ تھے۔ جب کہ نور محمدی ان کی پشت میں جلوہ گر تھا۔ جب نور محمدی متقل ہو گیا تو اس کے بعد ان سے کفر جائز ہے اس طرح بعض مفسرین نے کہا لیکن یہ جواب تب ہے جب کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ آرزو براہیم علیہ السلام کا باپ تھا۔ بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا چچا تھا۔ اور کافر تھا۔ آپ کا والد تارخ تھا جو زمانہ فطرت میں دفات پانچے تھے۔ اور انہوں نے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا اور چچا کو باپ اس لئے کہا گیا ہے کہ عرب کی عادت ہے کہ چچا کو باپ کہتے ہیں۔ اور توراۃ شریف میں حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تارخ لکھا ہے۔

فائدہ: علامہ صاوی کی اس عبارت **قَالَ الْمُتَحَقِّقُونَ كُنْ نَسَبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوظٌ عَنِ الشِّرْكِ** سے پتہ چلتا ہے کہ علماء محققین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب پاک کو شرک سے محفوظ مانتے ہیں اور جو نسب پاک کو شرک سے محفوظ نہیں مانتے وہ غیر محقق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انکو عذابتِ حضرات منکرین زمانہ کے منہ بند کرنے کے لئے فقیر مولوی عبدالحی لکھنوی کا فتویٰ نقل کرتا ہے۔ باقی ہدایت قبضہ خدا میں ہے

استفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ نبوت ایمان والدین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں۔ اور جو کوئی ان دونوں (والدین) کی طرف تحریر یا تقریر نسبت کفر کرے اسکا کیا حکم ہے۔

مواہصوب: اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف واقع ہے۔ بعض ایمان بعد الاحیاء کے قائل ہوئے۔ اور بعض احادیث احیاء کو موضوع کہتے ہیں اور عدم ایمان کے قائل ہیں۔ اور بوجہ ہونے ان کے اور باب فطرت نجات کے قائل ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے سات رسالے تحریر کئے ہیں اور بشدد و مد نجات ثابت کرتے ہیں۔ ملا علی قاری اور براہیم صبی ان کے بعض رسائل کا رد لکھ چکے ہیں۔ لیکن چونکہ اس باب میں دلائل متعارض ہیں اسوجہ سے سکوت اسلام۔ اور کہتے کہ

والدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر ہیں۔ یا فی النار ہیں بڑی بے ادبی اور
 موجب اذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حموی شرح اشباہ میں لکھتے ہیں۔
 اعلم ان السلف اختلفوا فی البوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل مات
 علی الکفر ام لا فذهب الی الاول جمع منهم صاحب التیسیر وذهب الی الثاني
 جماعة ونقص من الجمع الاول قالوا انجا تهما من النار و سئل القاضي ابو بکر
 ابن العربي احد الائمة لما لکية عن رجل قال ان ابا السبی صلی اللہ
 علیہ وسلم فی النار فاجاب بانه ملعون لان الله تعالى قال ان الذين
 يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فی الدنيا والاخرة ولا اذی اعظم من ان
 يقال عن امیه انه فی النار وقل السہیل فی المروض الا لفت لیس لنا
 نحن ان نقول ذلك فی البوی لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤذوا الاحیاء
 بسبب الاموات الله يقول ان الذين يؤذون الله ورسوله لا یترو
 امرنا ان نمسك اللسان اذا ذکرنا صبی به بشیء یرجع ذاك علی العیب
 فیهم فلا نتمسك عن البوی الحق واکثری فجملة المرام فی هذه المسألة
 ان هذه المسألة لیست من الاعتقادات فلا حظ للقلب متبھا و
 اما اللسان فحقه الامساك عما یتدر منه المغضات انتهى فخلصاً وجملاً
 والله تعالی اعلم۔

حوراء الراجی عفوہ بہ القوی ابو الحسن محمد عبدالحی تبحر فی اللہ
 عن ذنبہ الجلی والنجی۔ (فتاویٰ عبدالحی جلد دوم کتاب المناقب ص ۲۳۳-۲۳۴)
 اب تو ان در پردہ زمینوں کو لائق ہے کہ اس سنگ میں اپنے منہ میں لکام دیں
 اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اذیت پہنچانے کی کوشش نہ
 کریں۔ وصلاً علینا والابرار المبین۔

چودھویں صدی کا حضور کا لکھ بڑھکر بھی حضور کو مالک و مختار نہیں ماننا۔ خدا تعالیٰ عقل و دانش عطا فرمائے۔ آمین۔

پانچواں وعظ

انتقال نور محمدی کا بجانب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ جَاءَكَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرات! اب نور محمدی علیہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلب عبدالمطلب سے منتقل ہو کر حضرت سیدنا عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں تشریف لاتا ہے۔ تو کیا رنگ لاتا ہے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ خوبصورت اور بااخلاق تھے نور محمدی ان کے چہرے میں چمکتا تھا۔ چہرہ مبارک ایک روشن ستارے کی نظر آتا تھا۔ (سیرۃ نبوی ص ۳۴)

ایک دن حضرت سیدنا عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں عرض کی کہ جب میں بچھائے مکہ کی طرف جاتا ہوں تو میری پشت سے ایک نور نکلتا ہے۔ اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ مشرق کو اور دوسرا مغرب کو گھیر لیتا ہے۔ پھر وہ خود مدور ہو کر بادل کی طرح بن کر میرے سر پر سایہ کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ نور بادل کی صورت میں آسمان کی طرف صعود کرتا ہے۔ پھر وہ واپس آ کر میری پشت میں داخل ہو جاتا ہے اور جس جگہ میں بیٹھتا ہوں وہاں سے آواز آتی ہے اسے شخص تیری پشت میں نور محمدی جلوہ گر ہے۔ تجھ پر سلام ہو۔ نیز جس خشک درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں فوراً وہ سرسبز ہو جاتا ہے۔ اور مجھ پر سایہ کرتا ہے۔ جب اس سے اٹھ جاتا ہوں تو پہلے کی طرح خشک ہو جاتا ہے۔ جب کسی بت خانے کے قریب سے گذرتا ہوں تو بت چینیٹا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں اسے عبد اللہ تو ہمارے قریب نہ آ کیونکہ تیری پیشانی میں نور رسول آخر الزمان جلوہ گر ہے۔ جو بتوں اور بت پرستوں کی ہلاکت کا باعث ہو گا۔ پس عبدالمطلب نے کہا اے عبد اللہ تجھے بشارت ہو کہ تمہاری

تو جہم :- اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا عمل کیا۔ کیا ان کا داؤد نیابی میں نہ ڈالا۔ اور ان پر ابیل کا لشکر بھیجا کہ انہیں لنگر کے پتھروں سے مارتے۔ تو انہیں ہلاک کر ڈالا۔ جیسے کھائی گھیتی کی پی (سیرت نبوی ص ۱۳۲) تو انہیں حبیب اللہ سبحان اللہ ایسی عظمت اور محمدی کی تھی کہ دیکھ کر بادشاہ حبیب میں آ جاتے تھے اور تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

روایت ہے کہ ایک روز حضرت عبدالطلب نے خانہ کعبہ کے اندر حالت خواب میں دیکھا کہ میری پشت سے ایک درخت نکلا۔ (بعض روایت میں ہے کہ چاندی کی زنجیر نکلی) جس کا سر آسمان تک پہنچ گیا۔ اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب میں پھیل گئیں وہ اتنا نورانی تھا کہ اس سے زیادہ چمکدار نور میں نے کبھی نہ دیکھا۔ اسکا نور آفتاب کے نور سے تشرودجے زائد تھا۔ اور اسکا نور اور ارتفاع ہر ساعت زیادہ ہوتا جاتا تھا۔

عرب و عجم کے لوگ اسے سجدہ کرتے تھے اور ایک جماعت قریش کی اسکی ڈالیوں کی طرح کرٹک رہی تھی اور ایک قوم قریش کی اسکے کاٹنے کا ارادہ کرتی تھی۔ جب پاس جاتی تھی۔ تو ایک جوان جس سے زیادہ حسین کوئی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس قوم کی پیشہ توڑ ڈال اور آنکھیں نکال داتا تھا۔ پس میں نے ہاتھ بڑھا کر اس سے حصہ لینا چاہا مگر وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ کسی نے کہا اس میں تیرا حصہ نہیں۔ میں نے کہا پھر کس کا حصہ ہے۔ کہا جو اس سے پہلے معلق ہو چکے ہیں آپ یہ خواب دیکھ کر بہت ڈرے ایک کلمہ (خواب داں) کے پاس جا کر اپنا خواب بیان کیا سترنے خواب سن کر کہا۔ ان صدقہ نہ دیات لیکن مومن حُکیم کے ساجل یمکونک احشوق والمغرب کومکونک نہ یلشس اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو ضرور درود تمہاری پشت سے اب فرزند از جنید پیدا ہوگا جو مشرق سے لے کر مغرب تک کا مالک و ختم ہوگا۔ لوگ اسکا دین قبول کر گئے۔

ایمان لائیں گے اور اس کے حلقہ گبوٹ غلام نہیں گئے، (سیرت نبوی ص ۱۳۲) اور محمدیہ ص ۱۳۲ پتہ چن ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول ہیں جنکی گواہی پہلے اور خواب داں دے رہے ہیں۔ کہ وہ تمام کائنات کے ملک مختار ہونگے۔ مگر مکرر دہائی

بنیظیر حسب و نسب میں سب سے افضل تھیں۔

خداوند تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ ایسی پاکیزہ خاتون کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نکاح ہو۔ وہب بن عبد مناف نے حضرت عبداللہ کی اس کرامت کو دیکھا تھا جب کہ دشمنوں نے (ہود) آپ کو جنگل میں گھیرا ہوا تھا اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہی سپاہ آئی اور دشمنوں کو قتل کر دیا حضرت وہب بن عبد مناف اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ جب گھر واپس لوٹے تو اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنی دختر نیک اختر حضرت آمنہ خاتون کا رشتہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کو دیدوں۔ آپ کی بیوی اس پر رضامند ہو گئی۔ چنانچہ حضرت وہب بن عبد مناف نے اپنے بعض دوستوں کے واسطے سے حضرت عبد المطلب کو اپنا رشتہ دینے کا پیغام بھیجا۔ اور حضرت عبد المطلب بھی اس تلاش میں تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے ایسا رشتہ ملیگا۔

جو حسب و نسب و عفت و جمال میں بے مثل ہو۔ اب ان کو ایسا رشتہ خود بخود مل گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا سے ہو گیا۔ (معارف النبوت حصہ دوم ص ۱۸)

رحمہم آمنہ خاتون میں نور محمدی :- نکاح کے بعد ماہِ رجب میں شبِ جمعہ کو نور محمدی حضرت آمنہ خاتون کے شکمِ اقدس میں جلوہ افروز ہوا۔ سبحان اللہ کیا شان و طلی رات تھی جس رات میں محبوبِ خدا اپنی اماں چلن کے شکمِ اقدس میں نشرِ بیت لائے۔ اسی واسطے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شبِ جمعہ کو لیلتہ القد سے افضل بتاتے ہیں کیونکہ جو خیرات و برکات کرامات و سعادت اس رات نازل ہوئیں کسی اور شب میں قیامت تک بلکہ ابداً لا با و نازل نہ ہوئیں اور نہ ہی ہوگی (معارف ص ۱۸) ایک محل میں آنے سے عجائبات کا ظہور جب نور محمدی علیہ السلام نے

علیہ وسلم رحمہم اور میں جلوہ گر ہوا تو دنیا سے عالم میں عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے خازنِ جنت کو حکم دیا کہ فردوسِ بریں کے دروازے کھول دے اور تمام عالم کو خوشبو سے معطر کرے اور آسمانوں زمین میں یہ ندا کی جائے۔ اَللّٰ

رَأَى الثَّوْرَ الْمَغْرُورَ الْمَكْنُونِ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ النَّسَبُ الْهَادِي يَسْتَقِرُّ فِي
هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي بَيْتِي أَوَّلَهُ (انوار محمدیہ ص ۱۱۱، مدارج ص ۱۱۱)

آج رات وہ نور مخزون اور گوہر کنون شکم مادر میں رونق افروز ہوا۔ قریش
کے تمام چار پائے بولے اور کہنے لگے۔ حُجِّلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ مَا مَامَ اللَّهُ تَعَالَى سِوَا الْحَجِّ أَهْلُ بَيْتِ (انوار محمدیہ ص ۱۱۱)
حضرت محمد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی میں تشریف لے آئے ہیں کعبہ کے رب
کی قسم وہ دنیا سے عالم کا سردار ہے اور دنیا کے رہنے والوں کے لئے سراج ہے اور
مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو حضور کی آمد کی خوشخبری دی (مدارج ص ۱۱۱)
اس رات کی صبح کو تمام نئے زمین کے بت اورندے منہ گر رہے اور تمام بادشاہوں
کے تخت سرنگوں ہو گئے۔ (مدارج حصہ دوم ص ۱۱۱، سیرۃ نبوی ص ۱۱۱، انوار محمدیہ ص ۱۱۱)

اس رات برکت نشان میں کوئی گھریسا نہ رہا جو روشن نہ ہوا اور ہر مکان میں
نور داخل ہوا۔ (مدارج حصہ دوم ص ۱۱۱، انوار محمدیہ ص ۱۱۱)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مادر میں آنے سے قبل قریش کے علاقے
میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ درخت خشک ہو گئے تھے۔ جانور لاغر ہو چکے تھے مگر
نور محمدی رحمہ اللہ میں جلوہ گر ہوئے تو دنیا کی حالت بدل گئی۔ رحمت کی بارش برسی۔
زمین سرسبز و شاہاب ہو گئی۔ درختوں پر پتے لگے۔ بیوہ بات کی کثرت ہوئی عرب
نے اس سال کا نام سنۃ الفتح والابتہاج رکھا۔ (مدارج حصہ دوم ص ۱۱۱، انوار محمدیہ ص ۱۱۱،
سیرت نبوی ص ۱۱۱)

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سال تمام دنیا کی عورتیں اس نور محمدی کی برکت سے
بچے جنیں۔ یعنی کوئی نہ جینے (سیرت نبوی ص ۱۱۱، انوار محمدیہ ص ۱۱۱)

اس شب ابلیس یسین نے کوہ ابوقیس پر چڑھ کر ایک چیخ ماری تمام شیطان
اس کے پاس اکٹھے ہوئے اور پوچھنے لگے اے ابلیس آج تجھے کیا تکلیف پہنچی اور یہ
گھبراہٹ کیسی ہے۔ کہنے لگا آج شب حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

گزرتے۔ اور آپ کو اپنی طرف بلائیں۔ مگر حضرت عبداللہ بنہ برکت نور محمدی ان کی جانب ذرا بھی التفات نہ فرماتے نہ نگاہ اٹھا کر دیکھتے۔ (مدارج حصہ دوم، ص ۱۸۱)

ایک روز حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے قریب سے گذرے۔ وہاں ایک عورت بنی اسد کی بنام رقیۃ یا قلیلہ بیٹی ہوئی تھی۔ وہ عورت حضرت عبداللہ کو دیکھ کر آپ کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طالب وصال ہوئی۔ اور سزاؤں سے دینے کا وعدہ کیا۔ مگر آپ نے انکار کیا اور واپس پھرا گئے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحبت کی اور نور محمد بنی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گم قدم میں جلوہ گر ہوا۔ تو ایک روز حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عورت جو طالب وصال ہوئی تھی کے پاس سے گذرے۔ اس نے آپ کے چہرے کو دیکھا۔ گروہ چمکتا نور نظر نہ آیا۔ کہنے لگی۔ کیا تم نے کسی عورت سے صحبت کی ہے فرمایا ہاں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے۔ کہنے لگی اب مجھ کو تمہاری حاجت نہیں۔ میں تو اس نور کی طالب تھی جو تیری پیشانی میں چمکتا تھا۔ گروہ جس کے نصیب کا تھا۔ آسے مل گیا۔ (مدارج حصہ دوم، ص ۱۸۱)

اسی طرح فاطمہ شامیہ کا قصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ فاطمہ نامی عورت ملک شام کے رہنے والی تھی۔ برسی عقیقہ اور پاکیزہ اخلاق تھی۔ اس کے علاوہ کتب ساری کی عالمہ بھی تھی۔ اور فن کہانت میں ماہر تھی۔ اسے معلوم تھا کہ نور محمدی کے طلوع ہونے کا وقت قریب ہے اور وہ حضرت عبدالطلب کے بیٹے سے پیدا ہوگا۔ چنانچہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کی خاطر ولایت شام سے بل کر مصرائے مکہ معظمہ میں آکر ٹھہری اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکار سے واپس ہو کر اس کی منزل سے گذرے تو فاطمہ کی نظر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمال جہل آرا پر نظر پڑی تو علامات سے پہچان کر میرا مقصود انہی سے حاصل ہوگا۔ اپنی جھونپڑی سے نکلی اور آپ کو اندر آنے کی دعوت دی۔ آپ اسکی دعوت کو منظور فرما کر اندر تشریف لے گئے۔ تو فاطمہ نے آپ بہت

احترام و اکرام کیا اور بتایا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتی ہوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبدالطلب کی اجازت کا بہانہ کر کے گھر تشریف لے آئے۔ تقدیر الہی اسی رات نور محمدی حضرت آمنہ خاتون کی جانب منتقل ہوا آپ علی الصبح اپنے والد ماجد کی خدمت میں تشریف لے گئے اور فاطمہ شامی کا قصہ بیان فرمایا حضرت عبدالطلب نے نکاح کی اجازت مرحمت فرمائی آپ خوش و خرم ہو کر فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اپنے والد کی اجازت دربارہ نکاح بیان کی۔ مگر جب فاطمہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ کو دیکھا تو اسے وہ چمکتا نور محمدی نظر نہ آیا۔ کہنے لگی اے عبداللہ جس نور کی خاطر میں نے یہ صحرانوردی کی ہے اور صعوبتیں جھیلی ہیں وہ نور آپ سے رخصت ہو چکا ہے۔ لہذا اب مجھے نکاح کا شوق نہیں رہا چنانچہ فاطمہ جبری حیرت سے کر اپنے وطن کو واپس ہو گئی۔ (معارج النور اول ص ۱۱۱) غرضیکہ بہت سی خواتین حسینہ و جمیلہ اس نور محمدی کی طالب ہوئیں جب وہ نور ان کو بیتر نہ ہوا وہ پاگل اور دیوانی ہو گئیں۔ حتیٰ کہ جس رات حضرت آمنہ کی معرف نور محمدی منتقل ہوا تو دو سو عورتیں رشک سے مری گئیں۔ (معارج النبوت رکن اول ص ۱۱۱)

پچھڑا وعظ

نور محمدی کا انتقال بجانب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَدَّ يَدَهُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكَتَابٌ قَبِيْلَةٌ

حضرت عبداللہ کا نکاح :- جب حضرت عبدالطلب کو معلوم ہو گیا کہ زنان عرب عبداللہ پر راضی ہیں اور ہر ایک طالب ہے تو ان کے نکاح کا فکر ہوا اور الہی لڑکی کی تلاش ہوئی جو پاک دامن نیک سیرت ہو۔ حسب و نسب حسن و جمال عقل و تدبیر میں سب سے افضل ہو۔ ان دنوں میں وہیب بن عبد مناف کی ایک دختر تھی جس کا نام آمنہ خاتون تھا جو حسن و جمال میں یکتا۔ صورت و سیرت میں بے مثل عقل و تدبیر میں

میں نے پوچھا آپ کون ہیں فرمانے لگے میں ہوں علیہ السلام ہوں۔ چھٹے ماہ میں ایک اور بزرگ تشریف لائے فرمانے لگے۔ اَنْبَشْرُوْنِ فَقَدْ حَكَمْتُ بِالْمَشْرِقِ طَاشْمِیْ اَمْنَهْ بِنِیْ قَوْشَسْ ہو جا کہ تیرے شکم اقدس میں نبی اشمی جلوہ فرما ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ ساتویں ماہ میں ایک بزرگ آئے اور فرمانے لگے۔ اَنْبَشْرُوْنِ فَقَدْ حَكَمْتُ بِحَبِیْبِ رَافِیَ الْعَالَمِیْنَ آپ کو بشارت ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب سے عالمہ ہیں میں نے پوچھا آپ کون بزرگ ہیں فرمایا میں اسماعیل علیہ السلام ہوں انھوں نے ساتویں ماہ میں ایک اور بزرگ تشریف لائے ہیں اور بشارت سناتے ہیں۔ اَنْبَشْرُوْنِ فَقَدْ حَكَمْتُ بِحَاکِمِ الْمَبِیْثِیْنَ۔ آپ کو خوشی ہو کہ آپ ایسے نبی سے عالمہ ہیں جو تمام انبیاء کے بعد تشریف لائے ہیں میں نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ نویں ماہ میں ایک بزرگ آکر فرمانے لگے کہ اَنْبَشْرُوْنِ فَقَدْ حَكَمْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔ اَمْنَهْ خَاتُونِ! تو خوشی منا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے شکم اقدس میں تشریف لے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ آپ کون ہیں۔ فرمایا میں علیہ السلام ہوں۔ (نزہۃ المجالس ص ۸۴ حصہ دوم)

ساتواں وعظ

حبیب خدا رحمۃ اللعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور ولادت باسعادت کا بیان مبارک۔

قَالَ اللہُ تَعَالٰی وَبَیِّنَا لَکُمْ اَنَّکُمْ مِّنَ اللّٰہِ لَوْ سَادَ کِتَابُ حَبِیْبِہٖ ۛ

حضور سر ابراہیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت

تاریخ ولادت حضور سر ابراہیم

باسعادت عام الفیل میں ہوئی۔ جمہور اہل

کایہی خیال ہے۔ اور مشہور ہے کہ حبیبہ مبارک ربیع الاول کا تھا۔ اور اسکی تاریخ

تاریخ تھی۔ اسی لئے اہل مکہ اسی تاریخ کو مومن ولادت شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ اور میلاد شریف پڑھتے ہیں۔ اور پیر کا دن تقابلاً اسی پیر کے روز آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اسی پیر کو آپ نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی۔ اور اسی پیر کو مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ اسی پیر کو مکہ معظمہ فتح ہوا۔ اور اسی پیر کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ (مدارج ص ۱۱)

وقت میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا۔ آپ کی ولادت باسعادت طلوع آفتاب سے پہلے تھی۔ بعض نے فرمایا رات میں ولادت پاک ہوئی۔ کثر روایات میں ہے کہ ولادت شریف مین اسوقت تھی جب رات جاوہی تھی اور صبح صادق طلوع ہو رہی تھی یعنی نورانی وقت تھا۔ (مدارج حصہ دوم ص ۱۱)

زمان کو حضور سے شرافت حاصل ہے | اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو ان مہینوں میں پیدا نہیں فرمایا

جو برکت و کرامت میں مشہور ہیں جیسے محرم ورجب اور رمضان مبارک اور نہ ہی افضل دن میں جیسا کہ جمعہ مبارک ہے پیدا فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور کو اس بزرگ ماہ یا بزرگ دن سے شرافت حاصل ہوئی حالانکہ زمان مکان ہر شے کو حضور اقدس علیہ السلام سے شرافت ملی ہے۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

”حق آں است کہ آنحضرت علیہ السلام تشریف بڑاں نیست بلکہ زمان تشریف بادست۔ و ہمیں است حکمت در عدم وقوع ولادت شریف در اشہر مشہور بکرامت و برکت۔“ (مدارج جلد دوم ص ۱۱)

یعنی حق بات یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کو زمان سے شرافت نہیں ملی۔ بلکہ زمانہ نے حضور اقدس علیہ السلام سے شرافت حاصل کی ہے یہی حکمت تھی۔ کہ بزرگ مہینوں میں آپ کی ولادت شریف نہیں ہوئی

اپنی والدہ کے شکم اقدس میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ دنیا میں تشریف لا کر دین باطلہ کو ختم کر دیں گے اور جنوں کو توبہ دیں گے۔ (نزہۃ المجالس ص ۱۵۷)

روایت ہے کہ حضور سر پا نور محل میں جلوہ فرما ہوئے تو ہر آسمان سے یہ آواز آئی تھی۔ اُنْشِرُوا فَاخْذُوا اَنْ تَنْبُظُوا اِلَى الْقَدَسِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ مِمَّنْ یُؤْمِنُ اَنْ تَاْکُلَا (انوار محمدیہ ص ۲۲)

لوگو! خوشیاں مناؤ۔ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ مبارک اور سعادت مند رسول پاک کا دنیا میں ظہور ہوگا۔

حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب رسول پاک میرے شکم اقدس میں تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک ایک نور مجھ سے جدا ہوا اس نور سے سب جہاں منور ہو گیا اور میں نے کسری کے محلات کو دیکھ لیا۔ (مدارج حصہ دوم ص ۱۹)

آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ قبلے محل سے آخر تک مجھے کوئی کوئی علامت و گرائی حاصل جو اور عورتوں کو ایام حمل میں معلوم ہوتی ہے محسوس نہ ہوئی۔ صرف اتنی بات تھی کہ حیض منقطع ہو چکا تھا اور انوار محمدیہ ص ۱۵۷، مدارج حصہ دوم ص ۱۵۷، نزہۃ المجالس ص ۱۵۷

جب آپ شکم مادر میں دو ماہ کے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو ملائکہ نے عرض کی۔ مولا۔ تیرا حبیب یتیم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اِنَّا لَمْ کَاْفِظْ وَکَمِیْز (مدارج ص ۱۵۷، انوار محمدیہ ص ۱۵۷، سیاق نبوی ص ۳۳) میں خود اسکی حفاظت و نصرت کرنے والا ہوں۔

ایک روایت میں ہے۔ اِنَّا وَکَمِیْز کَاْفِظْہُ وَکَامِیْزہُ وَرَبُّہُ وَنَعُوْذُکَ سَاۡمِیْزہُ وَکَامِیْزہُ فَصَلُّوْا عَلَیْہِ وَتَبَارَکَ اِسْمُہُ (سیرت نبوی ص ۱۳)

میں اس کا والی اور محافظ و حامی اور رب اور مددگار۔ رزاق اور کافی ہوں۔ اے فرشتو! تم ان پر درود پاک پڑھو اور آپ کے نام سے تبرک حاصل کرو۔

حکایت یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اقدس۔ علیہ السلام کے یتیم ہونے کی کیا حکمت ہے۔ کہ ماں مبارک

کے شکم اقدس میں تھے۔ والد ماجد انتقاں فرما گئے۔ چھ سال کے ہوئے تو والدہ ماجدہ رحلت فرما گئیں۔ پھر دادا حضرت عبدالمطلب دارغ مفارقت دے گئے۔ آپ نے فرمایا۔ اس لئے تاکہ آپ پر کسی مخلوق کا حق نہ ہو۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی حضور سرورِ عالم اپنے خدائے برتر کی طرف محتاج ہیں۔ نیز اس لئے آپ کو درویش بنایا گیا۔ تاکہ آئندہ آنے والوں یتیموں کا قدر بلند ہو جائے۔ اور لوگ ان پر رحم و کرم کریں۔ (سیرت نبوی ص ۳۲)

انبیائے کرام کی آمنہ بی بی کو بشارتیں | حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حمل کے اول ماہ میں درازہ قدر دانے بزرگ دیکھے۔ انہوں نے فرمایا۔ اَبَشْرُوْنِي فَقَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ۔ اے آمنہ تجھے بشارت ہو۔ تو تمام رسولوں کے سردار سے حاملہ ہے۔ میں نے کہا آپ کون ہیں۔ فرمایا۔ میں ان کے والد آدم (علیہ السلام) ہوں دوسرے ماہ میں ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے۔ فرمایا۔ اَبَشْرُوْنِي فَقَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْاَدْلِيْنَ وَالْاَخْيَرِيْنَ۔ بشارت ہو تمہیں بیشک تو اولین و آخرین کے سردار سے حاملہ ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں فرمایا شیت علیہ السلام۔ فرماتی ہیں تیسرے ماہ میں ایک بزرگ تشریف اور فرمائے گئے۔ اَبَشْرُوْنِي فَقَدْ حَمَلْتِ بِالسَّيِّدِ الْكَرِيْمِ۔ آمنہ خاتون مجھے بشارت ہو تیسرے پیت میں نبی کریم تشریف فرما ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں فرمایا میں نور علیہ السلام ہوں۔ چوتھے ماہ ایک اور بزرگ تشریف لائے اور فرمایا۔ اَبَشْرُوْنِي فَقَدْ حَمَلْتِ بِالسَّيِّدِ الْمَشْرُوْفِ وَالْاَتَمِّ الْاَعْظَمِ۔ تمہیں بشارت ہو کہ تم ایک بزرگ صاحب شرافت اور پاک نبی سے حاملہ ہے میں نے پوچھا آپ کون بزرگ ہیں۔ کہنے لگے میں ادریس علیہ السلام ہوں۔ پانچویں ماہ ایک بزرگ آئے اور فرمایا اَبَشْرُوْنِي فَقَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْاَنْسِ۔ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ تمام انسانوں کے سردار سے حاملہ ہیں۔

آپ نے ماہ ربیع الاول اور پیر کو ولادت پاک سے وہ شرافت بخشی جو کسی اور مہینہ اور دن کو نہیں۔ حضرت شیخ محقق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر چہ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے مگر پیر کی اس ساعت مبارک کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے جس میں دونوں جہان کی رحمت نازل ہوئی۔ (مدارج جلد دوم ص ۱۸)

اب وہ مبارک وقت آتا
حضور کے ظہور کے وقت جنت کا سما جانا ہے کہ دونوں جہان کا سردار

دنیاۓ عالم کو اپنے قدم مبارک سے مزین اور نورانی فرماتے ہیں۔ خالق کائنات کا ملائکہ کو حکم ہوا کہ آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ جنت کے در بھی کھول دو۔ شمس کو لباس نور پہنا دو۔ گو یا عالم کو نور علی نور کرو۔ کیوں نور دلا تشریف لاتا ہے۔ (انوار محمدی ص ۱۸۷)

جنسی عورتیں اور حوریں دایاں بن کر آتی ہیں
حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں

کہ جب ولادت شریف کا وقت قریب ہوا تو میں بالکل تنہا تھی حضرت عبدالطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ میں نے ایک آواز سنی جس سے میں خوفزدہ ہوئی اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندے نے اپنا بازو میرے دل پر ملا تو مجھ سے خوف دہرا اس چلا گیا۔ پھر میں نے اپنے پاس سفید رنگ کا شربت دیکھا پس اسکو نوش فرمایا اس سے مجھے قہار حاصل ہوا اور ایک نور بلند کو ملاحظہ فرمایا۔ میں بالکل اکیلی تھی۔ اب کیا دیکھتی ہوں کہ کچھ عورتیں بلند قد مجھ کے درخت کی مانند موجود ہیں۔ گو یا وہ عید منافع کی بیٹیاں ہیں۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ عورتیں بلند قامت کہاں سے میرے پاس تشریف لے آئیں ہیں۔ میں اسی حیرانگی میں تھی کہ ایک خاتون بولی کہ میں آسیہ بیگم فرعون کی عورت ہوں۔ دوسری نے کہا میں حضرت مرثم بنت عمران ہوں۔ اور

یہ دوسری بیگمات حمدیں ہیں۔

حضرات! اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیات کرام زندہ ہیں۔ اور جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ ان کو مردہ خیال کرنے والا خود مرد ہے۔ حضرت آمنہ فاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ہر ساعت ایک ہولناک آواز سنتی تھی جو پہلے سے زیادہ ڈرائی ہوئی تھی۔

حضرت آمنہ فاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ملائکہ کا حضور کی زیارت کے لئے آنا

اسی آئند میں سفید رنگ کی دیباچہ دیکھی۔ جسے آسمان و زمین کے درمیان بچھا یا گیا۔ بہت سے آدمی دیکھے جو آسمان و زمین کے مابین کھڑے ہیں۔ اور ان کے ہاتھوں میں چاندی کے لوٹے ہیں۔ پھر پرندوں کی ایک جماعت دیکھی جنہوں نے میرے کمرے کو ڈھانک دیا۔ ان کی پونچھیں زرد اور پر یا قوت کے تھے اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے حجابات کو دور کر دیا۔ میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے حجابات دور فرماتا ہے۔ اور تمام دنیا بیکوقت ان کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ پھر آپ نے تین جہنم دیکھے کہ ایک مشرق میں نصب کیا گیا اور ایک مغرب میں اور ایک کعبہ شریف کی چھت پر (یہ اشارہ تھا کہ آپ کی حکومت مشرق سے مغرب تک ہو گئی) جہنم دے نصب ہو گئے تو اب شہنشاہ دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اڑا کر جاہ و جلال اس گلشن دنیا میں طلوع اجل فرمایا۔ جس کی آمد کا مشرودہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تَدْبِكُوا كُمُوتِ اللَّهِ حُورٌ فِي كِتَابٍ عَمِيْنٍ۔ بیشک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور تشریف لایا ہے۔ آپ نے دنیا میں قدم مبارک رکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر مبارک سجدہ میں جھکا کر دنیا کو تیلادیا کہ محبوبان خدا عارف باللہ پیدا ہوتے ہیں۔

حضور کا تمام دنیا کا دورہ کرنا۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا
فسداتی ہیں کہ ایک سفید بادل نے آپ کو ڈھانک کر میری نگاہ سے غائب
کر دیا میں نے ایک آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے۔ **هُوَ قَوْلُهُ مَسَارِقُ**
الْأَسْرَافِ وَمَعَارِدُهَا أَدْخَلُوهُ الْبَحَارَ لِيَعْرِضُوهُ بِأَسْمِهِمْ وَنَعْتِهِ
وَصُورَتِهِ یعنی آپ کو زمین کے مشرق اور مغرب کا دورہ کراؤ اور
سندھوں میں لے جاؤ۔ تاکہ اہل دنیا آپ کے اسم مبارک اور نعت
شریف۔ صورت سے واقف ہو جائیں۔ پھر وہ بادل چلا گیا۔ حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ ایک ریشمی کپڑے میں لپٹے ہوئے
ہیں اور پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ اور کہنے والا کہہ رہا ہے **سَجَّحَ قُبُحُ**
عُحَيْدٍ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الدُّنْيَا كُلِّهَا سَمِعْتُ بَقِيَّ خَلْقٍ مِمَّنْ
أَهْلِيهَا أَلَا ذَكَرْتُ فِي قُبْحَتِهِ۔ واہ واہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے تمام دنیا پر قبضہ جمالیاسے اہل دنیا سے کوئی مخلوق باقی نہیں رہی
جو آپ کے قبضہ میں داخل نہ ہوئی ہو (ثابت ہوا کہ تمام دنیا پر آپ
کا اختیار ہے۔ اور آپ مالک ہیں) جب میں نے حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ چودھویں رات
کے چاند ہیں اور آپ سے کستوری کی مشک آ رہی ہے۔ (مدارج جلد دوم
۲۳۱۷، الوار محمدیہ ۲۳۱۷)

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے رضوان جنت نے
آپ کے کان مبارک میں عرض کی۔
أُبَشِّرُ يَا مُحَمَّدُ فَمَا بَقِيَ لِنَبِيِّ عِلْمٍ وَقَدْ أُعْطِيَ كُنْ فَأَنْتَ
أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَأَشْجَعُهُمْ قَلْبًا۔
یا رسول اللہ بشارت ہو میں نے ہر نبی کا علم آپ کو عطا کیا ہے۔

آپ کا مسلم سب نبیوں سے زیادہ ہے اور تمام سے زیادہ دلیر اور شجاع ہیں (انور محمدیہ ص ۱۲)

وقت ولادت عجائبات کا ظہور
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے ان میں کچھ معتبر کتابوں کے حوالوں سے قلمبند کئے جاتے ہیں

حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ معظمہ کے پاس گیا آدھی رات کو دیکھا کہ کعبہ معظمہ مقام ابراہیم کو جھک گیا اور سجدہ کیا۔ اور اس سے آواز آئی۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ رَبِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى الْأَنْتَ قَدْ طَهَرْتَ رِزْقِي مِنْ أُنْجَاسِ الْأُمَمِ وَأَكْرَحَاسِ الْمَشْرِكَ كَيْفَ

اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)

کارب ہے۔ اب بیشک پاک کیا حج کو میرے رب نے بتوں کی

ناپاکی اور مشرکوں کی پلیدی سے۔ نیز غیب سے آواز آئی کہ کعبہ کے

خدا کی قسم حق تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم کا قبلہ اور مسکن بنایا۔ غانہ کعبہ کے آس پاس کے تمام بت

پارہ پارہ ہو گئے۔ بل نامی بت جو بہت بڑا تھا زمین پر گر پڑا

اور کہنے لگا کہ آنتہ خاتون (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے حضرت محمد رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ ہیں۔ (مراجعہ نبوت جلد دوم ص ۱۲)

۱۷) آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں۔ جس وقت آپ پیدا ہوئے تو

میں نے ایک نور دیکھا کہ اس نور کی وجہ سے شام کے عملات روشن

ہو گئے اور میں نے ان عملات کو ملاحظہ فرمایا۔ (مدارج جلد دوم ص ۱۲)

خود سوا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد

فرماتے ہیں۔ سَاغَرَ كُفْرًا وَّلِ اَمْرِي دَعْوَةُ اَبْنِ اِهْلِيْمَ وَبَشَارَةُ
عِيسَى وَرُؤْيَا اِمْرِي الْاَتَمِّي سَأْتُ حَيْثُ وَصَقْتَنِي وَفَدَخْتُ لَهَا
نُورًا اَهْلَاكَ لَهَا مِنْهُ فَمَوْرُ الشَّامِ سَوَاةً فِي شَرْحِ الْمَسْنَةِ
وَرَوَاهُ اَحْمَدُ۔ (مشکوٰۃ ص ۵۱۳)

ترجمہ: برعقرب میں اپنے امر کا اول بیان کرتا ہوں۔ میں دعویٰ ابراہیم
(علیہ السلام) ہوں۔ اور بشارت عیسیٰ (علیہ السلام) ہوں۔ اور آماجان کا وہ
خواب ہوں جو انہوں نے مجھے جنتے وقت دیکھا تھا بیشک ایک نور
نکلا جس سے ان کے سامنے ولایت شام کے مملات روشن ہو
گئے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ
عنها نے فرمایا کہ جب آپ پیدا ہوئے۔ خُرجَ مَعَهُ نُورٌ اَهْلَاكَ
مَنْ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (انوار محمدیہ ص ۳۴)

ترجمہ:- ایک نور آپ کے ساتھ ظاہر ہوا۔ جس سے مشرق و مغرب
کا مابین روشن ہو گیا۔ یعنی سب روئے زمین چمک اٹھی۔ جب چمکنے
والا نور علی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ
عنه عرض کرتے ہیں۔ وَانْتَ نَسَاؤُ لِدَتْ اَشْرَقَتْ الْاَرْضُ وَهَضَّتْ
يُسُورَكَ الْاُمُوتُ۔ فَمَعْنَى فِي ذَلِكَ الْفَضَاءِ وَفِي التَّوَسُّعِ وَشَبْلِ
الْمَرْشَادِ تَخْتَوِي۔ (سیرت جلدی ص ۶۷، انوار محمدیہ ص ۲۵)

ترجمہ:- اور جب آپ پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی اور
آپ کے نور مبارک سے آفاق منور ہو گئے پس ہم اس ضیاء اور
نور میں ہدایت کے راستوں کو قطع کر رہے ہیں۔
ان دعائیوں سے ہر خائن ثابت ہو جائے کہ حبیب خدا نور ہے۔
جسکی وجہ سے تمام زمین روشن ہو گئی۔

۱۳۱۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں شہنشاہِ دو عالم کی ولادت با سعادت کے وقت حاضر تھی۔ میں نے ایک نور دیکھا جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ ستاروں کو دیکھا کہ وہ زمین کے بالکل قریب آ گئے۔ میں خیال کرنے لگی کہ وہ مجھ پر گر پڑیں گے۔

(مدارج النبوت جلد دوم ص ۱۷۱، انوار محمدیہ ص ۲۵۵، سیرت نبوی ص ۱۷۱)

سیرت جلی ص ۶۷

ابو حضرت عبدالرحمن بن عوف اپنی والدہ شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں پر آئے اور آپ کی آواز نکلی تو میں نے کہنے والے کو سنا کہ یہ ہے۔ رَجُلٌ كَذَبٌ۔

یعنی اسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو (شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ تمام مشرق و مغرب کے

درمیان روشنی ہو گئی۔ یہاں تک کہ میں نے روم ولایت کے بعض محل دیکھے۔ پھر آپ کو کبڑا پہنایا۔ اور لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی۔

کہ مجھ پر ایک تار کی اور رعب اور لہرہ چھا گیا۔ آپ میری نظر سے غائب ہو گئے۔ پس میں نے ایک کہنے والے کی آواز سنی کہ کہتا ہے کہ ان کو کہاں سے گئے تھے۔ جواب دینے والے نے کہا مشرق کی

طرف۔ حضرت شفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اس واقعہ کی عظمت

برابر میرے دل میں رہی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ پس میں اول اسلام لانے والوں میں ہوئی۔ (انوار محمدیہ

ص ۲۷۲، نشر الطیب ص ۱۷۱)

ابو، آپ کی ولادت مبارک کے وقت ایوانِ کسریٰ میں زلزلہ آیا اور پھٹ گیا۔ اور اس کے جودہ کنگرے گر گئے علمائے کرام نے فرمایا

کہ چودہ کنگروں کا گرنا اشارہ تھا کہ چودہ بادشاہوں کے بعد ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ (مدارج جلد دوم ص ۲۷، سیرت طیبی ص ۸۵ انوار محمدیہ ص ۲۷)

۱۸۔ دریا نے سادہ خشک ہو گیا اور نہر سادہ جو ایک مدت سے خشک تھی جاری ہو گئی۔ اور فارس کا آتشکدہ جو ایک ہزار برس سے برابر روشن تھا کہ کسی نہ بجھا تھا حضور کی ولادت پاک کے وقت بجھ گیا۔ (مدارج جلد دوم ص ۲۷، انوار محمدیہ ص ۲۷، سیرت طیبی ص ۸۵)

۱۹۔ جس رات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ایک جماعت قریش کی جس میں ورقہ بن نوفل اور زید بن عمرو بن نفیل بھی شامل تھے۔ اپنے بت کے پاس گئے۔ دیکھا کہ بت سرنگون زمین بدگر ہوا ہے۔ اسے سپردِ حاکم کیا۔ وہ پھر گر پڑا۔ اسی طرح وہ تین مرتبہ کھرا کیا مگر وہ منہ کے بل گر پڑا۔ کہنے لگے آج کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ گر پڑا ہے۔ بڑے غموم اور ملول ہوئے۔ اتنے میں بت کے اندر ہاتھ نے بلند آواز سے کہا۔ شعر

قَوْلِي لِيَوْمَئِذٍ اَنْتُمْ مَوْسِرٌ
لَقَدْ اَنْتُمْ لَهْوَ اَذْعَدَتْ

ترجمہ یہ بت اس مبارک مولود کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ جس کے نور سے مشرق و مغرب کی تمام زمین روشن ہو گئی اور تمام بت گر گئے اور رعب کی وجہ سے تمام دنیا کے بادشاہوں کے دل کانپ اٹھے۔

(سیرۃ طیبی ص ۸۵، مدارج جلد دوم ص ۲۷)

شیرازی پر فائز دے کر فقراء و مساکین کو کھلائیں۔ احباب میں تقسیم کریں
پھر دعا مانگ کر اپنے اپنے گھروں میں واپس آجائیں۔
یہ تمام چیزیں جو ذکر کا گنیں ہیں حدیث و قرآن اور علماء امت کے
زریں اقوال سے ثابت کی جاتی ہیں باقی ہدایت کی توفیق دینا قیضہ خدا
میں ہے۔

میلاد سنت الہیہ ہے :- حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد
شریف خود اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو میلاد شریف بیان کرنا سنت الہیہ
ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

«لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزَّوَجَلَّتْ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَوْلَیْهِ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ سَدَّكَ رَحِیْمٌ» پارہ ۱۱ سورۃ توبہ۔

بیشک تمہارے پاس تمہاری ذات سے تم میں سے وہ رسول جن پر
تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے
والے ہیں اور مسلمانوں پر کرم کرنے والے مہربان ہیں۔

حضرات! اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اٰلَیْتُمْ۔ اے مسلمانو! تمہارے پاس عظمت والے رسول تمہاری ذات سے۔ اس میں ولادت باسعادت
کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا مِنْ اَنْفُسِكُمْ۔ آپ تم میں سے ہیں۔ اگر بغض فاء پڑھا
جائے تو معنی یہ ہوگا۔ تمہاری بہترین جماعت میں ہیں۔ اس میں سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک بیان ہوا۔ پھر حَرْجَ یَعْنِ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَدُّوْهُ
سَرَّحِیْمٌ۔ میں آپ کی نعمت شریف کا بیان فرمایا۔ میلاد مبارک سرزجر
میں یہی تین امور بیان ہوتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ میلاد شریف بیان کرنا
سنت الہیہ ہے۔

«لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ بَعَثَ فِیْهِمْ رَسُولًا» پارہ ۴

سورۃ آل عمران

بیشک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول معظم بھیجا
دیکھو یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے
اور یہی میلاد مبارک ہے۔

(۳) سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت میں | خاتم الانبیاء
نبی الانبیاء

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کی ایک نعمت عظمیٰ
میں اور یہ ایک بدیہی امر ہے اور کسی دلیل کی طرف محتاج نہیں۔ مگر منکر
نجدی بدیہات کے بھی منکر ہیں۔ لہذا ان کے رافع شکوک کے لئے حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نعمت الہی ہونا حدیث صحیح بخاری سے پیش کیا
جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ عقل و فہم سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔

عن ابْنِ عَبَّاسٍ الْكُفْرَانُ كَيْدٌ
مُوَ الْيَعْنَةُ اللَّهُ كُفْرًا قَالِ
هُمْ ذَاكَ اللَّهُ كُفْرًا قَوْلِيْشٍ قَالِ
مُكْرَهُ هُمْ قَوْلِيْشٍ وَ مُكْرَهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعْمَةً اللَّهُ
(صحیح بخاری جلد دوم ص ۵۳۷)

توجہ رہا بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے روایت ہے کہ وہ لوگ
جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو
کفر سے۔ فرمایا ابن عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہما نے خدا کی قسم وہ کفار
قریش ہیں عمرو (ابن دینار) رضی اللہ

تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ (دہ رفتے والے) قریش ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
حضرات۔ اس آیت اور اسکی تفسیر سے صراحتاً ثابت ہوا کہ آقائے دو
عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں اور اس نعمت کی بے قدری
کرنے والے کفار قریش ہیں۔ اب بھی جو بد قسمت اسکی نافرمانی کرتا ہے وہ انہی کفار
کے ساتھ ہوگا۔ العیاذ باللہ۔

جب سید عالم نعمت اللہ میں تو نعمت اللہ کے ساتھ کیا کرتا و گونا گوارھے یہ فیصلہ خود

اللہ تعالیٰ کی کلام ہی کرے گی۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے۔

۱۔ وَمَا يَنْجِيكَ مِنْكَ فَخْرٌ
اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر دو

پارہ ۳۰

۲۔ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔

پارہ ۴ سورۃ آل عمران

دیکھو۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ذکر کرنے اور چرچا کرنے کا حکم فرماتا ہے اور میلاد مبارک میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہی ہوتا ہے۔ جو مایوسہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد شریف بدعت و ناجائز کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بدعت کے کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ میلاد پاک کو بدعت کہنے والے قرآن عظیم کے حقائق کے سمجھنے سے کتنے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معارف قرآن کے سمجھنے کی توفیق ہی عطا نہیں فرمائی۔

حضرات! منکر اور نجدی دہائی
میلاد بیان کرنا سنت مصطفیٰ ہے

خوہ مخوہ میلاد مبارک کے
بارے میں بحث ہیں۔ اور اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرتے ہیں حالانکہ آفاقہ
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود اپنی مبارک زبان سے بیان
کیا۔ حضرات سنو اسنو۔ اور اپنے قلوب کو حسن عقیدت سے کرو۔ وہابیہ
تو ہمیشہ اس نعمت سے محروم ہی رہیں گے۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کسی بد عقیدہ نے آپ کے نسب شریف
میں طعن کیا ہے تو

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
پس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ
و سلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا
عَلَى الْمَنَابِرِ فَقَالَ مَنْ آتَا فَقَاتِلُوا

اَنْتَ مَا سَوَّلَ اللّٰهُ قَالَ اَنَا مُحَمَّدٌ بَنُو
عَنْدِ اللّٰهُ بَيْنَ عَبْدِ الْمَطْلَبِ رَاَتَ
اللّٰهُ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي
خَيْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَهُمْ فَوْقَ مَنِي
فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ فَفَرَقَهُ ثُمَّ
جَعَلَهُمْ قَبْلِي كُلِّ فَجَعَلَنِي فِي
خَيْرِهِمْ فَبَيَّنَهُ ثُمَّ جَعَلَهُمْ
مَبْنُوْنَا الْاِيْمَانِ خَيْرُهُمْ
نَفْسًا وَخَيْرُهُمْ بَيِّنًا
دواۓ المزمذی
(مشکوٰۃ ص ۵۳)

کہ میں کون ہوں۔ صحابہ نے عرض کی
آپ اللہ کے رسول۔ فرمایا میں
عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ کا
بیٹا ہوں۔ اللہ نے مخلوق پیدا کی
ان میں سب سے بہتر مجھے بنایا
پھر سب مخلوق کے دو گروہ کئے
ان میں مجھے بہتر بنایا۔ پھر ان کے
گروہ نے بنائے۔ مجھے ان میں بہتر
بنایا تو میں ان سب میں اپنی ذات
کے اعتبار اور گھرانے کے اعتبار
سے بہتر ہوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محفل
میلا دے منعقد فرمائی جس میں اپنا حسب و نسب بیان فرمایا۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا
کہ محفل میلاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس محفل میں ان لوگوں کا رد کیا
جائے جو آپ کی بدگویی کریں۔ قالہ للہ رب العالمین۔
حضرات! اب منکرین سے پوچھو کہ اب بتاؤ میلاد بیان کرنا حرام و بدعت
ہے یا سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے۔ خدا تم کو فہم و دانش ہی
نہیں بلکہ ہدایت و سعادت عطا فرمائے ورنہ شیطان کچھ کم عالم ہے۔ مگر
بازندہ بارگاہ الہی ہے۔

میلاد مبارک پر منکرین کا بڑا اعتراض
منکرین میلاد پاک کا سب

سے جڑا اعتراض یہ ہے کہ
میلاد شریعت میں دن مقرر کیا جاتا ہے اور دن کا تعین شریعت میں زیادتی
نہیں۔ میلاد ناجائز ہے۔ ان کا یہ سوال کیا رہیوں۔ تیجہ ساتوں۔

چالیسواں وغیرہ میں مشترک ہے۔

اولاً اسکا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دن کا تعین واجب ضروری نہیں۔ بلکہ ہم اہلسنت ذات۔ دن ہر رختہ اور ہر مہینے میں میلاد کرنا باعث نجات و سعادت سمجھتے ہیں۔ تانیاً یہ کہ اس زمانہ کے منکرین میلاد سیرت نبوی کے جلسے کرتے ہیں جن میں دن مقرر کیا جاتا ہے اور تاریخ مقرر ہوتی ہے۔ مولوی مقرر کئے جاتے ہیں۔ وقت مقررہ پر لوگوں کو جڑے زور سے بلایا جاتا ہے۔ یہ چیزیں فقیر نے دیکھی اور سنی ہیں۔ پس اگر اتنے تعینات کے باوجود جلسہ سیرت نبوی تو جائز ہو جاتا ہے۔ (کیونکہ وہ خود کرتے ہیں اور ملا کے گھر ہر شے حلال ہوتی ہے۔ حرام صرف دوسروں کے لئے ہوتی ہے) اور جلسہ میلاد نبوی حرام و بدعت ہو جاتا ہے۔

ہم تم سے پوچھتے ہیں۔ ماہ الاحتمیاء پیش کر دو۔ کہ جس سے سیرت کے جلسے جائز ہیں اور میلاد کے جلسے اور محفلیں حرام ہوں۔ ذرا منہ کھولو۔ اور جواب دو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جو چیز ان کے عقیدے میں بھی حرام ہے۔ وہ ان کے لئے حلال ہے۔ جو چیز فی نفسہ حلال ہے۔ وہ ہم اہلسنت پر حرام ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقل بھی لے لیتا ہے۔

ثالثاً یہ کہنا کہ دن مقرر کرنا یا کسی دن کی یادگار منانا حرام و بدعت ہے یہ منکرین کی اپنی خود ساختہ شریعت ہے۔ قرآن پاک اور حدیث پاک میں اسکی تصریح موجود ہے۔ مگر اندھوں کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ ان کی بد قسمتی ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ وہ اپنی بد قسمتی پر روئیں۔

۱۱۔ گوش ہوش سے سنو! قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مُخِلُّونَ (لے موسیٰ علیہ السلام) ان کو یاد

پارہ ۱۳ سورۃ ابراہیم دلائیے اللہ کے دن۔

تشریح

سب عام و خاص جلتے ہیں کہ ہر دن اور ہر رات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر ان اللہ کے ایام سے کیا مراد ہے پتہ چلا کہ اللہ کے دنوں سے مراد ہے۔ خدا کے وہ مخصوص دن جن میں اسکی نعمتیں اس کے بندوں پر نازل ہوئیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ آپ اپنی قوم کو وہ دن یاد دلائیں۔ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر من و سلوئی نازل فرمایا۔ عقلمند و اگر من و سلوئی کے نزول کا دن نبی اسرائیل کو منانے کا حکم ہوتا ہے تو آقائے دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بلکہ نظر غائر سے دیکھا جائے تو باقی نعمتیں اسی نعمت عظمیٰ کے واسطے سے نازل ہوتی ہیں۔ تو یوم ولادت باسعادت منانا اور خوشی میں ملبوس نکالنے اور جلسے منعقد کرنے۔ مساکین کے لئے کھانا تقسیم کرنا کیوں بدعت و حرام ہے۔

حدیث پاک سے تعین یوم پر دلیل

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ یہود یوم عاشوراکا روزہ رکھتے ہیں آپ نے پوچھا اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو۔ یہودیوں نے کہا یہ ایک بڑا دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ (علیہ السلام) اور انکی قوم کو نجات

۱۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَ فَمَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَ قَوْمَهُ وَخَرَّاقَ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمَهُ

فَصَامَهُ مُوسَى شَكَرًا فَفَضَّلَ اللَّهُ فَمَنْ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَضَّلَ
أَحَقُّ وَأَزْهَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ -
متفق عليه
(مسکوٰۃ ص ۸)

دی اور فرعون اور اسکی قوم کو غرق کیا
تو موسیٰ علیہ السلام نے (اس) شکر بیٹے
میں روزہ رکھا اور ہم بھی اس دن
کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا
کہ ہم موسیٰ (علیہ السلام) اسے تمہاری
نسبت زیادہ قریب ہیں تو آپ
نے خود روزہ رکھا اور (دوسروں کو) روزہ
رکھنے کا حکم دیا۔

حضرات! اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ
نعمت ملی کہ دشمن سے نجات ملی اور دشمن ہلاک ہوا تو اس روزہ بطور شکر یہ
اسی دن کی یادگار منانے کے لئے ہمیشہ عاشورا کے دن روزہ رکھتے اور
خود سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر اور حکم دے کر واضح
فرما دیا۔ کہ نعمت نازل ہونے کے دن عبادت کرنا اور اسکی یادگار منانا سنت
انبیاء ہے۔ لہذا ہم اہلسنت و جمیع الدل کی بارہویں تاریخ کو جس میں ولادت
باسعاد کی نعمت نازل ہوئی جو سب نعمتوں سے عظیم ترین نعمت ہے جیسے
منقذ کر کے جلوں نکل کر خوشی کا اظہار کر کے سنت انبیاء پر عمل کرتے ہیں۔
اور منکرین اس روز شیطان کی طرح جلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اپنی
اپنی قسمت ہے کہ کوئی سنت انبیاء پر عمل کرتا ہے اور کوئی سنت شیطان
پر عمل کرتا ہے۔

(۲) دوسری حدیث

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
پیر کے دن کے روزہ کے بارے
میں دریافت کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

يَوْمَ الْاِسْتِثْنَاءِ فَصَالِ فِيهِ وَلَذِكِ
وَفِيهِ اَنْزِلَ عَلٰى - رواه مسلم (مشکوٰۃ ص ۱۱۱) محمد بن قمران اتر۔

وکیلو سنہ! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہرے کے روز دو نعمتیں
ملی تھیں تو آپ نے بہرے کے دن روزہ رکھنے کے لئے معین فرمایا۔ منکرین تعین
یوم کو بدعت و حرام کہتے ہیں۔ اب ان سے پوچھو۔ کہ سرور کائنات صلی اللہ
علیہ وسلم نے بہرے کے دن کو روزہ کے لئے معین اور مخصوص فرمایا ہے۔ اب
کیا فتویٰ ہے۔ نا لا تقوا! تمہارے فتوؤں سے سارا دین برباد ہو جائیگا۔ لہذا
ایسے من گھڑت فتوؤں سے باز آؤ۔ ورنہ خدا کے عذاب شدید ہے۔

منکرین خود حرام کے مرتکب ہیں

سال جیسوں میں شریک ہو کر خود ہی حرام کا ارتکاب کرتے ہیں یہ
ہے ان کی دیانت۔

جو از میلاد پر ادلیائے کرام اور علمائے اعلام کی شہادتیں۔
حضرات! یوں تو میلاد مبارک کے استحباب و استحسان پر بہت سے
علماء ملت کے اقوال موجود ہیں۔ مگر بخوف طوالت چند کے اقوال درج
کتاب کئے جاتے ہیں جو شکوک کے ازالہ کے لئے کافی ہیں۔ اور ہندی منکر کے
لئے تو سارا دفتر بھی بیکار ہے۔

۱۰ امام ابو شامہ امام نووی کے استاد کا قول

وَمِنْ اَحْسَنِ مَا ابْتَدَعَ فِي	ہمارے زمانے کی اچھی ایجادوں میں وہ
رَمَانِنَا مَا يَفْعَلُ كُلَّ عَامٍ فِي الْيَوْمِ	افعال ہیں جو مولیٰ النبی صلی اللہ علیہ
الْمَوَاقِعِ يَوْمَ مَوْلَانَا ﷺ صَلَّى اللَّهُ	وہ وسلم کے دن کئے جاتے ہیں۔ یعنی
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّدَقَاتِ	صدقات۔ بھلائی کے کام۔ نہایت

وَالْمَعْرُوفِ وَأَظْهَرُهَا سِرُّ الرِّبَاةِ
فَإِنَّ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِحْسَانِ
لِنَفْقَرِ آءِ مَشْعُورٍ مَحَبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعْظِيمِهِ فِي قَلْبٍ فَاعِلٍ
ذَلِكَ وَشُكْرُ اللَّهِ عَلَى مَا مَنَّ بِهِ مِنْ
إِبْحَارِ سُلُوكِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الَّذِي أَدْرَكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ -
(سیرت طیبی من سیرۃ نبوی ص ۴۵)

وسرور کا اظہار۔ کیونکہ
اس میں فقر کے ساتھ احسان کرنے
کے علاوہ اس بات کا اشارہ ہے کہ
میلاد کرنے والے کے دل میں نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
اور تعظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا
شکر یہ ادا کرتا ہے جو اس نے رحمتہ للعالمین
کو پید فرما کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔

(۲) حضرت حافظ الحدیث ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان

فَإِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ كَهَيْئَةِ الْكَافِرِ
الَّذِي نَزَلَ الْقُرْآنُ يَدْرُسُهُ جُوزِي
بِفَوْحِهِ كَيْفَهُ مَوْلَا النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَالِ
الْمُسْلِمِ الْمُؤَدِّ مِنْ أَمَّتِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ
لِأُولِيهِمْ وَيُجِدُّونَ مَا نُصِّلَ
إِلَيْهِ قَدْ سَأَلَهُ فِي مَحَبَّتِهِمْ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَتِي إِنْ شَاءَ يَكُونُ
خَوَافُهُ مِنَ اللَّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يُدْخِلَهُ
لِعَقْلِهِ الْعَمِيمِ جَنَاتِ النَّعِيمِ -
(الوارث محمد بن مواب لدینہ ص ۲۵)

جب بولہب کافر جی مذمت میں قرآن
پاک نازل ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی
خوشی میں جنا نیک مل گئی (عذاب
میں تخفیف) تو حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ
وسلام کی امامت کے مسلمان۔ موجد
کا کیا حال ہوگا۔ جو حضور کی ولادت
کی خوشی مناتا ہوا اور حضور کی محبت میں
حسب طاقت خرچ کرتا ہو۔ مجھے اپنی
جان کی قسم اللہ کریم سے اس کی
جزا یہ ہے کہ اس کو اپنے فضل عیم سے
جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔

(۳) حضرت امام سخاوی علیہ رحمۃ الباری کا مبارک قول

تینوں زمانوں میں سلف نے کسی
نے میلاد (مروجہ) نہیں کیا اس کے
بعد شروع ہوا پھر ہمیشہ مسلمان ہر
طرف اور بڑے شہروں میں میلاد
کرتے ہیں اور ان راتوں میں ہر قسم
کا صدقہ کرتے ہیں اور میلاد شریف
بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں میلاد
شریف کی برکت سے ان پر ہر قسم
کا فضل و رحمت نازل ہوتی ہے

لَمْ يَفْعَلْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ
فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ وَرَاقِمًا
حَدَّثَ بَعْدُ نَحْوَ سِتِّ سَالٍ أَهْلُ
الْإِسْلَامِ مِنْ سَائِرِ الْأَقْطَابِ
وَالْمَدَنِ الْكِبَرِ يَفْعَلُونَ الْمَوْلِدَ
وَيَقْصِدُ قُوتٌ فِي لَيْلِائِهِ بِأَنْوَاعِ
الصَّدَقَاتِ وَيَقْتَنُونَ بِقُرْآنِهِ
مَوْلِدَهُ الْكَرِيمِ وَيُظَهِّرُونَ عَلَيْهِمْ
مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلَّ فَضْلٍ عَظِيمٍ
(سيرة طبری ص ۱۴۵)

قائدہ امام سجادؑ کی کلام سے ثابت ہوا کہ میلاد شریف مسلمان کرتے
ہیں اور ہر ملک ہر شہر میں کرتے ہیں۔ اور میلاد کرنے والوں
پر فضل الہی نازل ہوتا ہے۔

۱۰۰ حضرت علامہ لوسی بن اسماعیل نہہانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

ہمیشہ مسلمان ولادت پاک کے مہینہ
میں فضل میلاد منعقد کرتے آئے
ہیں۔ اور دعویٰ کرتے ہیں۔ اور
اس ماہ کی راتوں میں ہر قسم کا
صدقہ کرتے ہیں۔ اور خوشی منگتے
ہیں۔ نیکی زیادہ کرتے ہیں اور میلاد
شریف پیشہ ہفتے کا بہت اہتمام
کرتے ہیں۔

لَا رَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَفْعَلُونَ
بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ
السَّلَامُ وَيَقْتَنُونَ الْمَوْلِدَ
وَيَقْصِدُ قُوتٌ فِي لَيْلِائِهِ بِأَنْوَاعِ
الصَّدَقَاتِ وَيَقْتَنُونَ بِقُرْآنِهِ
مَوْلِدَهُ الْكَرِيمِ وَيُظَهِّرُونَ
عَلَيْهِمْ مَوْلِدَهُ الْكَرِيمِ
(انوار محمدیہ ص ۱۴۵)

۵۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

میلاد شریف کی ایک تاثیر یہ ہے
سال بھر امن رہے گا اور مرادیں پوری
ہونے کی خوشخبری ہے۔ بادشاہوں
میں سے جن سے پہلے میلاد شریف
کا ایسا کیا وہ منقر ابو سعید شاہ اربل
تھا۔ اس کے لئے حافظ ابن وحید نے
ایک کتاب لکھی جس کا نام التویر
فی موبد البشیر النذیر رکھا
بادشاہ نے اسکو ہزار دینار نذر کیے
بادشاہ منقر نے میلاد کیا۔ اور وہ ربیع
الاول شریف میں میلاد کیا کرتا تھا۔
اور اس میں عظیم الشان محفل منعقد
کرتا تھا اور وہ ذی۔ بہادر۔ دلیر
عقلمند۔ عالم۔ عادل تھا۔ اس کا
زمانہ حکومت طویل رہا یہاں تک
انگریزوں کا سامرو کرتے ہوئے عکا
شہر میں انتقال کر گیا سن ۶۳۳ھ میں
وہ سیرت اور عادت کا اچھا تھا۔

مِنْ عَوَاصِمِ اَنَّهُ اَمَّا كَيْفِ
دَلِكِ الْعَامِ وَيُشْرِي عَاجِلَةً
رَّسِيلِ الْيَقِيَةِ وَالْمَرَامِ وَأَوَّلُ
مَنْ أَحَدَهُ مِنَ الْمُلُوكِ
الْمَلِكُ الْمُظْفَرُ أَبُو سَعِيدٍ
صَاحِبِ أَرْبِلَ وَأَلَفَ لَهُ الْحَافِظُ
ابْنُ وَحِيدٍ تَالِيًا سَمَاءُ
التَّوِيرِ فِي مَوْلِدِ الْبَشِيرِ النَّذِيرِ
فَأَجَارَهُ الْمَلِكُ الْمُظْفَرُ بِأَلْفِ
وَمِائَةِ دِينَارٍ وَصَنَعَ الْمَلِكُ الْمُظْفَرُ
الْمَوْلِدَ وَكَانَ يَعْمَلُهُ فِي
رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَيُحْتَفَلُ بِهِ
إِحْتِلَافًا مَّا بَلَدًا وَكَانَ شَهْرًا
شَجَاعًا لَطْلًا عَاقِلًا عَالِمًا عَدْلًا
وَلَمَّا لَمْ مَدَّتْهُ فِي الْمُلْكِ إِلَى
أَنْفِكَ وَهُوَ فَعَّالٌ لَفَّاحٌ
يَعْنِي عَاسَةً تَلَذُّبًا وَشَمَاقَةً
مُحَمَّدِيَّةً وَشَرِيَّةً (بیت نبوی ص ۱۰۰)

قائدہ اس مذکورہ عبارت سے معلوم ہوا کہ شاہ اربل ملک منقر ابو سعید
عادل ہونے کے علاوہ مجاہد بھی تھا۔ اور جہاد میں سبب اللہ
میں اپنی جان جان آفرین کے سپرد کردی ہذا جن لوگوں نے نہیں بُرے
کلمات سے یاد کیا ہے۔ وہ صحیح نہیں ہے۔

(۶) حضرت ابن جوزی کے پوتے رحمۃ اللہ علیہ کا قول

حضرت ابن جوزی کے پوتے فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے بتایا جو ملک مظفر کے دسترخوان پر میلاد شریف کے موقع پر حاضر ہوئے۔ کہ اس کے دسترخوان پر پانچ ہزار کبریوں کے بھنے ہوئے سر۔ دس ہزار مرغ ایک لاکھ بیالیس مکھن کی اور تیس ہزار طباق حلوسے کے تھے۔ اور میلاد میں اس کے ان مشاہیر علماء اور صوفی حضرات حاضر تھے ان سب کو خلعتیں عطا کرتا تھا اور خوشبودار چیزیں سلگاتا تھا اور میلاد مبارک پر تین لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔

قَالَ سَبَّطَانُ الْجَوْنِي فِي مِرْآةِ الزَّمَانِ حَلَّى بِي بَعْضُ مَنْ حَقَّرَ سِمَا طَ الْمَظْفَرِ فِي بَعْضِ الْمَوْلِدِ فَذَكَرَ أَنَّكَ عَدَّ فِيهِ خَمْسَةَ آلَافِ رَأْسَ غَنَمٍ وَعَشْرَةَ آلَافِ دُجَاجَةً وَمِائَةَ أَلْفٍ عَرَبِيَّةً وَكُلَّ ذَلِكَ أَلْفٍ مِائَتَ خَلْوَى وَكَانَ يَخْضَرُ عِندَكَ فِي الْمَوْلِدِ أَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ فَيُخْلَعُ عَلَيْهِمْ وَيُطْلَقُ لَهُمْ الْبَحُورُ وَكَانَ يَهْرُفُ عَلَى الْمَوْلِدِ ثَلَاثًا أَلْفَ دِينَارٍ (سيرة نبوی ص ۵۴)

فائدہ عبارت بالا سے معلوم ہوا کہ میلاد مبارک میں فقط عوام ہی حاضر نہیں ہوتے تھے بلکہ مشاہیر علماء اور اولیاء بھی شرکت کرتے تھے۔ فالحمد للہ علی ذلک۔

۱۱، حضرت سید احمد زینی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

میلاد شریف کرنا اور لوگوں کا اس میں جمع ہونا بہت اچھا ہے۔

عَمِلُ الْمَوْلِدِ وَجَمَاعُ النَّاسِ لَكَ ذَلِكَ مُسْتَحْسِنٌ (سيرة نبوی ص ۵۴)

۱۱۔ حضرت سید احمد زینی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

محافل میلاد اور اذکار جو ہمارے
ہاں کئے جاتے ہیں ان میں سے
اکثر بھلائی پر مشتمل ہیں جسے مدقہ
ذکر۔ صلاۃ و سلام رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی
مدح پر۔

اَلْمَوْلِدُ وَالْاَذْكَارُ الَّذِي تَعْمَلُ
عِنْدَنَا كَمَوْجِئِهَا مَشْتَرِكٌ عَلَى خَيْرٍ
كَصَدَقَةٍ وَذِكْرٍ وَصَلَاةٍ وَسَلَامَةٍ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمَدْحِهِ
(مقادی حدیثیہ ص ۱۲۹)

۹۔ افضل الفضل علم العلماء فرید العصر مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی

قدس سرہ کافران مبارک

میلاد شریف کرنے والوں کے لئے
اس میں منہ ہے جو شب
میلاد خوشیاں مناتے ہیں اور
مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی بالولہب
کافر تھا اور قرآن پاک اس کی نذرت
میں نازل ہوا۔ جب اسے میلاد
کی خوشی منانے اور اپنی لونڈی کے
دودھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ و
سلم کے لئے خرچ کرنے کی وجہ
سے جزا دی گئی تو اس مسلمان کا کیا
حال ہو گا جو محبت اور خوشی میں بھرپور
ہے، اس میلاد پاک میں مال خرچ کرتا ہے

دریغاست است مرا بل موالید را
کہ در شب میلاد آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سرور کنند و بدل اموال
نمایند یعنی بالولہب کافر بود و قرآن
بخدمت وے نازل شدہ چوں
بسرور میلاد آنحضرت و بدل خیر
جاریہ فیہ بجهت آنحضرت جزا دادہ
شد تا حال مسلمان کہ مملو است
بمحبت و سرور و بدل مل وے
چہ باشد۔ (مدارج جلد دوم ص ۱۲۹)

۱۱۔ فاضل اجل عالم بے بدل خاتم خاتم المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نورانی قول

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فیوض الحرمین میں لکھا ہے کہ میں حاضر ہوا اس
مجلس میں جو مکہ معظمہ میں مکان مولد شریفیت میں تھی۔ بارہویں ربیع الاول
کو اور ذکر ولادت شریفیت اور خوارق عادت وقت ولادت کا پڑھا
جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ یکبارگی کچھ انوار اس مجلس سے ظاہر ہوئے
میں نے ان انوار میں تامل کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ انوار تھے۔ ملائکہ کے
جو ایسی محافل متبرکہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اور بھی انوار تھے۔ رحمت الہی کے
(انوار بیچ حبیب اللہ ص ۵۸)

فائدہ :- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک
مشہور و مقبول محدث تھے۔ تمام دیوبندیوں کی سندیں آپ تک پہنچتی ہیں
اب بتاؤ شاہ صاحب یہ عتی ہیں (معاذ اللہ) یا تم خود بدعتی ہو۔ فیصلہ کر لو۔ اور
جواب دو۔ نیز معلوم ہوا کہ میلاد شریفیت کی محفل پر انوار رحمت برستے ہیں
مگر مکرمین ان انوار رحمت سے محروم ہیں۔ بدعت بدعت کہہ کر مین بدعت
ہو گئے ہیں۔

۱۲۔ حضرت مولانا مولوی محمد عنایت احمد صاحب کا قول

حرمین شریفین اور اکثر بلاد اسلام میں عادت ہے کہ ماہ ربیع الاول میں
محفل میلاد شریفیت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مجتمع کر کے ذکر مولود شریفیت
کرتے ہیں اور اکثر درود کرتے ہیں در بطور دعوت کے کھانا یا شیرینی تقسیم
کرتے ہیں سو یہ امر موجب برکات عظیمہ ہے۔ اور سبب ہے زیادت محبت
کا ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہویں ربیع الاول کو
مدینہ منورہ میں یہ محفل منبرک مسجد شریفیت میں ہوتی ہے اور مکہ مکرمہ میں مکان

ولادت آنحضرت میں (تو اس نیک حبیب اللہ مس)

فائدہ اس کتاب کا حوالہ خاص کر اس لئے دیا گیا کہ منکرین اس کتاب کو معتبر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ مولوی اشرف علی نے اپنی کتاب نشر الطیب میں اس کو معتبر کتاب مانا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ منکرین نے ضد و عناد میں اگر غیر معتبر سمجھ لیا ہو۔ دیکھو مصنف کیا کہتا ہے۔ کیسی لکھتا ہے مولود شریف۔ مگر تم مولود کو بدعت سمجھتے ہو۔ کیسی لکھتا ہے۔ یہ امر موجب برکات عظیمہ ہے۔ تم اس کو موجب ضلالت سمجھتے ہو۔ خدا را انعام سے کام لو۔ منہ کو سنبھالو۔ برکت کو ضلالت کیوں کہتے ہو۔ مگر سچ یہ ہے کہ تمہارے گھر سچ ہی نہیں ہے۔

(۱۱۳) عالم ربانی فاضل الاثنانی حامی دین نبوی حضرت مولانا حاجی

حافظ ابو الحسنات محمد عبدالحی لکھنوی کا قول

نفس ذکر مولود بدعت ضلالت نمیت	میلاد شریف بدعت ضلالت نہیں
بد و بد و بد اول ذکر مولود عبارت	دو و جو سے دجہ اول یہ ہے کہ میلاد
است۔ اذین کہ ذکر آیتے از آیات	کا مطلب یہ ہے کہ مقرر کوئی قرآن
قرآن یہ یا حدیث نبویہ تلاوت کردہ	کی آیت یا حضور کی حدیث پڑھے
در شرح آں قدرے از فضائل و	اور اس کی تشریح میں حضور کے فضائل
معجزات احمدیہ دہرے از احمل ولادت	معجزات ولادت۔ نسب کے احوال
و نسب نبوی و خوارقے کہ بوقت ولادت	اور ولادت خوارق عادت جو آپ
و قبل انزال ظاہر گردیدند و امثال	سے ظاہر ہوئے بیان کرے۔ جیسا
آنہا بیان ساز و کذا حقیقہ ابن	کہ اسکی تحقیق ابن حجر مالکی نے النعمۃ
حجر مالکی فی النعمۃ الکبریٰ علی العالم بولد	الکبریٰ علی العالم بولد سید ولد آدم

میں کی ہے ان کے علاوہ علمائے
ماہرین نے کی ہے۔

یہ حقیقت یعنی میلاد شریف نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پاک کے
زمانہ میں موجود تھی اگرچہ یہ نام نہ تھا
فن حدیث کے ماہرین پر یہ پوشیدہ
نہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ
علیہم اجمعین مجالس وعظ اور تعلیم
علم میں فضائل اور حالات ولادت
احمدیہ کا ذکر کرتے تھے۔ صحاح میں
مردی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ
عنه کو اپنی مسجد شریف میں منبر شریف
پر بٹھاتے تھے اور وہ حضور کے
صفت کو نظم اور اشعار میں پڑھتے
تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان
کے حق میں دماغ خیر کرتے اور
فرماتے: اللہ روح قدس سے
ان کی تائید فرما۔ دیوان حسان کے
ناظر پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ
ان کے قصائد میں معجزات اور ولادت
پاک کے حالات اور نسب تریف کا ذکر
موجود تھا۔ پس اس قسم کے اشعار کا

سید ولد آدم وغیرہ من العلماء الماہرین
وجود ایں حقیقت در زمانہ نبوی و
زمانہ اصحاب ہم بود۔ اگرچہ سنی مآین
تسمیہ نباشد بر ماہرین فن حدیث
محقق نخواستہ بود کہ صحابہ در مجالس وعظ
و تعلیم علم ذکر فضائل نبویہ و کیفیات
ولادت احمدیہ میکردند و در صحاح
مردیست کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
حسان بن ثابت را در مسجد خود بر منبر
نشاندند و او شان مدیج نبویہ را
نظم کردہ بودند۔ خواندند و آنحضرت
او شان را دماغ خیر دادند و فرمودند
اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
و ر ناظر دیوان حسان معنی خواہد ماند
کہ در قصائد شان معجزات نبویہ و
کیفیات ولادت و ذکر نسب شریف
و غیرہ موجود است پس خواندن ہجوں
اشعار بر سر مجلس عین ذکر مولد است
(فتاویٰ صفحہ ۱۳۸)

پڑھنا کسی مفصل مجلس میں، میں میلاد شریف ہے۔

بعض منکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے میلاد شریف پڑھنا جائز نہیں۔ مولانا عبدالحی صاحب ان کی تردید میں لکھتے ہیں۔

دیگر اگر اختلاج ایسا امر شود کہ اگرچہ وجود نفس ذکر مولد و فضائل وغیرہ ثابت شدہ مگر ذکر مولد بجمع کردن مردم و طلب کردن احباب از خانہ ثبوت نرسید۔ دفع آں باین طرح کردہ شود کہ جمع کردن مردم و طلب از شان برائے نشر علم در حدیث ثابت است مجموعہ فتاویٰ صلا

اگر یہ شبہ دل میں پیدا ہو کہ اگرچہ نفس ذکر ولادت اور فضائل وغیرہ ثابت ہیں۔ مگر میلاد کا ذکر کرنا لوگوں کو جمع کر کے اور دوستوں کو گھر سے بلا کر ثابت نہیں۔ تو اسکو اس طرح رد کیا جائیگا کہ علم کے پھیلانے کے لئے لوگوں کو جمع کرنا اور بلانا حدیث پاک سے ثابت ہے۔

مولانا نے پھر ایک حدیث بیان کی جس سے ثابت کیا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا کر اپنا میلاد شریف بیان فرمایا

وجہ دوم اینکه سلمان کہ وجود ذکر مولد در زمانہ ازاد منہ ثلاثہ نبودہ است پس میگوئیم کہ در شرع این قاعدہ ثابت شدہ کل قومین افراد نشر العلم فرہ مندوب و ذکر مولد فرہ نیست از افراد نشر علم نتیجہ برآمد ذکر المولد مندوب۔

دوسری وجہ جو میلاد کے لئے یہ ہے۔ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ میلاد کا ذکر زمانہ ثلاثہ میں نہ تھا تو ہم کہتے ہیں کہ شرع میں یہ قاعدہ ثابت ہے۔ نشر علم کا ہر فرد مندوب ہوتا ہے اور میلاد شریف کا ذکر بھی نشر علم کا ایک فریبہ۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ میلاد کرنا مندوب ہے

(مجموعہ فتاویٰ صلا ۱۲۵)

میلاد شریف کرنے کے قائل کون حضرات ہیں۔ مولانا عارف عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر سے سینے۔

برہمیں مسلک فقہائے متبحرین اور اہل افتائے مستنبطین مثل ابو شامہ
اور مفتی حضرات مثل ابو شامہ اور
حافظ ابن حجر اور شامی رحمۃ اللہ علیہم
اور ان جیسے علماء گئے ہیں۔ اور میلاد
شریف کرنا مستحب بتایا ہے۔
مجموعہ فتاویٰ ص ۱۱

اب ہم منکرین میلاد پاک سے پوچھتے ہیں۔ تم بتاؤ۔ کہ کیا اتنے
بڑے جید اور متبحر علماء اسلام سے بھی کوئی تمہلکے ساتھ ہے۔

فائدہ

الحمد للہ! کہ اہلسنت کا فائدہ ایسے اہل اللہ اور متبحرین علماء اسلام کے
پاک دامنوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ خدا تعالیٰ منکرین کو بھی ہدایت نصیب
فرمائے۔ کہ ایسی ہستیوں کے دامن کو تقاضا لیں۔

حضرات اب یہ بھی مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے ہی سن لو۔
کہ منکرین کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور کیسے ہیں۔

مخلص مقام اینکہ ذکر مولد فی نفسہ
خلاصہ اس مقام کا یہ ہے کہ ذکر مولد
امر لیت مندوب خواہ بسبب
فی نفسہ ایک امر مندوب و مستحب
ہے خواہ اس لئے کہ فردن ثلاثہ میں
اس کا وجود تھا۔ یا اس لئے کہ یہ قاعدہ
شرعی کے نیچے داخل ہے۔ کسی نے
اس (میلاد) کے ندب کا انکار نہیں کیا
مگر ایک فرقہ قلیلہ (چھوٹا) نے جن
کا جڑ تاج الدین فاکہانی مالکی ہے۔
اور یہ طاقت (علی) انہیں رکھتے ہے
کہ علماء مستنبطین کا جنہوں نے ذکر
مولد کے ندب کا فتویٰ دیا ہے مقابلہ
امریت مندوب خواہ بسبب
وجود اور خیر لازمہ یا بسبب اتہ
راجش زبردست شرعی و کسے ندبش
را منکر شدہ مگر یک طاغیہ قلیلہ
کہ رب النوع آرزو طاغیہ تاج الدین
فاکہانی مالکی است۔ طواطا تھے
نیست کہ بمقابلہ علماء مستنبطین
کہ فتویٰ یہ ندب ذکر مولد دارند کہ نہیں
قولش دریں باب معتبر نیست
(مجموعہ فتاویٰ ص ۱۱)

کر سکے، لہذا اسکا قول اس باب
میں غیر معتبر ہے۔

فائدہ مولانا عبدالحی کی مندرجہ بالا عبارت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے
کہ منکرین میلاد کی جماعت بالکل قلیل ہے۔ وہ بھی علم و عمل
میں ایسے ہیں جو اہل حق علماء کرام کا مقابلہ کر سکتے اور ان کا قول غیر معتبر ہے فالحمد للہ علیہ دیک
(۱۳) عارف معارف حقیقت سالک مسالک شریعت و طریقت مولانا الحاج

الحافظ شاہ محمد امداد اللہ صابر رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفصل

حضرت اب فقیر دیوبندیوں کے پیرو مشد جن کو صرف عالم ہی نہیں بلکہ عالم گم
کہتے ہیں۔ اقوال زریں پیش کرتا ہے۔

۱۔ فرمایا کہ مولد شریف تمامی اہل حریم کرتے ہیں۔ اس قدر ہمارے واسطے
محبت کافی ہے۔ (شاظم امدادیہ ص ۸۶)

۲۔ اور ہمارے علماء اس زمانے میں جو کچھ قسم میں آئے ہیں بے محابا فتوے
دے دیتے ہیں۔ علماء ظاہر کے لئے علم باطن بہت ضروری ہے۔ بدوں
اس کے کچھ کام درست نہیں ہوتا۔ فرمایا ہمارے علماء مولد شریف میں بہت
تنازع کرتے ہیں۔ تاہم علماء جواز کی طرف بھی گئے ہیں۔ جب صورت جواز
کی موجود ہے۔ پھر کیوں ایسا تشدد کرتے ہیں۔ اور ہمارے واسطے اتباع حریم
کافی ہے۔ (مسائل امدادیہ ص ۹۳)

۳۔ مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں۔ بلکہ ذریعہ
برکات سمجھ کر منعقد کرتا ہوں۔ (فیصلہ ہفت مسئلہ ص ۸)

اب فقیر بر تقصیر سداپا حقیر منکرین کی خدمت میں
آخری یہی نصیحت کرتا ہوں کہ اہل حق کے ساتھ عرفاء
منکرین کو نصیحت

اور علمائے شجرین ہیں۔ لہذا میلاد شریف کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ
ورنہ کم از کم ان سے اس مسئلہ میں الجھو نہیں۔ میری بات نہ مانو اپنے بزرگوں
کے پیرو مرشد کی بات ہی مان لو۔

منکرین کا لفظ عید پر ابال جس وقت اہل حق میلاد شریف کے ساتھ
لفظ عید بڑھاتے ہیں تو منکرین بڑے
غیظ و غضب میں آجاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ دیکھو شریعت پر کتنی زیادتی
ہے کہ شریعت نے فقط دو عیدیں بتائی ہیں ماہوں نے میری عید بڑھا دی۔
منکرین ذرا اس آیت پر غور کریں تو اس کا پارہ غضب ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔

۱۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَنْبِيَائِكَ عَلَيْنَا مَا كُنْتَ
مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا
لَا دَوْلَةَ لَنَا وَلَا حَرْبًا وَلَا يَدَّ عَيْنِكَ
وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ
(پارہ ۷ سورۃ ائمہ)

اے اللہ اے رب ہمارے ہم بلکہ
آسمان سے ایک خوان اوتا کہ وہ
ہمارے لئے عید ہو۔ ہمارے اگلے پچھلوں
کی اور نہ یہ خوف سے نشانی۔ اور ہمیں
لرزق دے اور تو سب سے بہتر روزی
دینے والا ہے۔

حضرات! غور کا مقام ہے کہ نبی اسرائیل پر آسمان سے جس دن خوان اترے
تو وہ دن ان کے اگلے پچھلوں کے لئے عید بن جائے۔ جس میں وہ خوشی کا اظہار
کریں اور جس روز سید عالم خضر رسل حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لائیں۔ ضروری ہے کہ وہ عیدوں کی جان بن جائے۔ جس پر سب عیدیں
قرآن ہوں۔

مغالطہ منکرین کا یہ کہنا کہ روز ولادت کو عید ماننا شریعت پر زیادتی ہے
کیونکہ شایع نے صرف دو عیدیں مقرر فرمائی ہیں ان کا یہ کہنا بھی
مغالطہ ہے۔ شایع نے یوم جمعہ کو بھی عید فرمایا ہے۔

۱۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُبْحَارُ كُنَاتِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جموں میں ایک جمعہ کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ اے مسلمانوں کے گروہ۔ بیشک یہ روزہ روز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عید بنایا ہے (سورہ فوشی کا دن) پس نہاؤ اور جس شخص کے پاس خوشبو ہو اس کو یہ بات نقصان نہیں دیتی کہ خوشبو سے اور مسواک لازم پکڑو

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اَلْمَغْنَمُ تَكْفَرُ تَكْفُرًا لَا يَبْرُحُ آپ کے پاس ایک یہودی موجود تھا اس نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے پس فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ آیت جس روز اتری اس دن دو عیدیں جمعہ تھیں ایک جمعہ کا دن اور ایک عرفہ کا دن۔

دیکھا حضرت! اس حدیث میں دو اور عیدیں ثابت ہوئیں۔

ایک عید جمعہ کا دن اور ایک عید عرفہ کا دن۔ معلوم ہوا کہ منکرین

کا یہ کہنا کہ دو عیدوں سے زائد کوئی عید نہیں ہے یہ ان کا عوام کو مغالطہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغلیل رسول پاک ہمارے عوام کو ان لوگوں کے مغالطوں سے بچائے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُمُعَةٍ مِّنَ الْجُمُعِ يَأْمُرُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَأَعْتَسِلُوا وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ حِلْيَةٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَكْمُسَ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرٍ مُّتَصِلًا -

۲۰- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قُرْآنَ الْيَوْمِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ لَوْ سَوَّيْتُ هَذِهِ الْآيَةَ غَلَبَ الْأَتَّحَدُ فَأَمَّا عِيدُ أَفْعَالِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَمَّا تَوَكُّتٌ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ رَوَاهُ التَّوَمْدِي - (مشکوٰۃ ط)

فائدہ

کا یہ کہنا کہ دو عیدوں سے زائد کوئی عید نہیں ہے یہ ان کا عوام کو مغالطہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغلیل رسول پاک ہمارے عوام کو ان لوگوں کے مغالطوں سے بچائے۔

میلادِ کار و روزِ اکابر علماء کے ہاں عید ہے

عید پر خواہ مخواہ شور مچاتے ہیں۔ حالانکہ اکابر علماء نے صرف میلادِ شریف کے دن کو نہیں بلکہ سارے ربیع الاول کے دنوں اور راتوں کو عید سمجھتے ہیں۔ چنانچہ علامہ یوسف بن اسماعیل بن ہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

فَرَحِمَ اللَّهُ أُمَّرَأَةً تَخَذُ لَيْلِي
مَشْهُرِ مَوْلِي فِي السَّيَّارِكَةِ
أَعْيَاداً (انوار محمدیہ ص ۲۱)

پس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص
پر جس نے آپ کے میلادِ مبارک
نئے مہینہ کی راتوں کو عید بنایا۔

ثابت ہوا کہ عید میلادِ النبی کوئی نئی اصطلاح نہیں بلکہ اکابر
علماء کی اس پر تصریح موجود ہے۔

نیک بخت ہے وہ مسلمان
جو یومِ ولادت باسعادت
کی خوشی منائے۔ اظہارِ سرور کرے۔ اس خوشی میں صدقہ و خیرات کرے۔ عبادت
الہی میں مصروف رہے۔ جلسے منعقد کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کی ولادت پاک اور معجزات و کمالات بیان کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت
سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو دنیا میں امن و امان عنایت
فرمائے گا۔ اور کل قیامت کے روز نازِ جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ کیونکہ
ابولہب کافر نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی
لوٹھی آزاد کی تھی۔ جس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔
بخاری شریف میں ہے۔

ثَوْبَةُ ابْلِہَبِ كِ لَوْنَدِي تَحِيَّ - ابْلِہَبِ
نَے اسکو آزاد کر دیا تھا۔ اس نے نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔
جب کہ ابولہب مر گیا تو اس کے گھر

ثَوْبَةُ مَوْلَاكَ لَا بِي لَهَبٍ كَانَتْ
أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَمْرٌ مَعْتَبَرٌ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا
مَاتَ أَبُو لَهَبٍ نَازَا بَعْضُ أَهْلِهِ

والوں میں سے کسی نے اسکو خواب
میں بُری حالت میں دیکھا پوچھا کیا
حال ہے۔ ابولہب نے کہا تمہارے
بعد مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی۔ مگر تو یہ
کے آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے اس
انگلی میں سیراب کیا جاتا ہے۔ یعنی ہر

نِسْرَ صَبِيَّةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقِيتَ
قَالَ ابْنُ لَهَبٍ كُفْرًا لَقِيَ بَعْدَ كُفْرٍ
خَيْرًا لَقِيَ سَقِيَّتٌ فِي هَذِهِ
بِعَيْنٍ قَبِيَّةٍ تَوْبِيَّةٍ
(بخاری جلد دوم ص ۷۷)

پیر کو عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ اور جس انگلی سے اشارہ کر کے تو یہ کو آزاد
کیا تھا اس سے حضورؐ سا پانی چوس لیتا ہوں۔ یہ صدقہ اس خوشی کا ہے جو ابولہب
نے حضورؐ کی ولادت پر منائی تھی۔ جب کافر کو خوشی منانے کا حیلہ مل گیا۔ تو
مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس خوشی کے پھلے میں جنت نعیم عطا فرمے گا۔

قیام کرنا | عرف عام میں قیام کے معنی کھڑے ہو کر سلام بھیجنا ہے۔
اس سلام میں پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیم ہے جو بندہ مومن کا شعار ہے۔ اس کے ثبوت کے لئے چند اکابر علماء
کے قول پیش کئے جاتے ہیں۔

۱۔ سید احمد زہبی شافعی مفتی مکہ کا قول

لوگوں کی عادت جاری ہے کہ جب
ولادت پاک کا ذکر سنتے ہیں تو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے لئے
قیام کرتے ہیں۔ یہ قیام تمسک ہے
کیونکہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہ
قیام بہت سے علامات امت نے

جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ النَّاسَ إِذَا
سَمِعُوا آيَ كُرٍّ وَضَعَهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُونَ تَعْلِيمًا
كَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا
الْقِيَامُ مُتَّخِذٌ بَيِّنًا فِيهِ
مِنْ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَقَدْ قُلْنَا ذَلِكَ كَثِيرًا

مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يُقْعَدُونَ
بِعِلْمِهِمْ (سیرت نبوی ص ۱۱۱)
کیا ہے جو مقتدا اور پیشوا مانے
گئے ہیں۔

(۱۲) امام عالم علامہ فہرہ علی بن برہان الدین حلبی شافعی کامبارک قول

قَدْ وَجَدَ الْعِلْمَ عِنْدَ ذِكْرِ
اسْمِهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
عَالَمِ الْأُمَّةِ وَمُقْعَدَى الْأَرْمَةِ
يُتَبَاوَعُ زَعَا الْإِمَامِ نَهَى الدَّوِينَ
السُّبْحِي وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ مُتَابِعُو
الْإِسْلَامِ فِي عَقْرِهِ
(سیرت حلبی ص ۱۱۱)

بیشک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
نام مبارک کے ذکر کے وقت ایسے
عالم امت اور پیشوائے آئمہ سے
قیام ثابت ہے۔ جو دین اور ہر چیز
گاری میں مشہور ہیں۔ جن کا نام امام
نقی الدین سبکی ہے۔ اس قیام میں
بڑے بڑے مشائخ اسلام نے ان
کے زمانہ میں اتباع کی ہے۔

جب بڑے بڑے علمائے دین اور مشائخ اسلام سے قیام کا ثبوت
فائدہ ہے تو ہم منکروں کا قول کیوں مانتے ہیں۔ ہم اپنے مشائخ اسلام
کے فعل پر عمل کر کے اجر عظیم کے مستحق ہوں گے

حضرت امام سبکی کا قیام | اب ہم اپنے امام اور پیشوائے دین نقی الدین سبکی
رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بیان کرتے ہیں کہ آپ نے
کس محبت و تعظیم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و مدح سن کر قیام
کیا تھا۔ بیٹے۔

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ حضرت
امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان
کے زمانہ میں ایک بڑی جماعت علماء
کی حاضر تھی۔ کہ ایک نعمت خوان نے

س۔ حَلَّى بَعْضُهُمْ أَنَّ الْإِمَامَ
السُّبْحِي رَاجِعًا عِنْدَ كَاجَمْعٍ
كَثِيرًا مِنْ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ فَأَنشَدَ
مُسْتَشْدِدًا اقْوَلِ الشُّكْرَ صَبْرِي فِي

مَنْ رَجَعَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَلِيلٌ لِمَنْ دَخَلَ الْمَطْلَعُ الْخَطُّ بِأَ
لَدَّ هَبٍ عَلَى وَرَاقٍ مِنْ خَطِّ
أَحْسَنَ مِنْ كَتَبٍ أَنْ تَنْهَضَ
الْأَشْرَافُ عِنْدَ سَمَاعِهِ قِيَامًا
مَعْقُوفًا أَوْ جَنِيحًا عَلَى الرُّكْبِ هُنْدُ
ذَلِكَ قَامَ الْإِمَامُ الشُّكْبَانِيُّ رَجَعَهُ
اللَّهُ وَجَّعَ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ
فَحَصَلَ أُنْشُ كَبِيرٌ بِذَلِكَ
لِمَجْلِسٍ وَكَفَى مِثْلُ ذَلِكَ فِي
الْإِفْتِدَاءِ - (سیرت مطی و سیرت
نوی ص ۴۴)

ایو ذکر یا جمعی مصری کے وہ اشعار جو
سرمکار دو عالم کی مدح شریف میں تھے پڑھے
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے
لئے اچھے کاتب کے خط سے سنہری
خط چاندی پر لکھوایا جائے تو بھی کم
ہے۔ اگر شریف انسان ان کا ذکر سنتے
ہی کھڑے ہو جائیں حالت قیام میں
صف بستہ یا گھٹنوں کے بل یہ سنتے
ہی امام سبکی علیہ الرحمۃ کھڑے ہو گئے
اور سب مجلس والوں نے بھی قیام کیا
اور مجلس میں ایک وجہ طاری ہو گیا
ایسے امام اور علماء کا قیام کرنا ہمارے
لئے کافی ہے۔

فائدہ معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے وقت
قیام کرنا شریفوں کا کام ہے۔ مگر منکرین کو شرافت سے کیا تعلق۔

۴۔ علامہ فیہ الرحمۃ حضرت شیخ عبدالرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول

الْقِيَامُ عِنْدَ وَلَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا انْكَارَ فِيهِ فَإِنَّهُ
مِنْ الْكِبَرِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَقَدْ
أَفْتَى جَمَاعَةٌ بِاتِّحَابِهِ عِنْدَ
ذِكْرِ وَلَادَتِهِ وَذَلِكَ مِنْ
الْإِكْرَامِ وَالْعَزِيمِ لَهُ صَلَّى

سرمکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کے ذکر ولادت کے وقت قیام
کرنے میں کوئی انکار نہیں کیونکہ
یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور بیشک
ایک جماعت علماء نے آپ کی ولادت
پاک کے ذکر کے وقت استحباب

اعْلَمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاحُوا أُمَّةً
وَتَعْظِيمُهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ
وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقِيَامَ لَهُ عِنْدَ
الْوَلَدِ كَرَمِهِ مِنَ التَّعْظِيمِ وَالْإِكْرَامِ
وَالْمَوْلَى مُؤْتَفَقًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
وَالَّذِي أَسْرَسَدَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
كَمَا اسْتَطَعْتُ الْقِيَامَ عَلَى رَأْسِي
لَفَعَلْتُ يُتَبَيَّنُ بِذَلِكَ الْمَوْلَى
عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
(نزہۃ المجالس صفحہ دوم)

قیام کا فتویٰ دیا ہے۔ کیونکہ اس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام
و تعظیم ہے اور آپ کا اکرام اور
تعظیم ہر مومن پر واجب ہے اس
میں کوئی شک شبہ نہیں کہ وقت
ذکر ولادت قیام میں حضور کی تعظیم
واکرام ہے۔ خود مولف عبد الرحمن
صفوری رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے قسم
ہے اس ذات کی جس نے اپنے حبیب
کو دونوں جہان کی رحمت بنا کر
بھیجا ہے اگر میں سر کے بن کھر ہو سکتا
تو بھی قیام کرتا۔ محض بارگاہ الہی میں
قرب حاصل کرنے کے لئے۔

حرف آخر

میں نے محمد اللہ خدایا کا برعلا کے اقوال پیش کئے ہیں۔ جس سے قیام کا ثبوت
ہوتا ہے۔ ماقبل کیلئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مگر منکر معاند ضدی کیلئے
دفتری بے کار ہے۔ اب آخر میں دیوبندی کے پیشوا حضرت امدا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کا قول نقل کیا جاتا ہے اگر قبول اقتدار ہے نصیب۔
مشرک فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر منعقد
کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولذت پاتا ہوں (فیصلہ بحث صفحہ ۵)
فقیر نے مولد شریف کے ثبوت میں یہ مختصر تقریر مگر جامع لکھی ہے۔ اس کا نام تقریر
فی ثبوت مولد شریف النذیر رکھتا ہوں۔ اور دست برد ہا ہوں کہ خداوند تعالیٰ اس سے
عامہ مسلمانوں کو نفع عظیم عطا فرمائے۔ بحرحۃ سید الاولاد۔
آمین۔ آمین۔

نواں وعظ

حضور سرِ پانور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا حال فرامانہ

کے خوارق بیان

قَالَ اللَّهُ تَبَّأَسْرَكَ وَتَعَالَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۳۰

ترجمہ: کیا اس نے تجھے یتیم نہ پایا پھر مجھ دی۔

دو دنوں جہان کا سرور ایتیم ہیں | سبھان اللہ۔ خدا کا محبوب باوجود یتیم ہونے کے ان کے رب نے

اس یتیم کو دو دنوں جہانوں کا سرور ہی نہیں بلکہ امام الانبیاء۔ خاتم الانبیاء نبی الانبیاء بنایا۔ یتیم ایسے کہ ابھی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے۔ صرف دو ماہ کا حمل تھا کہ آپ کے والد ماجد نے مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اور نہ کچھ مال چھوڑا اور نہ ہی کوئی جگہ چھوڑی۔ آپ کی خدمت کے مشکفل آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب ہوئے۔ جب آپ کی عمر شریف چار یا چھ سال کی ہوئی والدہ ماجدہ نے بھی وفات پائی۔ جب آپ کی عمر شریف آٹھ سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبدالمطلب نے بھی وفات پائی۔ پھر آپ کے حقیقی چچا ابو طالب آپ کی خدمت میں سرگرم رہے۔ یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ (تذکرۃ ابن العرفان ص ۸۲)

اسی بارے میں فرمایا جابرؓ جابرؓ ہے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۳۰
یعنی آپ یتیم تھے اور ہم نے آپ کی تربیت کا انتظام فرمایا۔

مکہ معظمہ میں بالعموم اور رؤسائے قریش میں
رؤسائے قریش کا دستور | بالخصوص یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں بچہ ہوتا تھا۔ تو اس پاس کے دیہات میں دائیوں کے پاس بھیج دیتے تھے

وہ ان کو دودھ پلاتی تھیں۔ پھر دودھ چھڑانے کے بعد ان بچوں کو اپنے والدین کے پاس چھوڑ جاتی تھیں۔ والدین ان دایوں کو نقد و جنس کے تحائف پیش کرتے تھے۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ گاؤں کا پانی عمدہ اور آب و ہوا خوشگوار ہوتی ہے۔ جو بچوں کی تربیت کے لئے نہایت مناسب ہوتی ہے۔ دوسرے گاؤں کی زبان شہر کی نسبت اہل اور فصیح و بلیغ ہوتی ہے۔ اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے اپنے دودھ پیتے بچوں کو وہاں بھیج دیتے تاکہ ان کی زبان فصیح و بلیغ ہو۔ (معارج صفحہ رکن دوم)

آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ کا بخت
 آملے دو عالم صلی اللہ علیہ
 وسلم سات روز اپنی والدہ
 ماجدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا۔ چند روز ٹوبہ
 نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر یہ سعادت حضرت حلیمہ کو نصیب ہوئی۔ جو
 بنی سعد بن بکر قبیلہ سے تھی۔ اس کی تفصیل وہ ہے جو ابن اسحاق اور ابن
 راہویہ۔ ابویعلیٰ۔ طبرانی۔ بیہقی ابو نعیم نے حلیمہ سے روایت کی ہے کہ حضرت
 حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد بن بکر کی عورتوں کے ہمراہ بچوں کی تلاش میں
 مکہ معظمہ آئی۔ وہ سال اتنا قحط باراں کا تھا کہ بارش کا ایک قطرہ بھی زمین
 پر نہیں پڑا تھا۔ میری ایک گدھی تھی جو کمزوری کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتی
 تھی۔ اور ایک اونٹنی تھی جس کے نیچے ایک قطرہ دودھ نہیں تھا۔ میرے
 ساتھ اپنا بچہ اور خاوند بھی تھا۔ میں اس قدر غریب اور تنگ دست تھی کہ رات کو
 سینہ نہ دن کو چین۔ جب میری قوم کی عورتیں مکہ معظمہ پہنچیں اور بچے دودھ پلانے
 کے لئے بکرو لئے۔ صرف ایک بچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہ
 گئے۔ کیونکہ آپ یتیم تھے۔ لہذا کسی دانی نے آپ کی طرف توجہ نہ کی (کیونکہ اجرت
 و انعام ملنے کا امکان نہیں تھا) چونکہ مجھ سے پہلے سب بچے دایوں نے لئے
 تھے لہذا مجھے کوئی بچہ نہ مل سکا سو اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے میں

نے اپنے خاوند کو کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ بغیر بچہ کے واپس چلی جاؤں۔ لہذا میں اس یتیم کو ہی لے لیتی ہوں۔ جب میں آپ کے پاس گئی۔ تو دیکھا کہ آپ کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے۔ اور سفید صوف کے کپڑے میں پیٹے ہوئے گردن کے بل سوئے ہوئے اور خراٹے ماندہ ہیں۔ اور آپ سے کستوری کی مشک آکر ہی ہے۔ میں آپ کا حسن و جمال دیکھ کر آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھا۔ آپ نے اپنی آنکھ مبارک کھول کر میری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا ارگویا آپ نے معلوم کر لیا کہ رضائی ماں آگئی ہے (میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھ سے ایک نور نکلا۔ جس کی شعاع آسمان تک پہنچی میں نے آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اور اپنی گود میں بٹھایا۔ تاکہ آپ کو دودھ پلاؤں۔ اپنا دامنِ پستان آپ کے منہ میں دیا۔ آپ نے دودھ پیا جب دایاں پستان میں لے لیا۔ تو آپ نے اس سے دودھ نہ پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ کو یہ علم عطا فرمایا کہ میرا ایک رضائی بھائی ہے۔ اس لئے آپ نے عزالت اور انصاف کا پہلو اختیار فرمایا۔ اور جب تک دودھ پیتے رہے بالضرور ایک پستان اپنے رضائی بھائی کے لئے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہ ہے انصاف اور یہ ہے عزالت محمدی۔ علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ کو اٹھا کر اپنی منزل میں لے گئی۔ اور اپنے خاوند کو دکھایا۔ وہ بھی آپ کے جمال مبارک سے ایسے فریفتہ ہوئے۔ کہ مسجد میں گر گئے۔ جب اپنی اڈھنی کے پاس گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پستان دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک قطرہ دودھ کا بھی پستانوں میں نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے دودھ دوا۔ اور اتنا دودھ نکلا کہ میں اور میرے خاوند نے سیر ہو کر پیا۔ اور آرام کی نیند سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے جو کہ ہر پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے خاوند نے کہا۔ اے علیمہ تجھے مبارک ہو

ہو کہ تو ایسا مبارک بچہ اپنے گھر لے آئی ہے۔ جس سے کثیر خیر و برکت حاصل ہوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ ہمیشہ خیر و برکت میں اور زیادہ آتی ہوتی رہے گی۔ علیمہ فرماتی ہیں ہم چند راتیں مکہ منظم میں ٹھہرے ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور کے ارد گرد نور روشن ہے۔ اور ایک مرد سبز جوڑا پہنے ہوئے آپ کے سر پر کھڑے ہیں۔ میں نے خاندان کو جگا کر کہا کہ اٹھو یہ (نظارہ) دیکھو۔ خاندان نے کہا اے علیمہ خاموش ہو جا اور اس راز کو پوشیدہ رکھ۔ کیونکہ جس دن یہ (مبارک) بچہ پیدا ہوا ہے اس دن سے علمائے بیوہ کھانا پینا ناگوار ہو گیا ہے اور بچہ جن ہو گئے ہیں پھر چنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماجد سے رخصت لی میں اپنے دراز گوش پر سوز ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چنے آگے بٹھایا۔ تو میری سواری بڑی جست و چالاک ہو گئی۔ اور گردن بلند کر کے چلنے لگی۔ جب کعبہ شریف کے پاس پہنچی۔ تو اس نے تین سجدے کئے۔ پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف کیا اور روانہ ہو گئی۔ اور اتنی تیز چلی کہ قوم کی سلاخی سے آگے بڑھ گئی۔ میرے ساتھی یہ دیکھ کر متعجب ہوئے۔ کچھ عورتوں نے جو میرے ہمراہ تھیں۔ کہنے لگیں کہ اے علیمہ کیا یہ دہری سواری نہیں ہے۔ جو آتے وقت جیل بھی نہیں سکتی تھی۔ اب اتنی تیز ہو گئی ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ وہی دراز گوش ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے اس بچے کی برکت سے اسے جست و چالاک کر دیا ہے۔ کہنے لگیں۔ بخدا اس بچے کی بہت بڑی شان ہے۔ علیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا کہ میری سواری کہہ رہی تھی۔ بخدا اس بچے کی واقعی بڑی شان ہے میں مردہ تھی۔ مجھے اس نے زندہ کر دیا۔ مگر وہ تھی۔ قوی کر دیا۔ لے زمانہ نبی محمد ائمہ کو معلوم نہیں کہ میری پشت پر کون سوار ہے۔ میری پشت پر وہ اہل حق سوار ہے۔ جو سید المرسلین اور خیر الاولین و الآخین۔ حبیب رب العالمین ہے۔ حضرت علیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ راستے میں دائیں بائیں سے یہ آواز آتی تھی۔ جسکو میں سنتی تھی۔ اے علیمہ تو غنی ہو گئی۔ نبی محمد کی عورتوں سے بزرگ بن گئی۔ بھڑکریوں کے ریوڑوں سے لذت تو تمام بھڑکریوں کے پاس آکر کہیں کہ لے علیمہ کیا

پیشاب وغیرہ کرتے تھے۔ جب میں آپ کا منہ مبارک دودھ وغیرہ سے صاف کر لیا ارادہ کرتی تو غیب سے فرشتے آکر مجھ سے پہلے آپ کا منہ صاف کر دیتے۔ جب کبھی آپ کا سر کھل جاتا تو آپ حرکت کرتے اور رونام شروع کر دیتے۔ میں کپڑا خشک کر دیتی مگر مجھ سے کچھ دیر ہو جاتی تو غیب سے آپ کا سر ڈھانک دیا جاتا جب چلنے پھرنے لگے تو دودھ سردی بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے بلکہ انکو بھی کھیل کود سے منع کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ ہم کو کھیل کود کے لئے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ ایک دن میں آنا بڑھتے جتنا دوسرا بچہ ایک ماہ میں بڑھتا ہے اور ایک ماہ میں اتنے بڑھتے جتنا دوسرے بچے سال بھر میں بڑھتا کرتے ہیں۔ ہر درخت آفتاب کی مثل ایک نور اترتا جو آپ کو ڈھانک دیتا۔ پھر وہ نور غائب ہو جاتا۔ آپ نے نہ کبھی مدد طلب کی اور نہ ہی روئے۔ جب کسی چیز کو دیکھتے تو لبسم اللہ شریف پڑھتے۔ میں آپ کی ہر وقت حفاظت کرتی رہتی۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی کام میں لگ جاؤں اور آپ کہیں دور نہ نکل جائیں۔ (اور کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے) ایک دن میں کسی کام میں لگ گئی۔ کہ آپ اپنی رضائی بہن شیماء کے ہمراہ باہر چلے گئے۔ دن گزر رہا تھا۔ میں آپ کی تلاش میں باہر آئی آپ اپنی شیماء کے ساتھ تھے۔ میں نے شیماء کو کہا اتنی گرمی میں آپ کو باہر کیوں لے آئی۔ شیماء نے کہا انکو گرمی سے کیا تعلق۔ کیونکہ ان کے اوپر بادل سایہ کرتا تھا۔

(مدارج جلد دوم ص ۱۲۶)

دسواں وعظ

حضور کا شوق صدر زبچین میں

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَكْثَرُ كُشُوحٍ لَكَ صَدِّقٌ يَا هَبْر ۳

ایک روز آپ نے اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ کو کہا کہ مجھے بھی اجازت دو تاکہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ہمراہ چراگاہ کا سیر کروں اور کچھ یاں چاؤں حلیمہ نے آپ کو اجازت دے کر آپ کے بالوں میں گنگھی کی۔ آنکھوں میں سرمہ ڈالا اور نئی پوشاک پہنائی۔ یعنی منکوں کا ایک گلونہ لگے میں ڈالا۔

تاکہ نظر بند نہ لگ جائے۔ آپ نے وہ گلو بند گردن سے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ میرا محافظ و نگہبان میرا پردہ دگا رہے۔ پس اپنے رضاعی بھائیوں کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ اور بکریوں کے چرانے میں مشغول ہو گئے۔ جب دوپہر ہوئی خسرو پسر علیمہ دوڑتا ہوا اور دتا ہوا آیا اور اطلاع دی کہ میرے بھائی قریشی کو دو مردوں نے لٹا دیا ہے۔ اور آپ کا شکم مبارک چاک کر دیا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر علیمہ اور ان کے شوہر عالم پریشانی میں دوڑ کر آپ کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ آپ پہاڑ پر تشریف فرما ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ہم کو دیکھ کر تبسم فرمایا۔ ہم نے آپ کے سر پر چشم کو بوسہ دے کر بلوچھا۔ جاں مافداے تو باد، واقعہ کیا ہے آپ نے اپنا سارا حال کہہ سنایا یہ قصہ کتب احادیث میں معمولی اختلاف کے ساتھ مذکور ہے۔ ابو یعلیٰ اور ابو نعیم و ابن عساکر حضرت شہادین اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نبی لیث بن بکر کے ہاں دودھ پیتا تھا۔ اور اپنے رضاعی بھائیوں کے ہمراہ ایک ولدی میں تھا کہ اچانک مجھے تین شخص نظر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سونے کا طشت تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ایک ہاتھ میں چاندی کا لوٹا دوسرے ہاتھ میں سبز زمرہ کا تھال برتن سے بھرا ہوا تھا۔ ایک نے مجھے پکڑ کر نرمی سے زمین پر لٹا دیا۔ پھر اس نے میرے سینے کو چڑھ کر تکیا کر کے اس سے مغمہ سیاہ نکال کر پھینک دیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو اس چیز سے پر کیا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ پھر ایک نورانی مہر پکڑی جس کے نور سے آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ میرے دل پر مہر لگائی جس سے میرا دل نور سے پر ہو گیا۔ وہ نور نبوت اور حکمت تھی۔ پھر دل کو اپنے مقام میں رکھ دیا۔ میں اس مہر کی خنکی اور خوشی ایک مدت تک محسوس کرتا رہا۔ ایک شخص نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا جس سے میرا اشکات بھر گیا اور

درست ہو گیا۔ پھر مجھے بڑی نرمی سے اٹھا کر اپنے اپنے سینوں سے لگایا۔ میرے سر کو اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا کہ بس دوست خدا درنا نہیں۔ پھر مجھے اس جگہ چھوڑ کر آسمان کی طرف پرواز کر گئے آپکا شوق صدر کئی مرتبہ ہوا۔ ایک اسوقت جبکہ آپ علیہ کے پاس تھے۔ پھر دس برس کی عمر میں۔ پھر تہذیب و وحی میں۔ پھر شب معراج میں۔ حضرت علیہ فرماتی ہیں۔ شوق صدر کے بعد میرے شوہر اور دیگر لوگوں نے کہا کہ اس بچے کو اپنی والدہ اور دامے کے پاس آسیب کے پہنچنے سے پہلے پہنچا دینا چاہیے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ کو لے کر مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئی۔ جب حوالی مکہ میں پہنچی تو میں نے آپ کو ایک جگہ بٹھایا اور خود قصائے حاجت کے لئے جلی گئی۔ جب واپس آئی تو آپ وہاں تشریف نہیں رکھتے۔ بڑی تلاش کی۔ مگر آپ نہ ملے۔ نا امید ہو کر سر بیسلام تھ کر کھڑا محمد واہ ولد کہنا شروع کیا۔ اتنے میں اچانک دیکھا کہ ایک بوڑھا ہاتھ میں عصا لئے ہوئے میرے پاس آیا۔ اور کہا۔ اے علیہ سعدیہ تجھے کیا مصیبت پیش آئی ہے۔ کہ اتنا جھزع و فزع کر رہی ہے میں نے کہا محمد بن عبد المطلب کو ایک عرصہ دودھ پلاتی تھی۔ اب ان کو اپنی والدہ کے پاس لا رہی تھی۔ کہ مجھ سے گم ہو گیا ہے۔ بوڑھا کہنے لگا۔ رو نہیں غم نہ کر میں تجھے ایسا شخص بتلاتا ہوں۔ جو جانتا ہے۔ کہ وہ کہاں ہے۔ اگر تو چاہے تو وہ ان کو تیرے پاس پہنچا دے گا۔ علیہ فرماتی ہیں۔ میں نے کہا میری جان تجھ پر قربان ہو۔ وہ کون ہے۔ اس نے کہا وہ یہاں جو ثابت ہے۔ اور عالی قدر وہ جانتا ہے۔ کہ تیرا فرزند کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ تجھے پڑھوس ہو کہ تو نے نہیں سنا کہ جس رات آپ پیدا ہوئے تھے۔ بتوں کی کیسی بڑی حالت ہوئی تھی۔ تمام بت شکستہ ہو کر اندھے منہ گروہ سے تھے (مگر بوڑھے نے میری بات نہ مانی اور زبردست بات کے پاس چلا گیا۔ پہلے اسکا طواف کیا۔ پھر میرا قصہ اس کے سامنے پیش کیا۔

ایہ سن کر اہل منہ کے بل گر پڑا۔ اور تمام بیت سہ گون ہو گئے۔ ان کے پیٹ سے آواز آئی۔ اے بوڑھے ہمارے سامنے سے دوڑ ہو جا اور اس بچے کا ہمارا نام ہمارے سامنے نہ لے۔ کیونکہ تمام بیت اور بیت پرست ان کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ اور خدا تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ ہر حال میں ان کا نگہبان ہے علیہ فرماتی ہیں۔ پھر میں عبد المطلب کے پاس حاضر ہوئی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا اے علیہ تجھ پر کیا مصیبت پڑی ہے کہ پریشان نظر آتی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اے اباحارث۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے ساتھ تھے۔ جب میں مکہ معظمہ کے قریب پہنچی۔ آپ کو ایک جگہ بٹھا کر قہقہے حاجت کرنے لگی۔ تو آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔ بہت ہی تلاش کیا۔ مگر آپ کا پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر عبد المطلب کوہ صفا پر چڑھ کر خندہ آواز سے پکارا۔ اے آل غالب۔ یہ سن کر تمام قریش آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ اور کہنے لگے۔ کہ اے سردار کیا مصیبت پیش آئی ہے۔ فرمایا۔ میرا بیٹا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) گم ہو گیا ہے۔ پھر عبد المطلب قریش کے ہمراہ سوار ہو کر حضور کی تلاش میں لگ گئے۔ بہت تلاش کی مگر آپ نہ مل سکے۔ پھر عبد المطلب مسجد حرام میں تشریف لائے۔ طواف کر کے دعا مانگی۔ ہاتھ نے غیب سے کہا۔ اے لوگو۔ غم نہ کھاؤ۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خدان کو ضائع نہ ہونے دے گا۔ عبد المطلب نے فرمایا۔ اے خدا کرنے والے یہ بتا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہاں ہیں۔ ہاتھ نے کہا۔ کہ اس وقت آپ اپنے تہامہ میں درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں۔ عبد المطلب اسی وقت وارث تہامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جرقہ بن نوح ملے وہ بھی ہمراہ ہو گئے۔ جب دانے تہامہ میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ ایک کجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے جن پر رہے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا۔ اے بچے۔ تم کون ہو۔ فرمایا میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں۔ عبد المطلب نے کہا۔ روح من فدائے تو باد۔ میں تیرا دادا عبد المطلب ہوں۔ پس عبد المطلب نے آپ کو اپنے آگے بٹھا کر مکہ معظمہ

میں لائے اس خوشی میں بیت ساموتا اور بشیر اونٹ صدقہ میں دئے۔ اور علیہ کو بیت
العام دیا۔

اللہ تعالیٰ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ وَوَحَدَّ لَكَ مَنَآلًا
خَصَدًا ی۔ یعنی پایا تم کو بیابان مکہ میں راہ بھولا ہوا۔ پس راہ دکھائی اور تمہارے دلوں
کے پاس پہنچایا۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا۔ اور بعض نے
اس آیت کے اور معانی بھی بیان کئے ہیں۔ جن کو ہم آگے چل کر سورۃ الصنح کی تفسیر
میں بیان کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ (مدارج جلد دوم ص ۳۰۱)

ابن حجر نے شرح المہذبہ میں کہا کہ حضرت علیہ بمعہ خاندان و بچوں کے دولت
اسلام سے شرف ہوئی۔ ہجرت کی اور مدینہ پاک میں وفات فرمائی۔ جنت البقیع میں
مدفون ہوئیں۔ قبر ان کی مشہور ہے جسکی زیارت کی جاتی ہے (سیرۃ نبوی ص ۵۵)

گیا امہوال عظمیٰ

ذکر والدہ ماجدہ اور کفالت عبد اللطیف

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَكْثَرَ بَعْدَ لَكَ يَكُنْ مَا كُنْتَ

ترجمہ یہ کیا اس نے تجھے یتیم نہ پایا۔ پھر جگہ دی۔

امام ذہری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
سے راوی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

والدہ ماجدہ کا انتقال

کی عمر چھ برس کو پہنچی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو سمیت ام ایمن کے آپ کے
والدہ ماجدہ کے انوال کے پاس جو قبیلہ بنی نجار سے تھے۔ لے گئی ایک حبشہ وہاں
اقامت فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب آپ نے مدینہ منورہ میں ہجرت
فرما کر قشر بن لائے۔ تو آپ ان بطور کو یاد فرمایا کرتے جو اپنی والدہ ماجدہ کے
ہمراہ مدینہ منورہ میں ملاحظہ فرمائے تھے۔ جب اس گھر کو دیکھتے جہاں والدہ
منورہ کے ہمراہ رہائش فرمائی تھی۔ یہ وہ گھر ہے۔ جہاں میری والدہ ماجدہ رہی

تھی۔ نیز یہ بھی فرماتے تھے کہ ان دنوں میں جب یہود میرے پاس آتے اور مجھ کو دیکھتے۔ تو کہتے کہ یہ آئمہ کا فرزند نبی ہوگا۔ اور یہ مدینہ منورہ آپ کی دار ہجرت ہوگی ایک ماہ کے قیام کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ہمراہ لے کر مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئیں۔ جب مقام الباء میں پہنچے تو والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ (سیرت نبوی ص ۵۵، مدارج جلد دوم ص ۳۲)

عبدالطلب کی کفالت | والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا آپ کی تربیت کے کفیل ہوئے آپ کو اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ پیارا سمجھتے تھے۔ اور آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ آپ کے بغیر ہر گز کھانا نہیں کھاتے تھے اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اور اپنی خاص مسند پر بٹھایا کرتے تھے۔ جب کبھی عبدالطلب کے خواص سے کوئی حضور کو مسند پر بیٹھنے سے روکتا تو عبدالطلب فرماتے میرے بچے کو کچھ نہ کہو۔ مسند پر بیٹھنے دو۔ کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ میرا فرزند شرافت کے اس مرتبہ کو پہنچے گا کہ آپ سے پہلے کوئی بھی اس مرتبہ کو نہیں پہنچے اور آپ کے بعد نہ کوئی پہنچ سکے گا۔

بچپن میں حضور کی خیر و برکت | اہل قیافہ (قافط۔ قدم شناس) حضرت عبدالطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ اس فرزند ارجمند کی خوب حفاظت رکھنا کیونکہ آپ کا قدم مبارک الیا ہے۔ جیسا کہ مقام ابراہیم میں قدم کا نشان ہے۔ یعنی آپ کا قدم حضرت ابراہیم کے قدم کے مشابہ ہے۔ اسی سال حضرت عبدالطلب سیف بن ذی یزن کو مبارک دینے کے لئے بانبین تشریف لے گئے تو اس نے عبدالطلب کو بشارت دی کہ آپ کی نسل سے آخر الزمان پیغمبر ظاہر ہوگا۔ (مدارج جلد دوم ص ۳۲)

ابوطالب کی کفالت | حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف آٹھ برس کی تھی کہ آپ کے دادا عبدالطلب ایک نو دس یا ایک سو چالیس برس کی عمر پا کر وفات پا گئے۔ تو آپ کی کفالت آپ کے

بچا ابو طالب نے کی۔ ابو طالب بھی آپ کے ساتھ ولی محبت کرتے تھے۔ اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے۔ اپنے لباس سلاتے۔ اور ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ چونکہ ابو طالب مال کے اعتبار سے کمزور تھے۔ جو وقت آپ کا اہل وعیال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھا نکھاتے تو بھوکے رہتے۔ جب حضور کیساتھ مل کر کھاتے تو سیر ہو جاتے۔ ابو طالب کی عادت تھی کہ جب بال بچوں کو کھانا کھلاتے تو فرماتے تھے: و تاکہ میرا بیٹا (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اشریف لے آئیں۔ جب حضور تشریف لاتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو سب سیر ہو کر کھاتے۔ پھر بھی کھانا بچ جاتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ سب سے پہلے پیش کیا جاتا۔ آپ پیالے سے دودھ نوش فرماتے۔ پھر دوسری پیالہ تمام گھر والے پیتے۔ اور اسی ایک پیالہ سے سیراب ہو جاتے۔ حالانکہ ایک پیالہ سے فقط ایک آدمی سیراب ہو سکتا تھا۔ ایک دفعہ مکہ معظمہ میں خشک سالی ہو گئی۔ تمام قریش ابو طالب کے پاس آئے۔ ادرا بارش طلب کی۔ ابو طالب اور اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ معظمہ میں آئے۔ ابو طالب نے حضور کی پشت مبارک کعبہ سے مس کی اور آپ نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی بادل نہیں تھا۔ اشارہ فرماتے ہی چاروں طرف سے بادل جمع ہوئے۔ اور برسنے لگے۔ اتنی بارش ہوئی کہ دادیاں بھر گئیں۔ نالے جاری ہو گئے۔ اسی باب میں ابو طالب نے اپنے قصیدہ میں یہ شعر کہا ہے۔

أَنْبَعُ كَيْسُفِي الْعَاكِوَجْه
شَمَالُ الْيَسَاكِي عَصَا لَدَاوِل

ترجمہ: وہ (رسول پاک) سفید اور گولے رنگ والا اپنے چہرے کی برکت سے بادل سے پانی مانگتا ہے۔ جو یتیموں کی پناہ ہے اور یتیموں کی عصمت ہے (سیرت نبوی ص ۱۳۵)

ملک شام میں بحیرہ نام ایک راجہ بصری شہر کے قریب اپنے گرجے میں رہتا تھا۔ بڑا زاہد۔ عابد۔

بحیرہ راجہ کی شہادت

تارک الدنیا تھا۔ پیغمبر آخر الزمان کی زیارت کے انتظار میں زندگی گزار رہا تھا۔ جب قریش کا کوئی قافلہ اس جگہ سے گذرتا تو اپنے صومعہ سے نکل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتا جب ان میں حضور کا کوئی نشان نہ پاتا تو اپنے صومعہ کو واپس ہو جاتا۔ ایک دفعہ قریش کا قافلہ وہاں سے گذرا۔ بحیرہ رازیب نے اس کی جانب نظر کی۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ بادل کا ایک ٹکڑا اس قافلہ پر سایہ کرتا ہوا ان کیساتھ آ رہا ہے۔ جب آنحضرت ابو طالب کے ہمراہ درخت کے نیچے بیٹھے تو بادل اس درخت کے اوپر آکر ٹھہرا ہو گیا۔ بحیرہ یہ دیکھ کر تعجب و متعجب ہوا۔ اور قافلہ کی مہیا نیت کی سارے سب کو اپنے پاس بلایا۔ ابو طالب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں منزل میں چھوڑ کر چلے آئے۔ بحیرہ نے جب منزل کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ بادل اسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ بحیرہ نے پوچھا کیا تمہارا کوئی فرد ایسا تو نہیں رہ گیا جو یہاں نہ آیا ہو آخر آپ کو بھی بلایا گیا۔ جب آپ نے شریعت اللہ سے تو بادل آپ پر سایہ کرتا ہوا ساتھ آیا۔ نیز بحیرہ رازیب نے ہر شجر اور حجر سے سننا کہہتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ يَا كَرَمُ سُبُوْلِكَ۔ آپ کے شانہ مبارک میں مہربوت دیکھی۔ اسکو بوسہ دیا۔ یہ سب باتیں دیکھ کر بحیرہ رازیب نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ کیساتھ ایمان لایا۔ ان دنوں میں سات آدمی شام کے گھرانوں سے یہ حال دریافت کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گذر اس راستے سے ہو گا۔ آپ کے قتل کیواسطے اس طرف آئے تھے۔ بحیرہ نے ان سے کہا کہ وہ پیغمبر برحق ہیں۔ تم ان کی اطاعت کرو۔ کیونکہ جب خدا کو منظور ہے کہ ان کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ تمہارے ٹانے سے نہیں ملے گا۔ اور تم انہیں تھارہ سکتے۔ تب وہ اس ارادے سے باز رہے۔ (مدارج جلد دوم ص ۲۷۵)

بحیرہ نے ابو طالب کو بہت تاکید کی کہ یہ پھر آخر الزمان پیغمبر ہو گا۔ اور اس کا دین تمام دینوں کے لئے ناسخ ہو گا۔ شام کی ولایت میں آپ کے یہودیہیت دشمن ہیں۔ وہاں ان کو نہ ملے گا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنا سامان یہاں بٹھرایا میں پیچ ڈالا۔ اور مکہ معظمہ کو واپس ہو گئے۔ (مدارج جلد دوم ص ۲۷۵)

نبی کریم کا سفر تجارت

مکہ معظمہ میں حضرت حدیجہ بنت خویلد ایک مالدار عورت تھی۔ لوگوں کو اپنا مال بطور مضاربہ دیکر تجارت کے لئے بیرونی ممالک میں بھیجا کرتی تھیں اس لئے ان کو ایک ایسے امانت دار شخص کی ضرورت رہتی تھی۔ کہا اپنا مال تجارت کے لئے اسکو دیں۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امین مکہ معظمہ میں کوئی بھی نہ تھا۔ تمام مکے والے لوگ آپ کو قبل غرہ و نبوت امین کہتے تھے۔ اس لئے حضرت حدیجہ بنت خویلد (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آدمی بھیج کر درخواست کی کہ میرا مال ملک شام میں تجارت کیلئے لے جائیں۔ نفع ہوگا تو جتنا مال آپ چاہیں گے لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے چچا ابوالطالب سے مشورہ کرنے کے بعد مضر تجارت پر جانے کے لئے تیار ہو گئے۔ پس حضرت حدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے اپنا ایک غلام میرہ نامی اور اپنا رشتہ دار خزیمہ آپ کے ہمراہ بھیج دیئے۔ جب آپ کا قافلہ بصری شہر کے قریب نسطورہ اور اسب کے پاس پہنچا تو آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ نسطورہ اور اسب نے دیکھا تو کہا کہ اس درخت کے نیچے فقط بغیر ہی بیٹھتا ہے۔ نیز وہ درخت بالکل خشک تھا۔ کوئی ایک پتہ بھی اس پر نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی برکت سے درخت سرسبز ہو گیا۔ پتے لگ گئے۔ پھل لگ گئے۔ اور اسکے ارد گرد کی زمین بھی سرسبز و شاداب ہو گئی۔ نسطورہ یہ سب کچھ دیکھ کر آپ کے پاس آیا اس کے ہاتھ میں ایک صحیفہ تھا۔ اس کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا اس خدا کی قسم جس نے مجھے علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی۔ یہ آخر الزمان پیغمبر ہیں۔ انھیں آپ نے اپنا مال تجارت بصری میں فروخت کیا۔ اور نفع عظیم حاصل ہوا۔ اور آپ کی برکت سے تمام اہل قافلہ کو نفع ہوا۔ جب واپس مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو دو پہر کا وقت تھا یعنی گرمی بہت تھی۔ حضرت حدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) عورتوں کے ہمراہ اپنے بالاخانہ میں تشریف رکھتی تھیں۔ وہاں سے اہل قافلہ کو دیکھ رہی تھیں۔ اور آقا سے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے آئے تھے کہ دو فرشتوں نے (جو پرندوں کی شکل میں تھے) آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ حدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) یہ سب کچھ اپنی آنکھوں

سے دیکھ رہی تھی۔ اور ان کے غلام میسرہ نے بھی جو کچھ اس سفر میں آپ کی کرامات ملاحظہ کی تھیں۔ خدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو تفصیلاً بیان کر دیں۔

آپ کا نکاح بی بی خدیجہ کیسا تھے جب خدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے اپنے غلام میسرہ سے آپ کی کرامات

سنیں۔ تو دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئیں۔ دل میں خیال آیا کہ آپ سے میرا نکاح ہو جائے (تو سب کرامات گھر میں ہی آجائیں) حالانکہ اس سے پیشتر پڑھے رو سائے پیغام نکاح بھیجے تھے۔ مگر انہوں نے کسی کو قبول نہ کیا۔ پس خدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) نے خفیہ طور پر آپ کے پاس ایک عورت اس غرض کیلئے بھیجی۔ کہ آیا آپ نکاح کی خواہش رکھتے ہیں یا نہیں اس عورت نے آپ کو نکاح کرنے کی ترغیب دی حضور نے فرمایا کہ میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں جب کہ میرے پاس نکاح کا ساز و سامان نہیں ہے۔ عورت نے کہا اگر کوئی ایسی عورت مل جائے۔ جو شرافت نبی کے علاوہ پاکیزہ اخلاق اور صاحب حسن و جمال بھی ہو۔ اور نکاح کے جملہ مصارف کی بھی تکمیل بن جائے۔ تو آپ نے فرمایا ایسی عورت کہاں مل سکتی ہے۔ عورت نے کہا کہ خدیجہ بہت خوبصورت آپ کو بہت پسند رکھتی ہے۔ اگر حکم ہو تو میں اسکو اس بات پر راضی کر سکتی ہوں۔ عورت نے واپس آکر سارا قصہ خدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو کہہ سنایا۔ چنانچہ خدیجہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو بلا کر کہا۔ تاکہ وہ میرا ارشدہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کر دیں۔ چنانچہ خدیجہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے چچا نے اور ابو طالب کیساتھ بات چیت کر کے تاریخ معین پر حضور اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ابو طالب اور بعض چچوں اور ابو بکر اور دوسرے مکہ کے تشریف لائے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اور بعد ايجاب و قبول کے نکاح ہو گیا۔

(مدارج جلد دوم ۲۸۲)

بارہواں وعظ حضور پر نور کا حسن و جمال

قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝

حضرات! حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن و جمال میں بے شائبہ ہیں۔ کوئی انسان آپ کا حسن و جمال کیسے بیان کر سکتا ہے۔ حضرات علماء کرام تصریح فرماتے ہیں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس بات پر ایمان نہ لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کو اس شان سے پیدا فرمایا کہ کوئی انسان آپ جیسا نہ آپ سے پہلے پیدا ہوا نہ آپ کے بعد پیدا ہوگا۔ (النور محمدیہ ص ۱۹۴)

آپ جیسا کون ہو سکتا ہے۔ کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ نُورٌ۔ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور مجسم شریف لایا ہے اس نور مجسم جیسا اور کوئی کون ہو سکتا ہے۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اَنَا أَكْمَلُهُ وَأَخْيَرُهُ يَوْمَئِذٍ أَصْبَحُ (مدارج النبوت جلد اول)

تو اس صبح حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیچ ہوں اور میرے بھائی یوسف (علیہ السلام) خوب گویے تھے۔ سب جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے حسن و جمال میں شہرہ آفاق ہیں۔ مگر حضور فرماتے ہیں کہ میں ان سے زیادہ ملاحظہ رکھتا ہوں۔ ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت تھے آپ کے حسن و جمال کے ملاحظہ کرنے والے صحابہ کیا فرماتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا كُنْتُ	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ شَيْءٍ	فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ	کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
الشَّمْسُ تَجْرِي فِي وَجْهِهِ	سے کوئی شے زیادہ خوبصورت نہیں

رواہ الترمذی (مشکوٰۃ ص ۱۷۷) دیکھی۔ گویا آفتاب آپ کے چہرے میں اتر آیا ہے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔

فَإِلَّا سَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِهْلُجِيَانِ فَجَعَلْتُ أَنُفَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى الْقَمَرَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ خُمْرًا أَوْ قِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (مشکوٰۃ ص ۱۷۷)

فرمایا۔ میں نے چاندنی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے دھاریدار جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ پس میں ایک نظر حضور حضور کی طرف کرتا تھا اور ایک چاند کی طرف پس آپ میرے نزدیک چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کہ حضور میرے نزدیک زیادہ خوبصورت تھے۔ یہ بطور تلمیذ فرمایا۔

ورنہ واقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے نزدیک چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ (مدارج جلد اول ص ۱۷۷)

حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرمان۔

أَبْ حَضْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْعِلَیِّ مَبَارَكٌ بَيَانُ كَرْنِهِ كَعْدَ فَرَاتِهِ هُنَّ

کرم اذ قبلہ ولا بعدہ مشکوٰۃ

صلى الله عليه وسلم رواه الترمذی (مشکوٰۃ ص ۱۷۷)

میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا نہ بعد میں۔

حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرمان

فَلَمَّا مَسَّيْتُ الْأَرْضَ وَمَغَارِبُهَا مَعَارِبُهَا فَلَمْ أَكْذَرْ جُلْدًا أَفْضَلَ مِنْ نَحْمِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا۔ پس میں نے کوئی شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(انوار محمدیہ ص ۱۳۱ نشر الطیب ص ۱۳۱) سے افضل نہیں دیکھا۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

آفاقا گزیدہ نام ہر تباں و زویدہ ام
بسیار خوباں دہ ام لیکن تو چیزے دیگری

علامہ ابو میری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں عرض کرتے ہیں۔

فَقُوْا اَلَّذِيْ تَسْمَعُوْنَ مَخْنَاً وَدُؤْنَ
تَسْمَعُوْنَ مَخْنَاً حَيْنًا يَّارُحْمٰى السَّيْمِ
مَنْزُوْعٌ عَنْ شَيْءٍ يَّجِزِيْ فَمَا سَبِيْهِ
فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيْهِ عَلَامَةُ مُنْقِصِمْ

آپ فغانل باطنی و ظاہری میں کل
کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر

خداوند تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب
نمایا اور آپ اپنی خود بصورتی اور

خوبیوں میں شریک سے پاک ہیں۔

جو ہر من جو آپ میں پایا جاتا ہے

وہ غیر منقسم اور غیر مشترک ہے

مندرجہ بالا اقوال سے ثابت ہوا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم من و

جمال میں اس انتہائی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں پہنچا۔ اور نہ

ایدا کا باد تک پہنچ سکے گا حقیقت وہ ہے جو امام محمد طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی

ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

كَمْ يَكْمُرُ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ كَوْنَهُمَا
لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ لَمَّا أَطَاقَتْ
أَعْيُنُنَا دُرِّيَّتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (انوار محمدیہ ص ۱۳۱)

ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کا تمام حسن ظاہر نہیں ہوا کیوں کہ

اگر تمام حسن ہمارے سامنے ظاہر

ہو جاتا تو ہماری آنکھیں حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت

نہ رکھتیں۔

امام نے اللہ تعالیٰ نے حضور سدا پائور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پاک

پر ستر ہزار پردے ڈال رکھے تھے تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ ورنہ کس کی آنکھ

تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اصلی کا مشاہدہ کر سکتی۔ (معارض النبوت ص ۱۱۱)

جسم پاک کی نورانیت | سبحان اللہ۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نورانی تھا

سر مبارک سے لے کر پاؤں شریف تک نور تھے۔ معنی علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

آنحضرت تمام ازخرف تا قدم ہمہ نور
 رسول پاک بنماہ چوئی سے تا قدم
 بود کہ دیدہ خیرت در جمال پاکمال
 بالکل نور تھے۔ کہ انسان کی آنکھ آپ
 سے خیرہ میشد مثل ماہ و آفتاب
 کے جمال بالکل کو دیکھنے سے چند حیا
 تاباں و روشن بود اگر نہ نقاب بشریت
 جاتی تھی۔ چاند اور سورج کی مانند روشن
 پوشیدہ بودے۔ ہیکس را مجال نظر
 اور چمکد ارنخے۔ اگر لباس بشریت نہ
 وادراک حسن او ممکن نبودے
 پہنا ہوتا تو کسی کو آپ کے طرف نظر
 (معارض نبوت جلد اول صفحہ ۳۳)

چونکہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس لئے آپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔
 حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔

مر آنحضرت را سایہ نہ در آفتاب و نہ
 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ
 در قمر و راہ الحکیم الترمذی عن ذکوان
 نہ آفتاب کی روشنی میں تھا نہ چاند کی
 فی نوادر الاصول۔ (معارض نبوت
 چاندنی میں حکیم ترمذی نے حضرت
 ذکوان سے نوادر الاصول میں اس کو
 جلد اول صفحہ ۱۲)

روایت کیا۔
 دیو بند یوں کی مسلمہ کتاب تواریخ حبیب اللہ میں ہے۔
 آپ کا بدن نور تھا۔ اسی سبب سے آپ کا سایہ نہ تھا۔ اس لئے کہ سایہ
 جسم کثیف ظلماتی کا ہوتا ہے۔ نہ لطیف و نورانی کا۔ (تواریخ حبیب اللہ ص ۱۵۹)

حضور کے جسم اقدس کی لطافت و لطافت حضور سر پا نور صلی

اللہ علیہ وسلم اتنے صاف اور پاکیزہ تھے کہ جسم اقدس پر کبھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اور نہ ہی آپ کے کپڑوں میں جو میں پڑتی تھیں۔ (مدارج جلد اول ص ۱۱۳، شفا شریف ص ۱۲۳، انوار محمدیہ ص ۳۱۱)

کبھی کی عادت ہے کہ ہر فقیر امیر پر بیٹھتی ہے۔ یہاں تک کہ ہفت اقلیم کے بادشاہ پر بھی بیٹھ جاتی ہے۔ تاکہ اس کا غرور و تکبر خاک میں مل جائے۔ نیز وہ تواضع اور عاجزی اختیار کرے۔ کبھی کا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ بیٹھتا اس بات کی طرف مشیر ہے کہ علی شہنشاہ مغلوں میں فقط آپ ہی میں۔ الحمد للہ علی ذلک۔

جسم اقدس خوشبودار تھا ہمارے آقا و مولا کا جسم اقدس سے کستوری وغیرہ کی سی خوشبو آیا کرتی تھی۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

لَا شَمْنَتْ مِنْكَ وَلَا عَنِيَّةٌ
أَطِيبَ مِنْ آئِحَةِ الْمَتْنِي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

مستحق علیہ (مشکوٰۃ ص ۵۵)

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص مصافحہ کرتا تو اس کے ہاتھوں سے تمام دن خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور جس بچے کے سر پر ہاتھ پھر دیتے تھے وہ بچوں میں خوشبودار مشہور ہو جاتا تھا۔ (مدارج جلد اول ص ۱۱۳، شفا شریف ص ۱۱۳)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةَ الْدُّوْىِ
ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ وَخَرَجْتُ
مِنْ صَبْحِ النَّارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے ہمراہ پڑھی۔ پھر آپ اپنے گھر کی طرف نکلے میں بھی

مَعَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ وَ لَدَانُ
يَحْمِلُ يَسْمُحُ خَدَّيْ أَحَدٍ هُمُ
وَ أَحَدًا وَ أَحَدًا وَ أَحَدًا
يَسْمُحُ خَدَّيْ تَوَجَّدَتْ لِيَدِي
بُؤْرِي أَوْ سِرِّيَا كَأَمَّا آخِرُ
جَهَنَّمَ مِنْ جُودَةٍ عَظِيمَةٍ
رواه مسلم (مسکوٰۃ ص ۵۵)

آپ کے ساتھ نکلا۔ آپ کے سامنے
بہت سے بچے آئے۔ آپ ہر ایک
بچہ کے رخسار پر ہاتھ بھرتے
جانے تھے۔ میرے رخسار پر بھی ہاتھ
مبارک پھیرا تو میں نے آپ کے ہاتھ
میں تھنڈک محسوس کی بلکہ
ایک خوشبو پائی۔ گویا کہ آپ نے
وہ خوشبو عطر فروش کے ڈبے
نکالی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں۔

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَدْ هَبَّتْ أَنْفُ مَا يَكُونُ
مِنْ الْمَيْتِ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا
فَعَلْتُ هَبَّتْ حَيًّا وَمَيِّتًا قَالَ
وَسَطَعَتْ مِنْهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ لَمْ
يَجِدْ مِثْلَهَا قَطُّ (شفاعتین ص ۵۵)

میں نے (وقت انتقال) نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ میں وہ چیز
جو میت سے نکلا کرتی ہے۔ دیکھنے
لگا۔ مگر میں نے کوئی چیز نہ دیکھی تو
میں نے کہا آپ زندہ گی اور موت میں
بھی پاکیزہ ہیں۔ فرمایا۔ کہ آپ سے
ایسی خوشبو نکلی۔ کہ میں نے ہرگز
اسکی مثل نہیں پائی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

أَرَادَ نَبِيُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَخْلُفَهُ فَالْتَفَتْتُ خَائِئِمَ
النَّبِيِّ لِيَقْبِي فَكَانَ يَمُمُ عَلَيَّ
وَسُكَا - (شفاعتین ص ۵۵)

(ایک دفعہ) مجھے پیارے رسول
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری
پر اپنے پیچھے بٹھالیا۔ میں نے ہر
نبوت کو اپنے منہ میں لے لیا۔ پس

مجھ پر خوشبودار کستوری کی لپٹ
آنی شروع ہوگی۔

حکایت

ایک عورت ام عاصم عقبہ بن فرقد سلی کی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ عقبہ کی ہم چار عورتیں تھیں۔ ہم میں سے ہر ایک بھی کوشش کرتی تھی۔ کہ میں عقبہ کے نزدیک زیادہ خوشبودار ثابت ہوں۔ اس لئے ہم قسم قسم کی خوشبو میں استعمال کرتی تھیں۔ مگر اس کے باوجود ہمارے سر عقبہ ہم سے زیادہ خوشبودار معلوم ہوتا۔ حالانکہ وہ کوئی خاص قسم کی خوشبو استعمال نہیں کرتا تھا۔ صرف تیل ہاتھ میں لے کر دائرہ چھڑھ لیتا تھا۔ ہر ایک سے زیادہ خوشبودار بن جاتا۔ جب عام لوگوں کے سامنے آتا۔ تو ہر ایک یہی کہتا کہ عقبہ کی خوشبو سے کوئی خوشبو بھی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے عقبہ کو کہا کہ کیا وہ جبر ہے۔ کہ ہم خوشبو کے استعمال کرنے میں غایت درجہ کوشش کرتی ہیں۔ مگر پھر بھی تو ہم سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ عقبہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں میرے بدن پر چھوٹے چھوٹے آبلے (دانے) نکل پڑے تھے۔ تو میں اپنے مولاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اور اپنی بیماری کی شکایت کی آپ نے فرمایا۔ کہ ذرا کپڑے اتار ڈالیں۔ میں اپنے کپڑے اتار کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ اقدس پر دم کر کے اپنا مبارک ہاتھ میری پشت اور پیٹ پر پھیرا تو اسدن سے میرا بدن خوشبودار بن گیا۔ اسکو طبرانی سے روایت کیا ہے۔

(مدارج جلد اول صفحہ ۲۹۹، النوادر محمدیہ مثلاً)

سبحان اللہ کیا شان ہے ہم سے رسول معظم کا کہ جو آپ کے جسم اقدس سے چھو جاتا ہے۔ خوشبودار بن جاتا ہے۔

سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی کوچے سے گذر فرماتے وہ کوچہ بھی خوشبودار ہو جاتا۔ اور اس کوچے سے بھی خوشبو سونگھ کر آپ کے پاس پہنچ

جاتا۔ (مدارج ص ۳۴)

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا فَيَتَّبِعُهُ أَحَدٌ
إِلَّا عَزَّوَتْ أَنَّهُ قَدْ سَلَكَ مِنْ
حَبِيبٍ عَزَّوَتْ أَوْ قَالَ مِنْ بَرٍّ
عَزَّوَتْ۔ (مدارج ص ۳۴)

بیشک حبیب خدا صلی اللہ علیہ
وسلم جس راستے سے گزرتے اور
کوئی شخص آپ کی تلاش میں جاتا
تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ
اس راستے سے تشریف لے گئے
ہیں۔ (مشکوٰۃ ص ۳۴)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ فِي طَرِيقٍ مِنْ
طَرِيقِ الْكَلْبِ نَبِيَّةً وَجَدَ ذَامِنَةً
سَأَلَتْهُ الْغَلِيبُ وَقَالُوا مَوْسَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا
الطَّرِيقِ۔ (دواۃ الجوالی (انوار الہدیہ ص ۳۴)

جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ طیبہ کے کسی راہ پر گزر فرماتے
تو لوگ اس راہ میں خوشبو پاتے
اور کہتے کہ رسول پاک اس راہ سے
گزر رہے ہیں۔

تیسرا ہواں وعظ

حضور اقدس کے جسم پاک کی برکت کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ
حضرات! جس ذات پاک کو خود اسکا نور فرمائیے۔ اس ذات پاک کے
جسم اقدس کی برکت کتنی بڑی ہوگی۔

جسم اقدس کی برکت | سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک
کے کسی عضو سے کوئی شے چھو جاتی تو اس میں

برکت آجاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْرَأَتٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْعُ اللَّهَ فِيهِمْ بِالنِّكَاحِ فَضَعَلْتُ ثُمَّ دَعَانِي فِيهِمْ يَا نِكَاحُ قَالَ خُذْ هُنَّ فَاَجْعَلْنِي فِي مِثْرٍ وَدِرْكَ كَلِمَا أَسَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِذَا خُلَّ فِيهِ يَدَاكَ فَخُذْهُ وَلَا تَنْتَوِهُ تَنَوُّهُ أَفْقَدُ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الْحَمْلِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَشَقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُلَانًا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لِيَقَاتُ حَقِّي حَتَّى مَاتَ يَوْمَ كُنْتُ عُمَانُ فَإِنَّهُ الْقَطْعُ - رواه الترمذی (مشکوٰۃ ص ۵۹۲)

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چند کھجور لے کر حاضر ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ ان میں برکت کی دعا فرمائیے۔ ان کو اپنے ہاتھ میں اکٹھا کیا۔ پھر میرے لئے دعائے برکت کی۔ فرمایا ان کو اپنے توشہ دان میں ڈال دے۔ جب تو کچھ اس سے لینا چاہے تو اپنا ہاتھ ڈال کر لے لینا مگر جھاڑنا نہیں۔ پس میں نے ان عمروں سے اتنے اتنے دسق اللہ کے راستہ میں نکالے ہم خود بھی اس سے کھاتے تھے۔ اور کھلاتے بھی تھے۔ وہ تھیلا میری کمر سے کبھی بھی جدا نہیں ہوا تھا۔ یہاں تک کہ جدم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو وہ مجھ سے گر کر ضائع ہو گیا۔ یہ برکت دست مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْبَحَ عَشْرَةَ

حدیبیہ کے روز ہم جو وہ سو افراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ تھے۔ مدینہ ایک کنواں تھا۔
 ہم نے اسکا پانی کھینچ لیا۔ اس میں
 ایک قطرہ پانی کا نہ چھوڑا۔ پس یہ
 بات حضور سر پالور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو پہنچی۔ پس اس کے پاس تشریف
 لائے۔ اور اس کے کنارے بیٹھ گئے
 پھر آپ نے ایک پانی کا برتن منگایا۔
 وضو فرمایا۔ پھر اس میں اگلی کی اور
 دھارائی۔ پھر اس پانی کو کنویں
 میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا ایک ساعت
 اسکو چھوڑ دو۔ پس انہوں نے اپنے
 نفس اور اپنی سواریاں سیراب کیں۔
 یہاں تک کہ کو دھو گیا۔

ثابت ہوا کہ آپ کے جسم پاک سے چھونے والی چیز میں برکت آ جاتی ہے
 حضور اقدس کے منہ مبارک سے نکلا ہوا پانی جب کنویں میں چڑا تو کنواں پانی
 سے بھر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں وہ برکت ہے۔
 جب آپ کا ہاتھ کسی بیمار کو لگ جائے۔ تو فوراً صحت ہو جائے۔ حضرت براء
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
 جماعت (صحابہ کی) ابو رفیع یہودی
 کی طرف (اس کے قتل کے لئے)
 بھیجی۔ رات کو اس کے گھر میں حضرت
 عبد اللہ بن عقیل داخل ہوئے وہ

مِائَةِ يَوْمٍ الْحَمْدُ يَسْبِقُ وَ
 الْحَمْدُ يَسْبِقُ يَوْمَ قَدْ خُصِمَا هَا
 فَلَمْ تَذُكْ فِيهَا قَطْرَةٌ قُبِلَعَ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَا
 هَا فَنَجَسَ عَلَى شَهْرِهَا ثُمَّ
 دَعَا بِأَنَاءٍ مِنْ جَمَاءٍ فَدَسَّاهُمْ
 مَغْمُضٌ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّ فِيهَا
 ثُمَّ قَالَ دَعُوها سَاعَةً فَأَذَوْدَا
 أَنْفُسَهُمْ وَرَكَابَهُمْ حَتَّى ارْتَحَلُوا
 رواه البخاري - (مشکوٰۃ شریف)

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 سَرَّحًا إِلَى أَبِي رَافِعٍ قَدْ
 خَلَّ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ يَتَنَّهُ
 كَيْلًا وَهُوَ نَائِمٌ فَقَتَلَهُ فَقَالَ
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلٍ فَوَضَعْتُ

السَّيْفِ فِي بَطْنِهِمْ حَتَّىٰ أَحْدَىٰ فِي
طَهْرِهِ فَمَرَمْتُ رَأْسِي قَتَلْتُهُ
فَجَعَلْتُ أَفْئِدَهُ الدُّبَابَ حَتَّىٰ
إِنْتَفَعْتُ إِلَىٰ دَرَجَةِ قَوْصَمْتُ
رَأْسِي فَوَقَعْتُ فِي كَلْبَةٍ مَقْمَرَةٍ
فَأَنكَسَتْ سَاقِي فَعَصَبْتُهَا
بِعَمَامَةٍ فَأَنطَلَقْتُ إِلَىٰ أَصْحَابِي
فَأَنْشَعَيْتُ إِلَى الْمَيْتِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَدَّ ثَمَّهُ فَقَالَ
أَبْسَطْ رَأْسِي فَسَطَمْتُ رَأْسِي
فَمَسَحَهَا فَمَا تَمَّ أَنْزَلْتُهَا
فَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (مشکوٰۃ ص ۳۵)

سویا ہوا تھا۔ پس آپ نے اسے
قتل کیا۔ حضرت عبداللہ بن علیؓ
فرماتے ہیں۔ میں نے اس کے پیٹ
میں تلوار ماری جو اسکی پشت تک
پہنچ گئی۔ میں نے پہچان لیا کہ میں
نے اسکو قتل کر دیا ہے۔ پس میں لوڑم
کھول ہوا پس آیا یہاں تک کہ میں زمین
تک پہنچا رات چاندنی تھی۔ میں
نے اپنا پاؤں رکھا۔ (اس خیال سے
کہ زمین تک پہنچ گیا ہوں) پس
میں گھر بڑا (زمین سے) تو میری ہڈی
ٹوٹ گئی۔ اسکو اپنی پگڑی سے باندھ
دیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ
گیا۔ آپ کو ساری بات عرض کی۔ فرمایا پاؤں بچھا دو۔ میں نے پاؤں بچھا دیا۔
آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو (ایسا معلوم ہوا) گویا اس کو کیسی
درد ہوا ہی نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں۔

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ بِابْنِ كُفَّاءَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ ابْنِي بِهِ جُنُونٌ وَإِنَّهُ لَيَأْخُذُ
عِنْدَ عَدَائِنَا وَعِشَائِنَا فَمَسَحَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تحقیق ایک عورت اپنے بٹیلے کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں آئی۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے
بیٹے کو جنون ہے اور وہ اسکو صبح و
شام پکڑ لیتا ہے۔ پس حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر

صَدْرًا وَدَعَا فَنُفِخَ لَهٗ وَخَرَجَ
مِنْ بَوَّابِهِ مِثْلَ الْجَوْدِ الْأَسْوَدِ
يُسْلُفِي رِوَاةَ السَّادِغِي -
(مشکوٰۃ ص ۵۴)

ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی تو پکے نے تے
کی توڑ کے کے پیٹ سے کتے کے
چھوٹے چھوٹے بچے نکلے اور دوڑنے
لگے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

أَنَّ سَأُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَاءَهُ سُرَّحٌ يُسْتَطْعَمُ
فَأَطْعَمَهُ شَحًّا دَسِيقَ شَعِيرٍ
فَمَا ذَاكَ السَّرَّحُ يَا كَلْبُ مِنْهُ
وَأَمْرًا تَهٗ وَصِفَتُهَا حَتَّى كَأَنَّكَ
فَقِنَى فَأَقْبَى السَّيِّئِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَلَّيْتُكُمْ لَا كَلْبُكُمْ
مِنْهُ وَلَقَامُكُمْ رِوَاةُ مُسْلِمٍ
(مشکوٰۃ ص ۵۵)

تحقیق حضرت رسول پاک صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص
آیا اور آپ سے طعام کی درخواست
کی آپ نے اسکو نصف دسوق طعام
عنایت فرمائی۔ وہ خود اور اس کی
بیوی اور ان کے مہمان ہمیشہ اس سے
کھاتے رہے۔ یہاں تک کہ اس
نے اسکو ماپ دیا تو ختم ہو گیا۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
آیا۔ فرمایا اگر تو اس کو نہ مانتا تو تم
اس سے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا

حضرات امیر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس تو نہ ہی شفا بخشا اگر
آپ کا کچھ کسی مریض کو لگ جائے تو بھی باعث شفا بن جاتا ہے۔
حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔

در صحیح آمدہ کہ بیرون اور واسما بنت
ابی بکر جبہ طیلسہ را گفت کہ ای جبہ
را پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ
است موافقہ شونیم سالی را برائے

صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت اسماء
بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
ایک جبہ طیلسہ باہر نکالا۔ اور فرمایا
کہ اس جبہ شریف کو سر کلہ دو عالم صلی اللہ

بیماروں و شفا سے جو نیم باں۔ و بود
 کا سہ آنحضرت کہ آپ سے اندر افتد
 در آں و شفا مستند باں و بود چند
 سوئے اندر آنحضرت در کلاہ خالد بن
 ولید و حاضر نشد باہا بیج قتال را مگر
 آنکہ دادہ شد نصرت۔ (مدارج جلد
 اول ص ۲۴۳)

علیہ وسلم نے پہنچا ہے اور ہم اس
 اور اس سے شفا حاصل کرتے ہیں
 آپ کا ایک پیالہ تھا جس میں پانی
 ڈالا کرتے تھے (پینے وغیرہ کے لئے)
 مسلمان اس پیالہ سے شفا حاصل
 کرتے ہیں۔ آپ کے چند بال خالد
 بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی
 میں تھے۔ آپ جس جنگ میں اس
 کو پہن کر شریعت نے جلتے فتح و نصرت
 ان کے قدم جوئی۔

حضرت سراف نور علیہ السلام کا جسم مبارک آگ سے چھو جاتا تو آگ
 ٹھنڈی ہو جاتی اور اس سے جلانے کی قوت سلب ہو جاتی۔ بیٹے۔

ایک دن رحمتہ للعالمین علیہ السلام حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے در دولت پر تشریف لائے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا نے نور بتایا۔ اور روٹیاں لگائی شروع کیں۔ حضرت خاتون جنت کو نور کی
 گرمی محسوس ہوئی۔ یہ دیکھ کر خود رحمتہ للعالمین علیہ السلام نے بطور شفقت
 دست مبارک سے چند روٹیاں لگائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب خاتون جنت
 رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا۔ تو رحمتہ للعالمین علیہ السلام کے دست
 مبارک سے لگی ہوئی روٹیاں اسی طرح کچی ہیں۔ آگ نے ان پر اپنا کوئی اثر
 نہیں کیا۔ آپ حیران ہوئیں۔ حضور علیہ السلام نے وجہ حیرانگی دریافت
 فرمائی۔ تو خاتون جنت نے عرض کی۔ یا رسول اللہ میں اس لئے حیران ہوں۔ کہ
 آپ کے دست اقدس سے لگی ہوئی تمام روٹیاں ابھی تک اسی طرح کچی ہیں
 اور آگ نے ان پر ذرا بھی اثر نہیں کیا۔ فرمایا۔ سے تختِ عکبر! یہ کوئی حیرانگی کی

بات نہیں۔ کیونکہ جو شے میرے دست اقدس سے چھو جاتی ہے آگ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ لہذا میرے دست اقدس سے لگی ہوئی روٹیوں پر تیز کی آگ کیا اثر کر سکتی ہے۔ (مدارج جلد دوم ص ۳۷)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے چھو جانے والی شے
پر دوزخ کی آگ اثر نہیں کر سکیگی

علامہ محقق عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء نے اسکی وجہ بیان کی ہے کہ فتح مکہ کے روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خود اٹھا کر حکم دیا کہ بتوں کو اتارے اور توڑے۔ اور خود اپنے ہاتھ سے نہ اتارے اور نہ ہی توڑے۔

وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **وَاللّٰهُمَّ مَا تَقْصِدُ مِنْ**
حَدِّثِ اللّٰهُ حَقِّبْ جَهَنَّمَ۔ تم اور تمہارے معبود (بت) سب دوزخ کا ایندھن
بنیں گے۔ جب خدا تعالیٰ نے فرما دیا کہ بت دوزخ میں جلیں گے اور دوزخ
کا ایندھن بنیں گے۔ پس اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہ نفس نفیس
اپنے دست اقدس سے بتوں کو اتارتے تو آپ کا دست اقدس بتوں کو
کو لگ جاتا۔ تو وہ دوزخ میں مل نہ سکتے تھے۔ کیونکہ جس چیز پر دست مصطفیٰ
لگ جائے۔ اسکو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی اس واسطے آپ نے ان بتوں کو
اتارنے کے لئے حضرت خیر خدا کو حکم فرمایا تھا۔ (مدارج جلد دوم ص ۳۸۵)

تنبیہ | مسلمانو! سنو۔ غور کرو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست
اقدس سے آٹا چھو جائے تو اسکو تیز کی آگ نہ جلا سکے اور حضور کے
گورے گورے دست پاک سے بت مس کر جاتے تو دوزخ کی آگ ان کو نہ
جلا سکتی۔ تو بتاؤ جس حدیث و فاروق و عثمان۔ عائشہ صدیقہ وغیرہ رضوان اللہ

علیہم کے جسم کو جم اقدس نے چھوا ہوا ان کو نار دوزخ کیا جلا سکتی ہے۔ ہرگز نہیں۔ **فَاغْتَبِرُوا زَانَا اُولَى الْاَلْبَابِ**۔

حضرات اب فقیر آفریں ایک حدیث پاک جسم اقدس کی ہرکت پر پیش کر کے اس وعظ کو ختم کرتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

میرے والد قرصہ مجھ کو کمر انتقال فرما گئے۔ میں اپنے باپ کے قرض خواہوں پر پیش کیا کہ اپنے قرضے کے مقابلہ میں کھجور دے دوں۔ تو انہوں نے انکار کیا۔ پس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا والد لیثہ کے روز شہید ہو گیا ہے۔ اور بہت سا قرضہ مجھ کو کیا ہے۔ اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں تو آپ کو قرض خواہ دیکھیں گے (تو شاید کچھ معاف کر دیں) آپ نے مجھے فرمایا۔ جاؤ اور تمام کھجور کا ڈھیر ایک طرف لگا دو۔ میں نے ایسا کیا پھر آپ کو بھلایا۔ جب انہوں نے آپ کو دیکھا۔ تو مجھ پر اس وقت دلیر کئے گئے (یعنی مطالبہ میں اور زیادہ مصر ہوئے کہ شاید آپ معافی لاؤں) فرمائیں جب آپ نے ان کا یہ حال

تَوَقَّى اَبْنِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَوَضْتُ عَلَى عُرْوَةِ اَبْنِي اَنْ يَخْبَا خُدْرًا الْمَسْرُ بِمَا عَلَيْهِ فَاَبَاؤُا فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتُ اَنْتَ وَالْبَنِي اُسْتَشْفَعُ يَوْمَ اَحَدٍ وَتَوَكَّلْتُ دَيْنًا كَثِيرًا وَرَاحِي اُحِبُّ اَنْ يَوَالَكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ بِنِي اَذْهَبْ فَيُبْدِئُ كُلُّ نَكِيرٍ عَلَى فَا حَيِّةٌ فَعَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَمَلَمًا فَعَزَّوْا اِلَيْهِ كَانَهُمْ اَعُوْذَانِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا سَإِى مَا يَفْعَلُونَ طَافَ حَوْلَ اَعْنَظُهَا بِيَدِي اَثَلْتُ مَوَاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اُذْعِنِ اَصْحَابَكَ فَمَا سَأَلَ يَكِلُنَّ لَهُمْ حَتَّى اَذَى اللَّهُ۔

ملاحظہ فرمایا تو بڑے ڈھیر کے گرد
تین چکر لگائے۔ پھر اس پر بیٹھ گئے
پھر فرمایا میرے سامنے اپنے دوستوں
کو بلاؤ روہ آگئے آپ ان کو ماپ
کر دیتے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ
تعالیٰ نے میرے والد کا فرضہ ادا کر
دیا۔ میں اس بات پر راضی تھا کہ اللہ
تعالیٰ میرے والد کا فرضہ ادا کر دے
اور اپنی بیہوشی کے پاس ایک کھجور بھی
واپس نہ لے جاؤں۔ پس اللہ تعالیٰ

عَنْ وَالدِّئِي

أَمَانَتَهُ وَأَنَا أَذْهَبُ أَنْ يُؤَدِّيَ
اللَّهُ أَمَانَتَهُ وَالِدِي وَلَا أَزْجِعُ
إِلَى إِنْخَوِّقِي بِمَمَارَةٍ فَسَلَّمَ اللَّهُ
الْبَيَّادِمَ كُلَّهَا وَحَتَّى أَقْبَى أَنْظُرُ
إِلَى الْبَيْدِ وَالِدِي كَانَ عَلَيْهِ
الْيَتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ
لَمْ يَكُنْ يَنْقُصُ مَمَارَةً وَاحِدَةً
(رواه البخاری - مشکوٰۃ ص ۵۳۵)

نے (حضور کی برکت سے) سب ڈھیر سلامت رکھے۔ جب میں اس ڈھیر کی طرف دیکھتا
تھا جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ تو گویا (اس سے) ایک دانہ کھجور
کا بیس کم نہیں ہوا۔

سمان اللہ کیا برکت ہے۔ میرا مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت جابر کا سارا
فرضہ بھی دور ہو گیا اور ایک دانہ بھی کم نہ ہوا۔

پتہ درصوال وعظ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و شجاعت

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّا آَعْلَمُنَاكَ الْكُتُوبَ بِأَرْبَعَةِ

توجہ سے۔ اے محبوب بیشک ہم نے آپ کو بیشمار خوبیاں عطا فرمائیں۔
حضرات۔ اللہ تبارک نے اپنے محبوب کو جہاں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں
ان خوبیوں میں سے ایک طاقت اور شجاعت بھی عطا فرمائی گئی۔
دنیا سے عام میں آپ کی طاقت و شجاعت کی نظیر ناممکن ہے۔ تن تنہا آپ نے

عرب جیسے ملک کو جسکو آج تک کوئی فتح نہیں کر سکا تھا۔ مسخر کر لیا۔ تمام قوموں کو جو آپ کے مقابل ہوئیں۔ سب کو آپ نے مغلوب کر لیا۔ تمام مخالفین و معاندین کو چکنا چور کر دیا۔ آپ اپنے طاقتور اور مضبوط تھے۔ جو آپ پر گرتا چور چور ہو جاتا۔ اور جس پر آپ گرتے اسے پاش پاش کر دیتے۔

حضور کی خداداد طاقت | آقاؐ نے دو عالم صلے اللہ علیہ وسلم کی خداداد قوت بے حد تھی۔ چالیس مرد جن کی قوت آپ کو بجانب اللہ عطا فرمائی گئی تھی۔ علامہ متقی حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

در حدیث انس آمدہ است کہ آنحضرت نے گشت بر شامہ لساء خود در کیشب و آں یازده تن بودند گفت راوی گفت با انس اما طاقت داشت آن را گفت انس بودیم ما کہ سے گفتیم میان خود کہ دادہ شدہ است قوت آنحضرت را سی مرد رواہ البخاری و در بعض روایات قوت اربعین مرد از مردان بہشت و آمدہ است کہ ہر مرد از مردان بہشت قوت صد کس باشد۔

(مدارج جلد اول ص ۳۶)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاکؐ اپنی تمام عورتوں پر ایک رات میں دورہ فرماتے تھے اور وہ کسی راہ تھیں بلدی نے کہا کہ میں نے انس کو کہا کیا آپ اتنی طاقت رکھتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہتے تھے کہ حضور صلے اللہ علیہ وسلم کو تیس مردوں کی قوت دی گئی ہے۔ اسکو بخاری نے روایت کیا۔ اور بعض روایات میں آیا ہے کہ چالیس مردوں بہشتیوں کی قوت آپ کو عطا کی گئی ہے اور ایک مرد بہشتی کی قوت سو مردوں کے برابر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت اور زور و عزت عطا فرمایا تھا کہ دین کے نامی پہلو اں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب میں

نقل کیا ہے کہ مکہ معظمہ میں رُکّانہ نامی ایک مشہور پہلوان تھا جو بڑا مشہور زور قشتی میں باہر
 اور لیتا تھا۔ مختلف شہروں سے پہلوان اس سے کشتی لڑنے کے لئے آتے۔ رُکّانہ
 ہر ایک کو گرا دیتا تھا۔ ایک روز مکہ معظمہ کی ایک گھاٹی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ
 وسلم کو بلا۔ آپ نے فرمایا۔ اے رُکّانہ خدا سے نہیں دوتا۔ کیوں میری دعوت اسلام
 قبول نہیں کرتا۔ رُکّانہ نے کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی صداقت پر کوئی گواہ
 پیش کرو۔ فرمایا۔ اگر میں کشتی میں تجھے بچھاؤں تو ایمان لائے گا۔ رُکّانہ نے کہا
 ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا تیار ہو جا۔ کشتی شروع ہو گئی۔ آپ
 نے اسکو پکڑ کر زمین پر بچھا ڈیا۔ اس کی ساری شیخی خاک میں ملا دی۔ رُکّانہ حیران
 ہو گیا۔ دوبارہ کشتی لڑنے کی درخواست پیش کی۔ دوسری مرتبہ بھی آپ نے اس کو
 گرا دیا۔ تیسری مرتبہ رُکّانہ نے پھر کشتی کی۔ آپ نے اسے تیسری مرتبہ بھی بچھا ڈیا
 رُکّانہ نے متعجب ہو کر کہا۔ یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیری عجیب شان ہے۔ (مدارج
 ص ۶۲، شفاء ص ۲۲۱، انوار محمدیہ ص ۲۲۲)

عرب شریف میں ایک اور پہلوان تھا۔ جہا نام ابوالاسود جمہی تھا۔ بڑا
 شہ زور تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا۔ اور دشمر اس
 چمڑے کو کھینچتے تاکہ چمڑا اس کے قدم سے نکال دیں۔ تو چمڑا پھٹ جاتا۔ مگر
 اس کے پاؤں سے نہ نکل سکتا۔

اس نے جہا سے آقا دولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کرنے کی درخواست
 کی اور کہا کہ اگر آپ محمد کو بچھاؤں تو میں آپ کے ساتھ ایمان لادوں گا۔ آپ
 نے اسکی درخواست قبول فرمائی۔ کشتی ہوئی۔ آپ نے اسکو خوب بچھاؤں اگر وہ
 بد قسمت ایمان نہ لایا۔ (مدارج جلد اول ص ۲۲۱، انوار محمدیہ ص ۲۲۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا بیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہ کی زبان سے سنئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

میں نے چلنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو زیادہ تیز رفتار نہیں دیکھا۔ گو یا کہ زمین آپ کے لئے لپیٹ دی جاتی ہے۔ آپ کو مشقت میں ڈال دیتے مگر آپ کو پرواہ بھی نہ ہوتی۔

مَاءٌ أَيْتُ أَحَدًا اسْرَعَ فِي مَشْيِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا أَدْرَقَتْ لُحُوتِي لَهُ رَأَى النَّجْدُ أَنْفُسًا وَأَوْدَةً لَعَلَّ مُلْكُوْثَ رَدَاةِ التَّوَمَذِي (مشکوٰۃ ص ۵۱۸)

حضرات! یہ جو کچھ لکھا گیا ہے آپ کی ظاہری طاقت کا ایک کمرہ تھا۔ مگر آپ کی روحانی اور باطنی طاقت و قوت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

یہ کمال آپ کی قوت جسمانی کا ہے۔ مگر آپ کی قوت روحانی اتنی تھی۔ کہ آسمان کو حرکت کرنے سے روک دیتے تھے۔ بلکہ اس کو اس کی حرکت کے خلاف چلاتے تھے جیسا کہ شمس کو غروب کے بعد واپس لوٹانا جو حدیثوں میں آیا ہے ظاہر کرتا ہے۔

ایں کمال قوت جسمانی اوست و قوت روحانی آنحضرت خود آچنان بود کہ آسمان را از حرکت باز میداشت بلکہ بر خلاف حرکتش میبرد و چنانکہ از روشنس بعد از غروب کہ در اطلوٹ آمدہ است ظاہر میگردد۔ (مراجع جلد دوم ص ۳۳۴)

تنبیہ! اے طاقت مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے منکر۔ حدیث دانی کے دعویدار۔ تم کو ہمارا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عاجز بندہ نظر آتا ہے۔ آؤ محدث دہلوی کے اس کلام کو سنو۔ جو انہوں نے حدیث پاک سے سمجھی ہے۔ یہ ہے حدیث دانی اور یہ ہے علم و فضل کا کمال معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منکروں کو حدیث کا فہم عنایت ہی نہیں فرمایا۔ اگرچہ وہ اسکا دعویٰ بھی کرتے ہوں۔ مگر وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔

آپ کی شجاعت! آپ اتنے دلیر اور شجاع تھے جن خطرناک مقامات پر

بڑے بڑے دلاور بیٹے پھر جاتے۔ آپ بڑی دلیری سے ثابت قدم رہتے۔ آپ
آپ صحابہ کی زبان سے آپ کی شجاعت سننے اور داد دیکھنے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ فَأَجْوَدَ النَّاسِ لَقَدْ
فَرَّعَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ
فَأَنطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الْقَوَاتِ
فَأَسْتَقْبَلَهُمُ الْمُنَبِّئُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَبَقِ النَّاسِ
إِلَى الْقَوَاتِ وَهُوَ يَقُولُ كُرُّ
مُرَاغُوا الْكُرُّ مُرَاغُوا وَهُوَ
عَلَى كُرْسٍ لِإِذْنِ كُلِّمَةِ عُرِّي
مَا عَلَيْهِمْ سُرُجٌ وَفِي عُنُقِهِمْ سَيْفٌ
فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْتُكُمْ بَجْرًا
مَتَّقُوا عَلَيْهِ (مشکوٰۃ ص ۵۱)

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں
سے زیادہ خوبصورت اور سب سے
زیادہ سخی اور زیادہ شجاع تھے۔ ایک
رات مدینہ شریف کے لوگ ڈر گئے۔
(جیسا کہ کوئی جو زیادہ دشمن آجائے)
لوگ آواز کی جانب گئے۔ پس نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے
سے تشریف لائے۔ حالانکہ آپ
لوگوں سے پہلے آواز کی طرف تشریف
لے گئے تھے۔ فرمایا اے کوئی خوف
نہ کرو۔ کوئی خوف نہ کرو۔ آپ ابو طلحہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر
سوار تھے جو برہنہ پشت تھا۔ اور
اس کی کاشی نہیں تھی۔ آپ کی مبارک
گردن میں تلوار تھی۔ پس آپ نے
فرمایا تحقیق میں نے اس گھوڑے کو
دیر کی مثل پایا۔

حدیث بالا میں تصریح موجود ہے کہ آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم سب سے زیادہ شجاع ہیں۔ نیز واقعہ بیان کر کے ثابت کیا
کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ دلیر تھے۔ ساتھ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

فائدہ

دسلم کی برکت معلوم ہو گئی کہ وہ گھوڑا پہلے سست رفتار تھا آپ کے سوار ہونے کے بعد تیز رفتار ہو گیا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔

ہر کس را در چہ سیر را کہ یاری و مدد گداری
از آن حضرت بود اگر دوشی باشد شیشی
میگرد و اگر نریون بود غالب شود
اگر پیست بود بلند گردد اگر ضعیف
بود قوی گردد۔ (بیت)

جس شخص کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ
و سلم کی مدد حاصل ہو جائے۔ تو اگر
وہ لاشی دوشی ہو جائیگا اگر عاجز ہو گا۔
غالب ہو جائیگا۔ اگر پیست ہو گا۔
بلند ہو جائیگا۔ اگر کمزور ہو گا تو قوی
ہو جائیگا۔ (بیت)

یا رسول اللہ تو مجھے دل عطا فرما تو میں
دلیر بن جاؤں گا۔ تو مجھے اپنی لامٹری
بنائے تو میں شیر بن جاؤں گا۔

تو مراد وہ دلیر ہے جو!
رو بہ خویش خوان و شیرے میں
(اشعۃ اللمعات جلد ۲ راجع ص ۱۹۲)

حضرات! مضمون کچھ طویل ہو گیا ہے۔ اس لئے آفر میں ایک حدیث بیان کرتا
ہوں جو آپ کی شہادت پر اول دلیل ہے۔

ابو اسحاق (تابعی ہیں) رضی اللہ تعالیٰ
عنه نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت
براہ رضی اللہ تعالیٰ عنه (صحابی ہیں) کو
کہا ہے ابو عمارہ (کنیت براہ کی ہے)
تم حنین کے روز بھاگ گئے تھے۔
فرمایا نہیں۔ خدا کی قسم رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت نہیں
پھری تھی۔ لیکن آپ کے اصحاب
کے نوجوان جن کے پاس زبلہ تھی

عَنْ أَبِي اسْحَاقٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ
لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عَمْرٍاءَ قَوْمُكُمْ
يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَدَّيْ
رَأْسُكَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَكِنْ خَرَجَ شَيْئَانِ أَحْمَا بِه
كَيْسَ عَيْسُهُمْ كَثِيرٌ سِلَاحٌ
فَلَقَوْا قَوْمًا رَمَاهُ لَا يَكَادُ
يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ قَوْسُهُمْ
دَشَعًا مَا يَكَادُونَ يَحْطُونَ فَأُ

قِيلُوا هَٰذَا كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
بَنَاتِهِ الْيَتَامَىٰ وَآيُوسُفَيَاتِ
بَنِ الْحَارِثِ يَقُوذَةُ فَتَوَكَّلْ وَ
اسْتَنْصِ وَقَالَ

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ
أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
ثُمَّ صَفَّهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ خَالِي
مَعْنَاهُ - (مشکوٰۃ ص ۵۳۳)

نہ تھے۔ پس کفار کی قوم تیرا انداز کو بی
قریب نہ تھا کہ ان کا تیرا گرسے۔ یعنی ان
کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا۔ پس انہیں
نے ان کو تیرا سے۔ قرعہ نہ تھا۔ کہ
وہ خطا کریں۔ پس نوجوان اس جگہ
سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
طرف متوجہ ہوئے۔ اور رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے
اور ابوسفیان بن حارث آپ کو
یعنی آپ کی سواری کہنچ ہے تھے
پس آپ نیچے اتارے اور اللہ تعالیٰ
سے مدد مانگی اور فرمایا میں نبی ہوں
اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں
عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے
انکی صف بندی کی۔

نیز برواہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شجاعت ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

كُنَّا وَاللَّهِ إِذَا أَحْمَرْنَا كَيْدًا مِنْ
تَتَقَعَّى بِهِ وَكَانَ الشَّجَاعَ وَنَا
لَلَّذِي يَحْثُوِي بِهِ كَيْفِي الشَّيْءِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ ابْنُ خَالِي
وَمُسْلِمٌ - (مشکوٰۃ ص ۵۳۳)

خدا کی قسم جب جنگ سخت ہو جاتی تو ہم
لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پناہ
دھونڈتے تھے۔ اور بے شک ہم میں
سے جو دلیر رہتا تھا۔ جو حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کے برابر کھڑا ہوتا۔

انفرض ہا ہے مولانا صاحب اللہ علیہ وسلم کی تداود اور قوت و شجاعت بے انداز ہے
انسان کی زبان و قلم کو طاقت ہی نہیں جو آپ کی طاقت پر سے طوط پر بیان کر سکے۔

پند رہوال وعظ

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ اور فضلات خوشبودار تھے

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَعَنَ جَدَّكُمْ رَسُولُ قَوْمِ أَنْفُسِكُمْ

حضرات! علمائے مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک قراہ تو انفسکم منہ ماد کے ساتھ ہے اور ایک قراہ انفسکم فخر فاک کے ساتھ ہے۔ اگر فخر فاد کے ساتھ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ بے شک تشریف لائے رسول معظم جو تم میں زیادہ نفیس ہیں۔ بہارِ پسینہ اور فضلات (پیشاب و پاخانہ) بدبودار ہوتا ہے۔ مگر قربان اس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کا پسینہ خوشبودار تھا اور آپ کے فضلات پاک ہی نہیں تھے۔ بلکہ خوشبودار بھی تھے۔ اس لئے خود رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس رسول پاک تشریف لائے جو تم سب سے زیادہ نفیس ہیں۔

آپ کا مبارک پسینہ | آتا ہے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ اس قدر خوشبودار کہ مدینہ کے لوگ اس کو بطور

خوشبو استعمال کرتے تھے۔ حضرت شیخ محقق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ درایج النبوت میں لکھتے ہیں۔

مرحومہ میخواست کہ دفتر خود را بنامہ شوم فرستد طیب نداشت۔ پیش آنحضرت آمد تا چیزے عطا کند چیزے حاضر نہ بود پس شیشہ طلبید و طیب انداخت دروسے۔ پس پاک کرد از جسد شریفین خود از فوق در شیشہ انداخت و گفت بیندازدیں شیشہ طیب و بغیر او را کہ تعیب کند بایں۔ پس

ایک مرد نے چاہا کہ اپنی لڑکی خاوند کے گھر بھیجے۔ اس کے پاس خوشبو نہ تھی۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ کوئی شئی عطا کریں۔ کوئی چیز حاضر نہ تھی۔ پس ایک شیشی منگوائی اور اس میں خوشبو ڈالی۔ پھر اپنے جسم پاک کا تھوڑا سا پسینہ مبارک شیشی میں ڈال کر فرمایا کہ اس شیشی میں خوشبو

ہلا دو اور اپنی لڑکی کو کہہ دو کہ وہ اس
سے خوشبو استعمال کرے پس جب
وہ عورت اس سے خوشبو لگا یا کرتی
تھی تو تمام مدینہ کے لوگ وہ خوشبو
سوختے تھے۔ انہوں نے ان کے گھر
کو خوشبوداروں کا گھر نام رکھا تھا۔

ہو دو آں زن چوں میکرد بدایں سے
بوشیدند اہل مدینہ آزار و نام کردند خانہ
ایشان را بیت الطیبین۔
(مدارج جلد اول ص ۱۸۸)

نیز یہ روایت النوادی محمدیہ کے مشابہ پر بھی ہے۔

حضرت انس کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔

بیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ام سلیم کے پاس تشریف لائے اور
قبول فرمایا کرتے تھے۔ ام سلیم میرے
کا بھونا بھجاتی تھیں۔ آپ اس پر
قبول فرماتے۔ آپ کو پسینہ بہت
آیا کرتا تھا۔ پس ام سلیم آپ کا پسینہ
جمع کرتی اسکو خوشبو میں لاتی تھی۔
(نہار پور) حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے پوچھا ام سلیم یہ کیا ہے
عرص کی۔ آپ کا پسینہ ہے اس کو
اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں کیونکہ
آپ کا پسینہ خوشبو میں خوشبو ہے

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ يَأْتِيهَا يَسْقِلُ عَلَيْهِ وَكَانَ
كَانَ كَثِيرَ الْمَرْفِ فَكَانَتْ تَجْمَعُ
عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطِّيبِ فَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
أُمِّ سَلِيمٍ مَا هَذَا قَالَتْ عَرَقُكَ
تَجْعَلُهُ فِي طِبْنَا وَهُوَ مِنْ الطِّيبِ
الطِّيبِ تَمَقَّقَ عَلَيْهِ۔ (مشکوٰۃ ص ۱۸۸)

حضرات ام لوگ گلاب کے پھول کو سونگھتے ہیں اور اس سے
خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ بھلا یہ بھی معلوم ہے۔ کہ پھول
گلاب میں خوشبو کہاں سے آگئی ہے۔ دراصل یہ گلاب کے پھول میں بھی ہمارے

فائدہ

مولانا رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینہ کا اثر ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

بدانکم در بعضے احادیث آمدہ کہ گل
سرخ پیدا شدہ است۔ از عرق
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیز آمد۔
است کہ فرمود بعد از رجوع از معراج
قطرہ از عرق من بر زمین افتاد و روئید
انرا گل سرخ ہر کہ خواہد کہ بویید ہوش
مرا باید کہ بویید گل سرخ را۔
(معارج جلد اول ص ۳۳)

بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ بھول
گلاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم کے مبارک پسینہ سے پیدا ہوا
ہے نیز یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے
فرمایا کہ معراج کی واپسی کے بعد میرے
پسینے کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا اس
سے گلاب پیدا ہوا۔ جو شخص میری
خوشبو سونگھنا چاہے وہ بھول گلاب
کو سونگھ لے۔

حضرات! ہمارا خون
نا پاک ہے مگر ہمارے

خون مبارک پاک اور باعث برکت ہے

رسول پاک کا خون مبارک پاک ہے۔ اور اسکا پینا باعث برکت ہے۔
شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

جہاں جہاں حضرت را
پس بیرون برو خون را فرد بر داو
را در شکم خود پر سید آنحضرت چکار کردی
خون را گفت بیرون بروم تا پنہاں
کنم آنرا خواستم کہ خون ترا بر زمین بریزم
پس پنہاں بروم آں را در شکم خود
فرمود تحقیق نہ کردی و نفعی حاصل نشد
نفس خود را یعنی از امراض و بلا۔

ایک جہاں نے آپ کو سگی لگائی۔
پس آپ کا خون باہر سے گیا اور اس
کو پی لیا۔ آپ نے پوچھا خون کا کیا
کیا۔ عرض کی باہر سے گیا تھا تاکہ اسکو
پوشیدہ کر دوں مگر مجھے یہ پسند نہ
آیا کہ آپ کا خون زمین پر گرے گا
پس اس کو اپنے شکم میں پوشیدہ کر دیا
آپ نے فرمایا تو نے غلط پیش کیا

(مدارج جلد اول ص ۳۱، انوار محمدیہ) اور اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ کر دیا۔

آپ کا دم محبت سے پی جاتے سے مسلمان جنتی بن جاتا ہے۔ سینے۔

کَمَا جُورَ السَّيِّئُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ جُورُهُ مَا لَكَ وَاللَّهِ
أَبْنَى سَعِيدٍ أَخَذَ رَحَى حَتَّى أَلْقَاهُ
كَذَا حَ أَتَمَّ قَالُوا وَجَعَهُ قَتَلَ
لَا وَاللَّهِ لَا أَجْعَلُهُ أَبَدًا ثُمَّ أَرَادَ
فَقَالَ السَّيِّئُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى سِرِّهِ
أَهْلُ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا۔

(انوار محمدیہ ص ۳۱، مدارج جلد اول ص ۳۱، حقائق) منہ سے نہ ڈالوں گا۔ پھر انہوں نے اس خون کو پی لیا۔ تو سرکار نے فرمایا جو شخص جنتی مرد دیکھتا چاہے۔ اس کو دیکھ لے۔

(سمان اللہ حضور کا خون پینے والا جنتی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اور انسانوں کا خون پینا حرام ہے اور اس پر نص وارد ہے)

آپ کا بول و براز امت کے حق میں پاک ہے
بول و براز امت کے حق میں پاک ہے۔ بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو پلید نہ ہو گا۔ اور لول کا پینا بھی جائز ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
يُطَهَّرُ هَذِهِ هَذَيْنِ الْخُذَّ فَيَتَنَبَّهُ
أَهْلُ عِلْمٍ مِنْ أَيْكٍ قَوْمٍ نَفَرُوا بِهِ
كَحُضُورِ أَهْلِ عِلْمٍ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کابل دہلاؤ پاک ہے۔ یہی قول بعض
شواہح کا ہے۔

مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ كِتَابِ الشَّافِعِيِّ
(شقا و ص ۱۱۱ جلد اول)

حضرت یوسف السلیط نبیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

ان حدیثوں میں حضور علیہ الصلاۃ
والسلام کے پیشاب اور دم کی طہارت
بہر دلیل ہے۔

شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے
کہ فضلات حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم کی طہارت پر کثیر دلائل
ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی
حمین سے نقل کیا ہے کہ زیادہ صحیح
یہ بات ہے کہ آپ کے تمام فضلات
دھون پاک ہیں۔

ادو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا یہی قول ہے جیسا کہ عینی نے
کہا ہے۔

وَبَقِيَ هَذَا وَالْأَخَاذُ مِنْ كَذَلِكَ
عَلَى طَهَارَةِ كَوْنِهِ وَكَذَلِكَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَيْخُ
الْإِسْلَامِ ابْنُ حَجَرٍ قَدْ تَكَثَّرَتْ
الْكَوْنَةُ عَلَى طَهَارَةِ فَضْلَاتِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَقَلَ
النَّوَوِيُّ عَنِ الْمَقَاتِلِيِّ حُسَيْنٍ
أَنَّ الْأَعْمَاقَ أَقْطَعَ بِطَهَارَةِ
الْجَمِيعِ وَبَعْدَ أَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَالَ لَمَّا كُنْتُ أَلْبَسِي
(المنوار المحمدية ص ۱۱۹)

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

یہ حدیثیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم کے پیشاب و خون کی طہارت
پر دلالت کرتی ہیں۔ باقی فضلات کو
بھی اس پر قیاس کرنا یعنی شارب
صحیح بخاری کہ حنفی مذہب ہے کہا

دریں احادیث دلالت است بر
طہارت بول و دم کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم و بریں قیاس سائر فضلات
و یعنی شارب صحیح بخاری کہ حنفی مذہب
است گفتہ کہ ہمیں قائل است

ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہی قول ہے اور
شیخ ابن حجر نے کہا ہے کہ کثیر دلائل
آپ کے فضائل کی طہارت پر
موجود ہیں۔

امام ابو حنیفہ و شیخ ابن حجر گفتہ کہ دلائل
متکاثرہ و مستظاہرہ طہارت فضائل
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔
(مدارج جلد اول ص ۲۲)

حضور سر پانور صلی اللہ علیہ وسلم جب
تعلات حاجت فرماتے تو زمین پھٹ
جاتی اور آپ کا بول و براز نکل جاتی اور وہاں سے خوشبو آتی۔

آپ کا بول و براز خوشبودار تھا

(مدارج جلد اول ص ۳، انوار محمدیہ ص ۳۱، شفاء ص ۳۱)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی۔ یا رسول
اللہ آپ بیت الخلا میں تشریف لے جاتے ہیں۔ مگر ہم وہاں کوئی پلیدی نہیں دیکھتے
فرمایا۔ اے عائشہ تو نہیں جانتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے جو چیز نکلتی
ہے زمین اسکو نکل جاتی ہے۔ لہذا کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ (مدارج جلد اول ص ۳۱)
شفاء ص ۳۱)

حضرات آپ کا بول (پیشاب) اتنا پاکیزہ اور خوشبودار تھا کہ اگر کوئی قیمت
بی جاتا اس کے بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی۔

ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب مبارک

حکایت

بی گیا تو جب تک زندہ رہا۔ اس کے بدن سے خوشبو آتی

تھی۔ اور اس کی اولاد سے بھی کئی چیز قبول تک خوشبو آتی رہی۔
(مدارج جلد اول ص ۳۱، مظاہر حق جلد اول ص ۱۳۵)

آپ کا بول پی لینے سے پیٹ
کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔

آپ کا بول مبارک باعث شفا ہے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ رات کو اپنی چارپائی کے
نیچے ایک پیالہ رکھتے تھے۔ کہ رات کو اس میں پیشاب کیا کرتے تھے وہ امت

کے پوڑھوں کے لئے ایک قسم کی تعلیم تھی ایک رات اس پیالہ میں پیشاب کیا۔
جب صبح ہوئی فرمایا اے ام ایمن اس پیالہ میں جو کچھ ہے۔ اسکو باہر گرادو۔ مگر پیالہ
بالکل خالی تھا۔ اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ تو ام ایمن نے عرض کی۔ یا رسول اللہ میں پیاسی
تھی (راہی) میں اسکو پی لیا ہے۔ آپ نے قسم فرمایا اور کہا اے ام ایمن تیرا پیچہ جی
درد نہیں کرے گا۔ (درج جداول ص ۱۳) شفاء ص ۱۵۵ انوار محمدیہ ص ۲۱۹
نیز ایک عورت بیکتہ نام والی تھی۔ جو آٹنے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے آپ کا پیشاب پی لیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ تو کبھی بھی بیمار نہ ہوگی۔ پس وہ عورت عمر بھر بیمار نہ ہوئی۔ (درج جداول ص ۱۳)

سوالہ والی عظم

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء شریفہ کا حسن و جمال

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْقَلْبُ وَاللِّسَانُ إِذَا سَبَّحَ - پارہ ۳۰

توحید۔ محبوب کے ریح انور کی قسم اور قسم ہے محبوب کی زلفوں کی
جب چہرے پر چھا جائیں۔ (تفسیر عزیزی ص ۱۲۵)

حضرات! ہمارے آقا و مولا کا ہر عضو اپنے من و جمال میں بے مثال ہے۔

قرآن پاک نے کسی انسان کے اعضاء کو تفصیلاً بیان نہیں فرمایا۔ مگر اپنے

محبوب کے عضو کو بیان فرمایا ہے۔ بعض عضو مبارک کو دو دفعہ بھی بیان
کیا ہے۔ چہرے مبارک کا ذکر اس طرح

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ
فِي السَّمَاءِ - پارہ ۲۵

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
فَمَا تَنْفَعُكَ كَيْسُ فَاكٍ يَلَسَا لَكَ - پارہ ۲۵

مَا تَزِيغُ الْخَيْبَ وَمَا تُطْفِئُ - پارہ ۲۵

زبان پاک کو اس طرح ذکر کیا

فرمایا۔
ایکے مبارک کو اس طرح ذکر فرمایا۔

ہاتھ اور گردن مبارک کو اس طرح
ذکر کیا۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى
عُنُقِكَ

پارہ ۱۵

سینہ مبارک کو اس طرح ذکر فرمایا
قلب مبارک کو یوں ذکر کیا
قلب مبارک کا دوبارہ یوں ذکر
فرمایا۔

أَلَمْ تَشَافْ لَكَ صَدْرَكَ يَا
مَآ كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا كُنَّا أَيْ
مَنْزِلَ بِهِ الْمَوْزِعُ الْأَمِينُ عَلَى
قَلْبِكَ

پارہ ۱۹

پشت مبارک کو اس طرح ذکر کیا

وَوَضَعْنَا عَنُقَكَ وَإِذْ ذَكَرَ الْوَحْيُ شَقَقْنَا لَكَ

آفتاب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جمال
الہی کا شیشہ تھا۔ اور انوارنا متناہی کا مظہر

چہرہ اقدس کا بیان

آتم تھا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہو تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ خود حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مَنْ شَافَنِي فَقَدْ شَافَنِي الْحَقُّ۔ جس نے مجھے دیکھا
اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جل الہی کا شیشہ
اور مظہر آتم ہیں۔ (مدارج جلد اول ص ۵۷)

چہرہ انور انوار الہی کا بجلی گاہ تھا۔ کہ غیر مسلم چہرہ انور دیکھ کر مسلمان ہو جاتے
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور کو دیکھا اور کہا کہ یہ چہرہ
کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ چہرہ انور جس کی قسم
اسکا خالق کھاتا ہے اور فرماتا ہے۔

محبوب کے چہرہ انور کی قسم اور قسم ہے
اسکی زلفوں سیاہ کی جب کہ اس چہرہ
پر چھا جائیں۔

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى

پارہ ۲۰

دو چہرہ اقدس جسکو خود اس کا خالق نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ قرآن مجید
فرماتا ہے

تَحْقِيقِ مِمَّ آتَى كَيْدُكُمْ لَعَنَ

فَعَنْزُكَ لَعْنَةُ رَبِّكَ

الْحَسْبَاءُ ۲۰۵
میں جو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہے
وہ چہرہ مصطفیٰ جو سورج اور چاند کی طرح چمکدار تھا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تو فرمایا۔
قَالَ رَجُلٌ وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ
كَانَ لَا يَكُنْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ
وَالْقَمَرِ وَكَانَ مُنْسْتَوْدًا
کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ تلوار کی
مانند تھا۔ فرمایا نہیں۔ بلکہ آفتاب اور
چاند کی طرح چمکدار اور گول تھا۔
(مشکوٰۃ ص ۱۵۵)

وہ چہرہ انور جس سے بڑھ کر کوئی حسین چہرہ پیدا نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔
مَا سَأَلْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَأَنَّ الشَّمْسَ تَخْرُجُ خَائِفًا وَجْهَهُ
(مشکوٰۃ ص ۱۵۸)

وہ مبارک چہرہ کہ وقتِ سرت چمک اٹھتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا سَرَّاسْتَأْذَنَ وَجْهَهُ
حَتَّى كَانَ وَجْهَهُ تَلْعَةً قَهْرٍ
وَلَنَا لَعْنٌ فِي ذَلِكَ مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ
(مشکوٰۃ ص ۱۵۹)

اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔
كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَرَّ
شَبْرَتِي أَسَاسًا وَجْهَهُ كَأَنَّهُ
جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خوش
موتے تو آپ کے چہرے کی لکیریں

قَطْعَةُ قَمِيْرٍ - چمک اٹھتی تھیں کہ چاند کا ٹکڑا ہے

(النوار محمدیہ صفحہ ۱۹۵، مدارج جلد اول ص ۵۷)

ایک ہمدانی عورت صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔

حُجِّتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا شَيْبَتُهُمْ قَالَتْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ كَمْ أَسْرَقْتُكَ وَلَا بَعْدَ مِثْلِكَ
میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کیا۔ میں نے کہا۔ آپ کی چہرے کی دمکت بیان کر۔ اس نے کہا کہ (آپ کا چہرہ) چودھویں رات کے چاند کی مانند تھا۔ میں نے نہ آپ سے پہلے نہ بعد میں کسی کو دیکھا۔ جو آپ کی مثل ہو۔

ابن ابی ہالمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

يَتَلَذَّذُوكُمْ وَجَمْعُهُ تَلَذُّوْا الْقَمِيْرَ لَيْلَةُ الْبَدْرِ - (النوار محمدیہ صفحہ ۱۹۶)
آپ کا چہرہ اقدس ایسا چمکتا تھا۔ جیسا کہ چودھویں رات کا چاند چمکتا ہے۔

ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب مبارک
(خوبصورت تھے۔ گویا گلاب کے پھول کی پتیاں تھیں۔ ہر وقت ان ہوں بہ تبسم رہتا تھا۔

علامہ طبرانی روایت کرتے ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ عِبَادِ اللَّهِ شَفَقَاتٍ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لب تمام بندگان خدا سے زیادہ خوبصورت تھے۔

(النوار محمدیہ صفحہ ۱۹۷)

زندگان مبارک
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نورانی۔ چمکدار تھے۔ گویا مونیوں کی لڑیاں تھیں ان کے

درمیان کھڑکیں تھیں۔ جن سے نور جبرئیل تھا۔ ابن ابی ہالہ اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے مبارک دانتوں کے متعلق فرماتے ہیں۔

أَشَدُّ مُفْلِمٍ إِلَّا سَكَتَ
آپ کے مبارک دانت ردلق دار
(انوار محمدیہ ص ۱۹۹، علاج جلد اول ص ۱۹۹) چمکیلے، اور کشادہ تھے۔
آپ کے دانت اتنے چمکیلے اور نورانی تھے کہ ان سے نور جبرئیل تھا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَكْبَلَ النَّبِيِّينَ إِذَا تَكَلَّمَ
سُرَّ أَيْ كَالْعَوْدِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ
مُتَابَاةٍ رَوَاهُ الْمَدَامِي
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
اگلے دو دانت کشادہ تھے۔ جب کلام
فرماتے تو آپ کے دونوں دانتوں
سے نور نکلتا تھا۔
(مشکوٰۃ ص ۱۵۸)

جب آپ ہنستے تو آپ کے دانتوں سے اتنا نور نکلتا کہ دیواریں چمک جاتی تھیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

كَانَ الشَّمْسُ تَجِبُ لِي فِي
رُجُوعِهِ وَإِذَا خَلَعَكَ يَتَلَأَلُ
نُورُهُ فِي الْجَدْرِ - (شفاء ص ۲۹)
شیر لطیف ص ۱۱، مدارج جلد اول ص ۱۱
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ
انور میں سورج جاری ہوتا تھا۔ اور
جب ہنستے تو آپ کے نور سے
دیواریں چمک جاتی تھیں۔

آپ کا لعاب دہن خوشبودار۔ شہد سے زیادہ میٹھا اور
عاشقوں اور بیماروں کے لئے شفا ہے۔

لُعَابُ مَبَارَكِ كِي خُوشْبُودَارِ
جس چیز میں آپ کا لعاب مبارک پڑ جاتا
خوشبودار ہو جاتی۔ روایت ہے۔

هَمْ مَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ
فَقَاةٌ مِنْهَا سَائِحَةُ الْمَسْكِينِ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک کنویں میں کھلی فرمائی جس سے

(انوار محمدیہ ص ۲۲، مدارج جلد اول ص ۱۸) اس کنویں سے کستوری کی خوشبو آنے لگی۔
امام طبرانی روایت کرتے ہیں۔

ذَخَلْتُ عَلَيْهِ عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدٍ
مَسْعُودِي وَآخُوهُمَا يَبْنِيَانِي
وَهُنَّ خُمُسُ كَوْجَدْنَةٍ يَأْكُلُ
قَدِيدًا قَتَصَخَ لَهْفًا قَدِيدًا
فَمَسَّغَتْهُمَا كُلَّ وَاحِدَةٍ قِطْعَةً
فَلَقِيْنِ اللَّهَ وَمَا وَجَدَا كَوَا حِمَّتْ
خُلُوتٌ - (انوار محمدیہ ص ۲۲)

آپ کی خدمت میں عیسو بنت مسعود
بیع اپنی بہنوں رضی اللہ تعالیٰ عنہن
کے حاضر ہوئی۔ اور یہ پانچ تھیں۔
پس انہوں نے آپ کو خشک گوشت
کھاتے جوٹے پایا۔ آپ نے ان کو
وہ گوشت منہ میں چبا کر دیا۔
پس ان میں سے ہر ایک نے ایک
ایک ٹکڑا چبا یا۔ تو اللہ تعالیٰ
کی رحمت کو ملائی ہو گئیں مگر ان
کے منہ میں بدبو کبھی بھی نہ آئی۔

حضرات! دیکھا۔ جو چیز حائے مولا و آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے
لعاب سے لگ جاتی ہے۔ وہ شئی خود بخود بخود ادا ہو جاتی ہے۔ بلکہ دوسری چیز
کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہے۔ الحمد للہ علی ذلک۔

آپ کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب
شہد سے زیادہ میٹھا اور شیریں تھا۔ جس چیز

لعاب کی شیرینی

میں چڑ جاتا۔ اسکو بھی شیریں بنا دیتا۔

بَقِيَ فِي بَيْتِي دَاسِرٌ أَكْبَرُ
فَلَمْ يَكُنْ بِأَلَمٍ يَكُونُ
أَعْدَابُ مِنْهَا -

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
گھر کے کنویں میں (جو کھاری تھا)
اپنا لعاب ڈالا۔ تو (اتنا میٹھا ہو گیا)
کہ مدینہ منورہ میں اس سے زیادہ کوئی

(انوار محمدیہ ص ۲۲، مدارج جلد اول ص ۱۸)

کنواں میٹھانہ رہا۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاب ایسا نورانی تھا۔
کہ جس بیمار کو دیا جاتا۔ شفا پاتا۔

لعاب کی شفاء

سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے
روز فرمایا۔ میں کل ایسے مرد خدا کو
جہنم ادوں گا۔ کہ اللہ تعالیٰ اسکے
ہاتھوں پر فتح عنایت فرمائے گا۔ جو
اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا
ہے اور اللہ اور اس کا رسول اسکو
دوست رکھتے ہیں۔ جبکہ صبح ہوئی تو
لوگ علی الصبح خدمت والا میں حاضر
ہوئے۔ اور ہر ایک یہ تہنہ رکھتا تھا
کہ جہنم مجھے عطا ہو۔ حضور نے فرمایا
علی بن ابی طالب کہ میں صحابہ کرام کی
یا رسول اللہ اس کی آنکھیں دکھتی ہیں،
فرمایا اس کو بلا لاؤ، پس ان کو بلا یا گیا تو
آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب ڈالی
پس وہ اچھے ہو گئے۔ کہ تو یا ان کو دوست تھا
ہی نہیں پھر آپ نے ان کو علم عطا فرمایا۔

اَنَّ رَسُوْلَ اَمَلٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَا عَظِيْمَتَ
عَلَيْهِ الرَّايَةِ غَدًا سَاجِدًا
يَقْبَحُ اللّٰهُ عَلَى يَدَيْهِ يَحِبُّ اللّٰهُ
وَرَسُوْلَهُ وَرَحْمَتُهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَا عَلَى
رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّهُمْ يَزْجُوْنَ اَنْ يُعْطَاَهَا فَقَالَ
اَيُّنَ عَلَى بَنَاتٍ اَبَى حَالِبٍ فَقَالُوْا
هَؤُيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُنْ لِّيْ عَيْنِيْهِ
قَالَ فَاَرْسَلُوْا اِلَيْهِ فَاَتَى بِهِ
فَبَسَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيْ عَيْنِيْهِ قَبْرًا حَقِيْ
كَانَ كَسْرِيْكَوْنٍ بِهِ وَجَحٌ فَاَعْطَاهُ
الرَّايَةَ (مشکوٰۃ ص ۵۳)

لعاب مبارک کی غذا نیت

کے علاوہ غذا بھی تھا۔ غذا بھی نفیس غذا تھا۔ جو بیوک اور پیاس میں دودھ
اور پانی کا کام دیتا تھا۔

علامہ محقق حضرت عبدالحق دہلوی و علامہ یوسف بہانی لکھتے ہیں۔

ایک باری مفلان شیر خوارہ را نزد
آنحضرت آوردند پس انداخت آب
دہن خود را در دہنہائی ایشان پس
سیراب شدند و شیر خوردند و در
آں روز۔ روزے امام حسن مجتبیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تشنگ
بود۔ پس آنحضرت زبان شریف
خود را در دہان وی نہاد و بکبید آں
را تمام آں روز سیراب نمود۔
(علامہ جلد اول ص ۱۰۱ الفوائد محمدیہ ص ۱۰۱)

ایک دفعہ دودھ پیتے بچوں کو رسالت
مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں پیش کیا گیا۔ تو آپ نے اپنا لعاب
مبارک ان کے منہ میں ڈال دیا
پس ایسے سیراب ہو گئے کہ اس
دن انہوں نے دودھ نہ پیا۔ ایک دن
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت
پیاسے ہو گئے۔ تو سرکار نے اپنی زبان
اقدمس کو ان کے منہ میں رکھ دیا
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے زبان کو چوسا تو سارا دن سیراب
رہے (کسی دودھ کی ضرورت نہ ہوئی)

ستر ہواں وعظ

مبارک آنکھوں و لذتوں کا حسن دربار

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَا أَرَأَيْتُمْ الْبَصَرُ وَمَا طَعْنِي بَارَهُ ۷۴ ص ۱۰۱

من جمہ۔۔ آنکھ نہ کسی طرف پھیری نہ حد سے بڑھی۔
حضرات انسان منیعت النسیان ان مبارک آنکھوں کی صفت کیا بیان
کر سکتا ہے۔ جن آنکھوں نے ذات الہی کے جلوے دیکھے ہوں۔ اور جن کی صفت
خود اسکا خالق فرماتا ہو۔ ارشاد ہوتا ہے۔

آنکھ یار کے جلوہ دیکھتے ہوئے
نہ کسی طرف پھیری نہ حد سے بڑھی۔

مَا أَرَأَيْتُمْ الْبَصَرُ وَمَا طَعْنِي

مبارک آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں اور ان کی پتلی سیاہ تھی۔ بغیر سرمہ لگائے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرمہ لگا ہوا ہے۔ آنکھوں کی سفیدی میں سرخ ڈوبے تھے۔ جو آنکھوں کے صحن و جمال کو چار چاند لگاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

أَذْيَعُ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَىٰ أَبْ أَشْفَاكَرَ (مشکوۃ ص ۵۸)
 (آپ کی آنکھیں) سیاہ رنگ بڑی موٹی تھیں اور پلکیں دراز تھیں۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَقِيعَ الْفَرْجِ أَشْفَا الْعَيْنِ (مشکوۃ ص ۵۹)
 آپ کا منہ کشادہ تھا۔ اور آنکھوں کی سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی۔

آپ کی آنکھیں اندھیرے میں ایسا دیکھتی تھیں جیسا کہ روشنی میں دیکھتی۔ حضرت

مبارک آنکھوں کا کمال

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔
 كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَى فِي الظُّلُمَةِ كَمَا يُرَى فِي النُّورِ (شفاء ص ۳۳، التواریخ ص ۱۹۶)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں ایسا دیکھتے تھے۔ جیسا کہ روشنی میں دیکھتے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرَى بِاللَّيْلِ فِي الظُّلُمَةِ كَمَا يُرَى بِالنَّهَارِ فِي النُّورِ۔ (تواریخ ص ۱۹۶)
 اللہ کا پیارا رسول رات کے اندھیرے میں ایسا دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔

مدارج ص ۷۵ جلد اول
 وہ مبارک آنکھیں دور والی شئی کو ایسا دیکھتی تھیں۔ جیسا کہ قریب والی شئی کو دیکھتی تھیں۔

كَانَ يُرَى مِنْ بَيْتِهِ كَمَا
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ایسا

یوی من قریب۔ دیکھتے تھے۔ جیسا کہ قریب سے
(نشر الطیب ص ۱۲)

۱۔ آپ نے مدینہ منورہ میں ملک حبشہ میں نجاشی بادشاہ کا جنازہ دیکھا
اور صحابہ کے ساتھ اسکی نماز جنازہ پڑھی۔

۲۔ مصداق شریف کے اعلان کے بعد جب کفار نے بیت المقدس کا
نقشہ دریافت کیا تو آپ نے مکہ معظمہ سے بیت المقدس کو دیکھتے جاتے تھے
اور قسطلش کو اسکا نقشہ بتاتے تھے۔

۳۔ جب آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر مدینہ منورہ شروع کی تو کعبہ معظمہ کو دیکھ
کر مسجد کی سمت قبلہ درست فرمائی (شفاء ص ۱۲۱ نشر الطیب ص ۱۲)

۴۔ ایک دفعہ خانہ اقدس میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے صحابہ کے ساتھ
نماز کسوف پڑھی۔ فراغت کے بعد صحابہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ۔ ہم نے آپ
کو دیکھا۔ کہ آپ اس مقام میں کھڑے ہو کر کسی شے کو پکڑنے کا ارادہ فرمایا
ہے۔ اور پھر آپ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کیا بات تھی۔ فرمایا میں نے جنت
کو دیکھا اور ارادہ کیا کہ اسکا ایک خوشہ انگور پکڑوں۔ اگر اسکو پکڑتا تو تم
اسے کھاتے رہتے۔ تو وہ خوشہ فتم نہ ہوتا۔ پھر فرمایا میں نے دوزخ کو
دیکھا جو بہت بُرا منظر تھا۔ (مشکوٰۃ ص ۱۲۹)

سبحان اللہ۔ وہ مبارک آنکھیں مدینہ طیبہ سے جنت دوزخ کو دیکھتی ہیں
جو جنت آسمانوں کے اوپر اور دوزخ تمام زمینوں سے نیچے ہے۔

۵۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نور مجسم علی
اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزری۔ اور فرمایا۔ ان قبر والوں کو عذاب
ہو رہا ہے۔ ایک کو تو اس لئے۔ کہ وہ پیشاب سے نہیں پچتا تھا۔ اور دوسرے
کو جنس خوری کی وجہ سے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۰)

فائدہ :- ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے۔ کہ آپ کی مبارک آنکھوں

سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ خواہ وہ دور ہو یا زمین میں چھپی ہوئی ہو۔ لہذا ان لوگوں کا قول مردود ہے جو کہتے ہیں کہ آقاؐ کے دو عالم سے اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔

علامہ محقق حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

از بہا اشکال ہے آرند کہ در بعض روایات
آمدہ است۔ کہ گفت آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کہ من بندہ ام۔ بنید انم انجی
در پس این دیوار است۔ جوابش
اُس است کہ اِس سخن اصل ندارد
و روایت ہذا صحیح نشدہ است
(مدارج جداول ص ۶)

قرآن جائیے۔ ان مبارک آئینوں پر جو آگے پیچھے یکساں دیکھتی تھیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

اَیْکَ رَزْرَمٍ کُورِ سُولٍ یَّاکَ صَلی
اللہ علیہ وسلم نے نماز پر حال جب
نماز پوری کی۔ ہماری طرف اپنے چہرہ
سے منوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگو!
بیشک میں تمہارا امام ہوں۔ مجھ سے
پہلے رکوع و سجدہ اور قیام اور نعرات
نہ کیا کرو۔ بیشک میں تم کو اپنے
آگے اور پیچھے سے (یکساں) دیکھتا
ہوں۔

(مشکوٰۃ ص ۱۲۴)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

صَلَّى مَبْرُورًا سَوَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّمْرُ وَفِي مَوْجِبِ الْعَقُودِ بِرَجُلٍ فَأَمَّا الصَّلَاةُ فَلَمَّا سَلَّمَ مَبْرُورًا سَوَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانُ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ أَلَا تَتَّقِي كَيْفَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تَخْفَى عَنِ شَيْءٍ جَاءَ تَصْنَعُونَ وَاللَّهُ إِنِّي لَأَسْأَلُ مِنْ خَلْقِي كَمَا أَسْأَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ

ہم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر پڑھائی۔ آخری صفت میں کسی نے نماز میں غرابی کی کہ پس جب آپ نے سلام پھیرا تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو آواز دی کہ فلاں کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ کیا نہیں دیکھتا کیسے نماز پڑھتا ہے بیشک تم گمان کرتے ہو کہ تمہارا افعال محمد پر پوشیدہ ہیں۔ بخدا میں پیچھے الیادیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے آگے۔

(مشکوٰۃ مشک)

وہ مبارک آنکھیں جو صرف ظاہری کو فقط نہیں دیکھتیں بلکہ باطن کو بھی ملاحظہ فرماتی ہیں۔ اور دل کی پوشیدہ رازوں کو دیکھ لیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنِ قِبْلَتِي هَهُنَا كَوَالِدِي مَا يَخْفَى عَلَيَّ تَخْتَرُ عِلْمُهُ وَلَا تَكُونُ عَلَيَّ إِلَّا كَمَا كُنْتُ مِنْ دُونِ عِلْمِي (بخاری جداول صفحہ ۱۷۵)

بیشک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہ ہے۔ بخدا مجھ پر تمہارا خشوع اور نہ رکوع مخفی ہے تحقیق میں تمکو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔

حضرات! خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جو نمازی کو نماز میں حاصل ہوتی ہے۔ مگر نگاہ معطفہ پر قربان جائیے کہ وہ نمازی کے دل کا خشوع بھی دیکھ لیتی ہے۔ وہ نورانی آنکھیں کہ بیک وقت تمام عالم کو دیکھ لیتی ہیں۔

فائدہ

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ زَادِي فِي الْأَرْضِ
فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَقَارِبَهَا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے
میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا
ہے۔ پس میں نے تمام شرق و غرب
کو ملاحظہ فرمایا۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں اس حدیث کی تشریح میں
لکھتے ہیں۔

حَاصِلُكَ أَنَّهَ خَلَوَى لَهَ الْأَرْضَ
وَجَعَلَهَا جُمُوعَةً كَهَيْئَةِ
كَيْفٍ فِي مَوَاقِعٍ نَخْرَةٍ
حَاشِيَةٌ (مشکوٰۃ ص ۵۱۳)
حاصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے آپ کے لئے زمین کو بیٹ
دی ہے اور تمام زمین کو آپ کی
آنکھوں کے سامنے ایسا کر دیا ہے
جیسے ہاتھ کی پھیلی۔

ثابت ہوا کہ تمام عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
پیش نظر ہے۔ ایک ذرہ بھی نظر پاک سے مخفی نہیں رسول
پاک تو نبی الانبیاء ہیں آپ کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کے خدام سے (اولیاء کرام) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطے
سے عالم میں ذرہ بھر بھی مخفی نہیں۔
ساتویں آسمانوں اور ساتویں زمینوں اولیاء کرام کی نظر کے سامنے ہوتی ہیں
سیدی عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

مَا السَّمَوَاتُ السَّمُوحُ وَالْأَسْفَلُ
السَّبْعُ فِي نَحْرِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ
الَّذِي كَلَعَتْهُ مُلَمَعَةٌ فِي فَلَاةٍ مِنْ
سَاتِ آسْمَانٍ وَ سَاتِ زَمِينٍ
مردمومن کی نظر میں ایسے ہیں جیسا
کہ ایک قطرہ جنم میں پڑا ہوا ہو۔

الکافری - امیر شریف ص ۲۴۷

حضرت : اجہ بہاء الدین نقشبند قدس سرہ فرماتے ہیں۔

حضرت عزیزال علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ اس گروہ اولیاء کی نظر میں زمین دسترخوان کی طرح ہے اور ہم کہتے ہیں کہ مثل ناخن کے ہے کہ کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں۔

حضرت عزیزال علیہ الرحمۃ گفتہ اند کہ زمین در نظر این طائفہ چوں سفرہ ایست و با میگوئیم کہ چوں ناخن است پس چیز از نظر ایشان غائب نیست (نقحات الانس ملا جامی)

بال مبارک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال بہت خوبصورت تھے۔ بڑے سیاہ اور نرم۔ تھوڑے پھلے ہوئے۔ نہ بہت گھونگریلے نہ بالکل سیدھے۔ کبھی دوش مبارک تک کبھی نرمہ گوش تک اور بالوں کے درمیان مانگ نکالا کرتے تھے۔

صحابہ کے نزدیک حضور کے بالوں کی عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم

اجمعین کے ہاں حضور سرِ ایا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال بڑے محبوب اور معظم تھے۔ ایک بال مبارک ان کے نزدیک تمام دنیا کے مال و متاع سے زیادہ پیارا تھا۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

میں نے حضرت عبیدہ کو کہا کہ ہاں سے پاس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چند بال ہیں۔ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ہمو حاصل ہوئے۔ فرمایا میرے نزدیک حضور کا ایک بال بھی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سے زیادہ محبوب ہے۔

قُلْتُ عَبْدُكَ عِنْدَ فَا مِثْ شَعْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْبَتْ أَهْ مِنْ قَبْلِ أُنْسٍ قَالَ لَا إِنَّ تَكُونُ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (الوارع ص ۲۴۷)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَلَّاقُ يَخْلُقُهُ وَأَكَاثِبُهُ أَصْحَابُهُ فَمَا يُؤَيِّدُونَ أَنْ تَفْعَلَ شَعْرَةً أَدْنَى كَيْدِ سَاحِلٍ - رواه مسلم -
(الموارد محمد بن عبد الصلح)

میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حجام آپ کے بال اتار رہا تھا اور آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب طواف کر رہے تھے۔ وہ نہیں ارادہ کرتے تھے کہ بال مبارک گرے۔ مگر کسی مرد کے ہاتھ میں۔

فائدہ | پتہ چلو کہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مبارک بالوں کی اتنی عظمت تھی کہ زمین پر بال مبارک گرنے نہیں دیتے تھے۔ بلکہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں تاکہ وہ بال مبارک ان کے لئے در بدر نجات بن جائیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بال مبارک بطور تبرک اپنے صحابہ میں تقسیم کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

أَنَّ السَّحْتِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَى الْجُمُحَةَ فَرَمَا مَا خَرَّ أَثَرُ مَنْبُذٍ لِيَوْمِي وَتَحَوُّنُ سَلَكُهُ شَحَرٌ دَعَا يَا خَلَّافِي وَكَأَوَّلُ الْخَالِقِ شَعْرَةً أَدْنَى مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ أَدْنَى نَصَارِي فَأَعْطَاهُ يَا أَيُّهَا نَحْنُ فَأَوَّلُ الشَّقِّ لَدُنِّي فَقَالَ اخْنُ خَلْقَهُ فَأَعْطَاهُ يَا طَلْحَةَ فَقَالَ أَقْبَمُهُ بَيْنَ

بیشک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ کے پاس تشریف لائے اور کنگریاں ماریں۔ پھر اپنی منزل میں جو مٹی میں تھی تشریف فرما ہوئے اور قربانی ذبح فرمائی پھر حجام کو بلوایا اور دایاں حصہ سر کا اس کو پکڑ لیا۔ اس نے اس کا حلق کیا پھر آپ نے ابو طلحہ انصاری کو بلایا اس کو یہ بال عنایت فرمائے۔ پھر آپ نے بایاں

الثانی - متفق علیہ -

(مشکوٰۃ ص ۲۳۲)

حصہ جہام کو پکڑایا اور فرمایا اسکو نوٹرو

اس نے اسکو موٹا پس آپ نے

ان کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے کر

فرمایا کہ انکو لوگوں میں تقسیم کر دو

حضور سر پائوصلے اللہ علیہ وسلم کے مبارک

بال باعث برکت تھے۔ صحابہ کرام ان

سے برکت حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ حاکم و دیگر محدثین روایت کرتے ہیں

کہ جنگ یرموک میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی۔

آپ گھوڑے سے اتر کر اپنی ٹوپی کی تلاش کرنے لگے۔ مسلمان فوجیوں کو

حضرت خالد کی یہ حرکت ناپسند آئی۔ اور کہا کہ تیرے سر سے ہے۔ تلواریں

چل رہی ہیں۔ موت و حیات کا سوال ہے۔ اور فوج کا جرنیل گھوڑے سے

اتر کر ٹوپی کی تلاش میں ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوپی کی تلاش

کے بعد فوجیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور کہنے لگے تمہاری حیرانگی بجا

ہے۔ مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میری ٹوپی میں سرور دو جہاں حضرت محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ہیں۔

جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرما کر اپنے بال کٹوانے لگے

تو ہر صحابی آپ کے بال مبارک حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔

میں نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی مبارک کے بال حاصل کئے اور اپنی ٹوپی میں

رکھ لئے تو۔

خَلَعَهُ أَشَقُّهُ قَاتِلًا وَجِي مُعِي
الَّذِي رَفَعْتَ الْقَضَاءَ

(حجۃ العالمین ص ۶۸۴، مدارج حمداً ص ۲۳۲)

کسی معرکہ میں حاضر نہیں ہوا جب

کہ وہ بال مبارک ساتھ ہوتے

مگر مجھے اللہ کی نصرت حاصل ہوتی

ہے۔

حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

أَدَّ سَلْبِيَّ أَهْلِيَّ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ
بَعْدَ حَمَلٍ مَّاءٍ وَخَبَضَ إِبْرَاهِيمُ
ثَلَاثَ أَصَابِعٍ مِنْ قُصَّةِ فَنِيهِ
شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ ذَكَاتٍ إِذَا
أَصَاتَ إِلَّا نَسَاكَ عَمِيَّتُ
أَوْ شَبِيَّ بَعَثَ إِلَيْهَا خُضْبَةً
(بخاری ص ۸۷)

مجھے میرے گھروالوں نے پانی پیالہ
میں دیکر ام سلمہ کے پاس بھیجا کہ ان
سے حضور کے بالوں کا پانی لاؤ، تو
امراہیل نے تین چلو میرے پیالے
میں اس پیالے سے جس میں آپ
کے بال تھے ڈالے جب کسی کو نظر
پد لگ جاتی یا اور کوئی بیمار ہوتا تو اس
کے پاس برتن بھیج دیا جاتا۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ
وسلم کے بالوں مبارک میں شفا ہے۔ مریض لوگ ان سے

فائدہ

شفا حاصل کرتے ہیں۔

پنج شہر میں ایک مالدار رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے جب
باپ مر گیا تو ہر ایک بیٹے نے نصف نصف ترکہ لے

حکایت

لیا۔ اس ترکہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مبارک بال بھی تھے
ہر ایک بیٹے نے ایک ایک بال لے لیا۔ اور ایک بال مبارک باقی رہ گیا۔ تو
بڑے لڑکے نے کہا کہ اس بال کے دو ٹکڑے کر کے تقسیم کر لیں۔ چھوٹے لڑکے
نے کہا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے دو ٹکڑے نہیں
کرتے کیونکہ حضور کے بال مبارک معظم ہیں۔ اسکو توڑنا نامناسب ہے۔

بڑے نے کہا کہ تو میراث سے اپنا حصہ صرف بال لے لو اور مال مجھے
دے دو۔ چھوٹے بیٹے نے کہا۔ ہاں مجھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بال
دیدو۔ اور تم تمام مال لے لو۔ پس بڑے بیٹے نے تمام مال لے لیا اور چھوٹے
بیٹے نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بال لے لئے قدرتِ خدا

سے کچھ مدت کے بعد بڑے بیٹے کا سب مال ہلاک ہو گیا۔ اور وہ فقیر بن گیا۔
 اس نے ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا (خواب میں) تو اس
 نے اپنے حال کی شکایت خدمتِ رسول پاک میں عرض کی آپ نے فرمایا
 اے بد نصیب تو نے دنیا کے مال کو پسند کیا اور میرے بالوں سے اعراض
 کیا۔ مگر میرے بھائی نے میرے بالوں کو اختیار کیا۔ اور جب وہ ان کی زیارت کرتا ہے
 تو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسکو دنیا و آخرت
 میں نیک نجات بنا دیا ہے۔ جب یہ خواب سے بیدار ہوا تو فوراً اپنے چھوٹے بھائی
 کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسکی خدمت کرنی اختیار کر لی۔ (نزہۃ المجالس ص ۲۹ حصہ دوم)
 یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی برکت۔ کہ یہ بال دونوں
 جہانوں میں مومن کو فائدہ دیتے ہیں۔

اکھڑا وال وعظ

معراج شریف کے بیان میں

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَوَّكُنَا لَهُ لَنَا نُزُولًا مِنْ آيَاتِنَا
 وَكَأَنَّهُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ پارہ ۱۵ سورۃ نبی اسرائیل۔

مُوجَّزاً۔۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ مسجد حرام سے
 مسجد اقصیٰ تک۔ جس کے گرد انبوہ نے برکت رکھی ہے۔ کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں
 دکھائیں۔ بجزیک وہ ستارہ کی مانند ہے۔

حضرات! اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں خصائص و فضائل اور کمالات و کرامات و معجزات
 عنایت فرمائے ہیں۔ ان سب سے اعلیٰ جو خصوصیت و کرامت و کمال و عجز و غایت
 ہوا وہ معراج شریف ہے۔ اب آپ معراج شریف کی قدرے تفصیل دیتے۔

معراج کے متعلق عقیدہ

کہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ تک اسرار کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے۔ منکر اسکا کافر ہے۔

اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کی سیر کا ثبوت احادیث مشہورہ سے ہے۔ منکر اسکا مبتدع اور فاسق ہے۔ دیگر جزئیات عجائب و غرائب کا ثبوت اخبار آحاد سے ہے۔ انکا منکر جاہل اور مجرم اور بد نصیب ہے (مراجع نبوت حصہ اول ص ۱۸۹)

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر کے دو حصے ہیں۔ ایک مسجد حرام سے مسجد

حضور کی سیر کے دو حصے

اقصیٰ تک اسکا سرادک ہے۔ دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک ہے اسے معراج کہا جاتا ہے۔ مگر عرف عام میں اس ساری سیر پر معراج کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سیر اسراء ہے۔ اور بیت المقدس سے آسمانوں تک سیر کا نام معراج ہے۔ اور آسمانوں سے مقام قاب قوسین تک کا نام اعراج ہے۔ (فوائد الغواد جلد چہارم ص ۳۵)

اہل اسلام کا کیفیت معراج میں اختلاف ہے۔ اس میں تین مشہور

معراج کی کیفیت میں اختلاف ہے

قول ہیں۔ ۱۔ بعض کا قول ہے کہ معراج روحانی خواب میں تھا۔ مگر سب کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب حق ہوتے ہیں سادہ و وحی الہی ہوتے ہیں جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ آپ کے خواب میں آپ کا دل بیدار ہوتا ہے۔ فقط آنکھ پوشیدہ ہوتی ہے۔ ۲۔ بعض کا قول ہے کہ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک حالت بیداری میں جسمانی معراج تھا اور بیت المقدس سے آسمانوں تک روحانی تھا۔ ۳۔ جمہور علماء کا قول ہے کہ آپ کا یہ تمام سیر حالت بیداری میں تھا۔ اور جسمانی معراج تھا۔ یہی مذہب اکثر صحابہ تابعین اور محدثین و فقہاء متکلمین و مفسرین کا ہے۔ (شفاء ص ۱۳۳، مدارج النبوت ص ۱۸۹ جلد اول)

۴۔ بعض عرفاء فرماتے ہیں کہ امر اور معراج بہت ہی چنانچہ جوتیس ہیں ان میں سے ایک حالت بیداری میں معراج تھا اور باقی حالت خواب میں روحانی معراج تھے (معراج حمد اول) روح البیان میں ہے۔

قَالَ الشَّيْخُ الْأَسْخَرِيُّ مَقْدِسِي سَمِعْتُ
أَنْ مَرَّ بِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ لَمْ يَكُنْ
مَرَّةً وَاحِدَةً بِحَسْبِهِ وَأَنَا فِي رُوحِي خَلِدُ
(ماہیہ طالین ص ۲۳۷ سیرۃ علیہ ص ۲۴)

یعنی شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا ہر کار
دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف
چوتیس مرتبہ تھا۔ ایک دفعہ جسمانی اور
باقی روحانی۔

جسمانی معراج پر دلائل

روحانی اس جسمانی معراج پر کثیر دلائل ہیں۔ ان میں سے چند دلیلیں مہر و قلم کی جاتی ہیں۔
۱۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اُسُری و یحیدہ۔ اور عبد روح اور جسم کے مجموعہ کو کہتے ہیں تو
لفظ عبد کا یہاں استعمال فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ معراج جسمانی تھا۔ ۲۔ حدیث پاک میں
ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے براق سواری پیش کی گئی۔ جس پر آپ سوار ہو کر
آشریف لے گئے۔ براق کا سواری بننا دلیل ہے کہ معراج جسمانی تھا کیونکہ براق جو چوبایہ
ہے۔ اس پر ہم سوار ہوتا ہے۔ نہ کہ روح۔ کیونکہ روح کو سواری کی حاجت نہیں ہوتی۔
۳۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اُسُری۔ اور سرعی رات کے میر کو کہتے ہیں۔ امر کا مطلق اس میر
پر نہیں ہوتا۔ جو خواب میں ہو۔ ۴۔ اللہ تعالیٰ نے قصہ معراج میں فرمایا۔ مَا كُنَّا لِنَبْهَرَ
وَمَا كُنَّا لَنُفْهِرَ۔ نہ طیر صحرانی نہ گمانہ بکری۔ لفظ بصر جسمانی نگاہ کے لئے آتا ہے۔ خواب
میں دیکھنے کو بصر نہیں کہتے۔ ثابت ہوا کہ معراج جسمانی تھا نہ کہ روحانی۔ ۵۔ معراج شریف
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ایک اعظم معجزہ ہے۔ اگر روحانی معراج ہوتا تو
یہ معجزہ کیسے بن سکتا۔ معلوم ہوا کہ معراج جسمانی تھا۔ ۶۔ اگر معراج خواب میں روحانی
ہوتا تو کفار مکہ اسکو بعید نہ سمجھتے اور آپ کی تکذیب کے درپے نہ ہوتے۔ کیونکہ
خواب میں ہر ایک کی روح دود و درنگ طبل عرصہ میں گزرتی ہے۔ کفار کی تکذیب

مگر فی اس بات پر شاہد ہے کہ حضور سرِ پا نور علیہ السلام کا دعویٰ جسانی معراج کا
 سمجھا جسکو کفار نے بعید از عقل سمجھا۔ اور تفسیر کے درپے ہو گئے۔ ۱۔ جب آپ نے
 دعویٰ معراج کا کیا تو ایک جماعت ضعیف ایمان والی یہ دعویٰ منکر نہ ہو گئی۔ اگر روحانی
 معراج کا دعویٰ ہوتا تو ان کے ارتداد کی کوئی صورت ممکن نہ تھی۔ ثابت ہوا کہ معراج
 جسانی تھا۔ اس کے علاوہ مشاہیر علمائے معراج جسانی کی بہت سی دلیلیں پیش کی ہیں
 جو مطولات میں مذکور ہیں۔ مَنْ شَاكَ فَلْيُجِزْ لَيْسَ بِهٖ حُجَّتٌ۔

فلاسفہ ملحدین اور نیچری خیال کے وہم پرست
 واقعہ معراج سے انکار کرتے ہیں اور اسکو

فلاسفہ کا انکار معراج

محال سمجھتے ہیں۔ ان کے دلائل یہ ہیں۔
 ۱۔ جسم ثقیل کا اوپر جانا عقلاً محال ہے۔ ۲۔ آسمانوں پر حضور جابھیں سکتے
 کیونکہ آسمانوں کا خرقہ اقیام متعین ہے۔ ۳۔ راستے میں کوفہ ناری ہے۔ اس سے
 عبور نامکن ہے۔ ۴۔ اتنے تھوٹے سے وقت میں آسمانوں پر جانا اور عجائباتِ غرائب
 ارضی و سماوی کی سیر کر کے اتنی جلدی دایں تشریف لانا کہ بستر بھی گرم ہے اور دروازہ
 کی کتڑی بھی ہلتی ہے۔ اور وضو کا پانی بھی چلتا ہے۔ عقل کے نزدیک محال ہے۔
 اہل اسلام کی طرف سے ان وہم پرستوں کے تمام اعتراضات کا جواب فقط ایک
 ہے کہ اگرچہ ان کے نزدیک یہ تمام باتیں محال ہیں مگر قدرتِ قادر رب کے نزدیک یہ محال
 نہیں ہیں کیونکہ یہ سب محالات عادیہ ہیں۔ نہ محال بالذات۔ کیونکہ محال بالذات ہر کوئی
 دلیل قائم نہیں ہے۔ اور محالات عادیہ ممکن بالذات ہوتے ہیں۔ اور ممکن بالذات
 تحت قدرت ہے۔ لہذا یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہیں۔ اور معراج کراتا
 اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اسی لئے فرمایا۔ مَبْنِيَّ الَّذِي اسْتَوٰی بِحَبِيبٍ اور معراج کراتی نسبت
 اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ تاکہ مکروہ کا کوئی اعتراض وارد نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ اہل
 اسلام کے نزدیک معراج شریف معجزہ ہے۔ اور معجزہ وہی ہوتا ہے۔ جسکا وقوع عاداتاً
 محال ہو مگر یہ امور عادیہ محال نہ ہوتے تو معجزہ کیسے بن سکتا۔

انیسواں وعظ آسمانوں پر جانیکے نقلی دلائل

نقلی دلائل اہل اسلام کے ہاں آسمانوں پر جانے پر نقلی دلائل بھی موجود ہیں جن سے اسلام کا دعویٰ کو نبی اللہ معراج جسمانی کا انکار نہیں کر سکتا۔ ۱۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی جہم کیساتھ بہشت میں رہے جو آسمانوں سے اوپر ہے قرآن پاک فرماتا ہے۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۖ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہے اور جہاں سے چاہو کھاؤ۔ پارہ اول

پھر آپ حکم نہ روانہ فرمایا کہ زمین پر تشریف لے لے۔ ارشاد باری ہے۔

وَقُلْنَا اهْبِطْ إِلَى الْأَرْضِ فَمِنْ هُنَا نَخْرِقُكَ ۚ وَنَخْرِقُكَ فِي الْأَرْضِ مِنْ حَيْثُ تَشَاءُ ۚ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَعَلْنَا ذُرِّيَّتًا ۚ وَلَوْ لَا دَلِيلٌ عَلَى الْإِنْسَانِ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِئْرَةٌ ۚ عَلَيْهِ السَّلَام ۚ

اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ۔ بعض تمہارا بعض کا دشمن ہو گا۔ اور تمہارے لئے زمین جائے قرار ہے اور ایک وقت تک نفع ہے۔

نتیجہ اگر آدم علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے جائیں اور پھر اتریں تو آسمانوں کا فرق والقیام اور ثقالت جیسی اور کمرہ ناری مانع نہ ہو تو محبوب خدا آسمانوں پر تشریف لے جائیں اور پھر واپس آئیں تو کوئی چیز مانع ہوگی۔ ۲۔ حضرت ادریس علی نبینا علیہ السلام بایں جہم غمری آسمانوں پر تشریف لے گئے اور بہشت میں داخل ہوئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے۔

وَلَوْ كُنَّا فِي الْأَكْتَابِ إِلَّا زَيْنٌ ۚ لَأَنبَأَكُم بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ

یا وفرا و کتاب میں ادریس کو بیشک وہ سچائی تھا۔ اور ہم نے انکو مکان بلند (جنت) میں بلند کیا۔ پارہ ۲۵ سورۃ مریم

جب ادریس علیہ السلام آسمانوں پر گئے جنت میں داخل ہوئے تو آسمانوں کا فرق

والقیام اور کفر ناری اور رقالت بھی مانع نہ ہوئی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر جانے سے کوئی شے مانع بن سکتی ہے۔۔۔ حضرت مسیح کلمۃ اللہ عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اپنے اس جسد عنصری کیساتھ آسمانوں کو تشریف لے گئے اور اب بھی جوتھے آسمانی پر تشریف فرما ہیں۔ اسی عقیدہ پر صحابہ کرام۔ تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور عامہ مسلمین میں رقرآن مجید فرماتا ہے۔

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ
اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَ مَا كَانَ اللَّهُ غَیْرَ ذَا
حِکْمٍ ۝۱۰۸

بیشک انہوں نے اسکو قتل نہ کیا
بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا
لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جوتھے آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ اور قرب قیامت نازل ہوں گے۔ پس جب مجھے علیہ السلام بایں جسد عنصری آسمانوں پر جاسکتے ہیں اور پھر وہیں آسکتے ہیں تو سید رسل احمد محبت علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اسی جسم عنصری کیساتھ آسمانوں پر جاسکتے ہیں۔ اور پھر وہیں آسکتے ہیں۔ کوئی چیز مانع نہیں ہے ۱۰۸۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکومت نمود نے ایک بڑی آگ میں ڈال دیا۔ اور آپ آگ میں تشریف لائے۔ تو آگ کو ٹھنڈا کر دیا رب تعالیٰ خود ارشاد فرمایا

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا
ہم نے آگ کو حکم دیا کہ تھے آگ
پچاسے خلیل پر ٹھنڈی اور سلامتی

بن جا۔

جب حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام جبلی پیشانی میں نور مصطفیٰ۔ مخزون تھا آگ میں کود کر اسے ٹھنڈا کرنا سکتے ہیں۔ تو مصیب خدا بطریق اولیٰ کفر ناری کو ٹھنڈا کرنا کہ آسمان پر جاسکتے ہیں ۱۰۹۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خادم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم ہیں۔ اور خادم کا مرتبہ خادم سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہی سے زمین پر آتے جاتے ہیں اور انکو کفر ناری نہ ضرر ہے اور نہ ہی آسمانوں کا فرق و تنگ

مانع ہو تو محمد دم جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں پر جائیں اور
تشریف لائیں کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔ یہی دلیل بیابانے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر
کو دی جب کہ آپ نے معراج کی تصدیق کی تھی تو کفار نے دلیل پوچھی تو آپ نے فرمایا
کہ جب جبرائیل علیہ السلام صبح و شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے
ہیں تو رسول پاک بھی آسمانوں پر جاسکتے ہیں۔ (معراج النبوت صفحہ ۱۲۹ حصہ سوم)

نیچر لیول کا دوسرا سوال اس کا جواب
نیچر لیول کا دوسرا سوال اس کا جواب

کا انکار کرتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں حضور علیہ السلام کا مسجد حرام سے بیت المقدس
تک تشریف لے جانا چھرواں سے آسمانوں کی سیر کرنی عقل باوجود نہیں کر سکتی۔ اس کے
جواب میں ہم ایسے نظائر پیش کرتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں بہت سی مسافت
طے ہو سکتی ہے۔ ۱۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک وقت میں صدمہ دار و اح شرق
و مغرب میں بعض کر لیتا ہے لہذا حبیب خدا بھی مختصر وقت میں آسمانوں پر پہنچ کر واپس آ سکتے ہیں
۲۔ ہماری آنکھوں کا نور ایک آن میں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ ادھر آنگہ کھولی سلاہ
آسمان نظر آ گیا۔ تو حبیب خدا جو نور خدا میں۔ نور نظر سے زیادہ لطیف ہیں۔ تھوڑے
سے وقت میں آسمانوں پر جا کر واپس تشریف لا سکتے ہیں۔ ۳۔ شیطان جو بدترین خلق
ہے ایک لحظہ میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر ذات
بابرکات جو تمام خلق سے بہترین اور بزرگ و بزرگ ہے۔ تھوڑی دیر میں تمام آسمانوں
و جہاں کی سیر فرما کر واپس تشریف لائیں۔ تو کیا قیامت لازم آئیگی۔ ۴۔ آفتاب جو تھے
آسمان پر چمکتا ہے۔ تو اس کی روشنی فوراً آن و اح میں آسمانوں سے گزرتی ہوئی خورشید
زمین پر پہنچ جاتی ہے۔ کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو آفتاب رسالت جو نور خدا میں۔ اگر مختصر
وقت میں آسمانوں پر تشریف لے جا کر واپس تشریف لائیں تو کون مانع ہو سکتا ہے۔
و ہم پرست اپنے اوہام میں مبتلا ہیں۔ ان کو اسلامی اصول سے
واقفیت نہیں ہے۔ اسلام میں طے زبان و مکان کا ایک مسئلہ مسلم ہے

فائدہ

تمام عرفاء اور اولیاء اسکے قائل ہیں۔ کہ عام لوگوں پر ایک ساعت گزرتی ہے۔ مگر وہی ایک ساعت مجھو یاں خدا کیلئے کئی سالوں کی بن جاتی ہے۔ اس مسئلہ کی وضاحت حکایت سے سینے۔

حکایت

حضرت جنید قدس سرہ کا ایک مرید دجلہ نامی پرخسل کرنے کیلئے گیا۔ دریا کے ساحل پر کپڑے آلمے اور خود دریا میں غوطہ لگایا۔ جب باہر نکلا۔ تو دیکھا کہ وہ ولایت ہندوستان میں پہنچ چکا ہے۔ وہاں اس نے شادی کی پھر اسکی اولاد ہوئی۔ کافی مدت وہاں رہا۔ ایک دن اس نے غسل کرنے کیلئے کسی دریا میں غوطہ لگایا۔ جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی دریا جسے دجلہ ہے۔ کپڑے ایسے طرح کٹا ہے پر موجود ہیں۔ جیسے کہ وہاں رکھ کر گیا تھا۔ کپڑے پھٹے۔ اور اپنے شیخ کی خاکہ پیر حاضر ہوا۔ تو دیکھا کہ لوگ ابھی اسی نماز کیلئے وضو کر رہے ہیں۔ (معارج النبوت حصہ سوم ص ۱۱۳)

مقولہ حضرت جنید

حضرت جنید قدس سرہ کا مقولہ ہے کہ جب مرد کامل مسند ولایت پر فائز ہوتا ہے۔ تو ایک سانس میں ہزار سال کی طاعت کر سکتا ہے۔ نیز بہت بزرگان دین سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک ساعت میں تمام قرآن پاک حروف حروف اور آیت آیت پڑھ کر تم کیا۔ (معارج النبوت حصہ سوم ص ۱۱۴)

حکایت دوم

حضرت سلطان الاولیاء علی المرتضیٰ اشکل کشا گرم بند و جب ایک پاؤں رکاب میں رکھتے تو قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے دو سو پاؤں رکاب میں رکھنے سے پہلے تمام قرآن پاک ختم کر لیتے (معارج النبوت حصہ سوم ص ۱۱۵) اس طرح نبی الانبیاء حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند ساعتوں میں سہ ہزار سال سے بالاتر عرش سیر فرمائی اور وہاں شریف لائے۔ الحمد للہ علی ذلک۔

بیسواں وعظ

معراج شریف کی حکمتیں

علمائے کرام نے معراج شریف کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے چند

حکمتیں یہ ناظرین کی جاتی ہیں۔

۱۔ ایک رات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کے اعمال پیش کئے گئے۔ تو آپ نے اپنی امت کے گناہ اور جرم بے شمار دیکھ کر بہت ملول و مخزون ہوئے۔ مگر محبوب کے رب کو یہ کب پسند تھا کہ اسکا محبوب غم زدہ ہو۔ چنانچہ رب الغلین نے اپنے محبوب کو شب معراج میں اپنے پاس بلایا۔ اور اپنے دریائے رحمت و خزان مغفرت دکھائے اور فرمایا اے محبوب! کیا تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا تیرے رب کی رحمت و مغفرت زیادہ ہے۔ یہ تھی معراج کی ایک حکمت۔ (مخص از معراج النبوت حصہ سوم ص ۱۱)

۲۔ اللہ تعالیٰ نے روزِ ازل سے اپنے محبوب کو روزِ محشر میں تمام مخلوقات کے لئے شفاعت کر نیوالا بتایا ہے۔ قیامت کا دن بڑا خوفناک ہو گا۔ ہر ایک پر جو خوف طاری ہو گا۔ کسی کو دوسرے کا حال معلوم کر سکی طاقت نہ ہوگی۔ بلکہ اپنے حال میں مشغول ہو گا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شب معراج میں اپنے پاس بلا کر عجائب غرائب اور درجائے ہیبت و درکات جہنم دکھائے۔ تاکہ کل قیامت کے روز کی ہیبت آپ پر اثر انداز نہ ہو اور آپ بلا خوف و خطر گنہگاروں کی شفاعت کریں۔ یہی وجہ ہے کہ روزِ قیامت سب نفسی نفسی بولیں گے اور خدا کا حبیب امتی امتی فرمائیں گے۔ (معراج النبوت حصہ سوم ص ۱۲)

۳۔ قادیان کے کبیر بادشاہ مجازی کسی کو اپنی محبت کیساتھ مخصوص کرتا ہے تو تمام خزان و دقائن دکھا کر اپنی تمام سلطنت کی ہشیا و کمالک مختار بناتا ہے۔ سیطرہ بلا شعیبہ بادشاہ حقیقی اللہ جل مجدہ نے اپنے رسول پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبت کیساتھ مخصوص فرمایا تو اپنے محبوب کو پہلے دنیا کے تمام خزان و دقائن دکھائے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔

مُرُوَيْتٌ لِّيَ الْأَشْرَفُ فَأَرَيْتُ
مَشَارِكُهَا وَمَخَافِرُهَا -
میرے سامنے تمام زمین سمیٹ دی گئی
پس میں نے اس کے مشارق و
مغارب کو دکھایا۔ (انوار محمد - ص ۱۳۳، معراج حصہ اول ص ۱۳۳)

جب زمین کے جہ فرماؤں دفائن دکھلا دئے گئے۔ تو ان کی جا بیاں آپ کو عنایت فرما کر مالک و مختار بنایا گیا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔

اَوْفِرْتُ مَعَكُمْ خَزَائِنِ الْاَرْضِ مجھے زمین کے خزانوں کی جا بیاں عنایت (انوارِ محمدیہ ص ۲۱۳ معارجِ معاد ص ۱۵۳) کی گئی ہیں۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۳)

آسمان کے خزان باقی تھے لہذا رب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جاہا کہ صبحِ حراج میں سانی خزان بھی دکھائے جائیں اور جنت و دوزخ کی کنجیاں درست اقدس میں مجاہدیں اسلئے معراج شریف کرایا گیا۔ (معارجِ النبوت ص ۱۹۷)

۴۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اُمَّةً اَسْتَوٰی مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ اَنْفُسُهُمْ وَ اُمُوهُنَّ بِاَنَّ لِعَمَلِكُمْ جَزَاءً۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مل و جان خرید لئے جنت کے بدلے میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ خریدار و فروس بھی بنے۔ جان و مل بیع اور جنت قیمت اور حبیبِ خدا اس خریدے سودے میں دلیلِ اعظم۔ دلیلِ اعظم کا کام ہوتا ہے کہ بیع کو دیکھے اور اس کی قیمت کو بھی دیکھے۔ لہذا آپ کو معراج کرایا گیا کہ آپ نے اپنے غلاموں کے جان و مال کو دیکھ لیا ہے۔ اور جنت کو بھی دیکھ لو۔ اور ان کے باغات اور عمارتیں حور و قصور بھی ملاحظہ فرماؤ۔ بلکہ خریدار کو بھی دیکھ لو۔ کیونکہ اہم کی حرّاة مقدسی کی فراۃ ہوتی ہے امام کا دیکھنا سب کا دیکھنا ہوتا ہے۔ (لمنہض از معارج ص ۹۲)

۵۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پہلے فرمایا تو زمین و آسمان میں مناظرہ ہوا۔ زمین نے کہا اے آسمان میں تجھ سے بہتر ہوں۔ کیونکہ مجھ میں اشجار۔ انہار۔ اثمار اور وحش و بیور۔ چرند و پرند۔ جن و انس ہیں۔ اور مجھ کو نگارنگ کے سچوں سے زینت دی گئی ہے۔ آسمان نے کہا مجھ میں سورج چاند تارے۔ عرش و کرسی۔ لوح و حکم جنت و دوزخ ہیں۔ اور حور و غلمان سے مجھ کو مزین کیا گیا ہے۔ زمین نے کہا مجھ پر خانہ کعبہ شریف ہے جسکی زیارت انبیاء و اولیاء اور تمام مسلمان کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا مجھ میں بیت المعمور ہے جسکا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ اور مجھ میں جنت ہے جہاں انبیاء و اولیاء و صلحاء اور

شہد اکی رو میں رہتی ہیں اور قیامت کے بعد سب اسی میں رہیں گے۔ زمین نے کہا اے آسمان میں تم سے بہتر ہوں کیونکہ مجھ میں حبیب خدا میں جو جنت کے ملک ہیں۔ یہ منکر آسمان خاموش ہو گیا نہایت قزع سے دعا مانگی۔ الہی میں مناظرے میں ہار گیا ہوں۔ لہذا ایک دفعہ اپنے حبیب کو آسمان پر بلاتا کہ آپ اپنا قدم مجھ پر رکھیں تاکہ میں زمین کے مقابلے میں شرم نہ ہوں لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمان پر بلا کر آسمان کی دعا قبول کی (مفہوم از معارج ص ۹۳)

۶۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب فرمایا۔ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی۔ اَنْجَعَلْ فِیْہِمَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہِمَا کَیْسَفُکَ اِیْدِیْہِمَا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ بیشک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی میں ان کی اولاد سے اپنا حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرماؤں گا۔ تمہاری نظر سے فرشتوں! فسادیلوں اور خون ریزوں کی طرف ہے۔ اور میری نظر اپنے حبیب کی طرف ہے۔ جس کے واسطے میں نے جو وہ طبق بنائے ہیں۔ فرشتوں نے جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنا تو آپ کے دیار کے مشتاق ہوئے اور دربارِ خلا میں یوں عرض کرنے لگے۔ الہا! ایک دفعہ اپنے حبیب کو آسمان پر بلاتا کہ ہم بھی آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو شبِ حجاج میں آسمان میں بلا کر فرشتوں کو زیارت کرانے کا موقع دیا (مراجِ حصہ ص ۹۵)

۷۔ آسمان پرین کے فرشتوں میں چند مسائل پر بحث و مکرار ہوا۔ اس مناظرہ میں چار لاکھ سال لگد گئے مگر بحث و مناظرہ ختم نہ ہوا اور کوئی شافی جواب کسی نہ سن سکا۔ اتنے میں حبیب خدا کا دنیا میں ظہور ہوا فرشتوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کا شہرہ سنا تو جان گئے کہ ہمارے ان مسائل کا حل حبیب خدا فرمائیں گے۔ لہذا فرشتوں نے دہرا الہی میں دعا کی کہ ہمارے ایک دفعہ اپنے حبیب کو ہمارے پاس بھیج تاکہ ہمارے مشکل حل ہو جائے۔ لہذا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم شبِ حجاج فرشتوں کی اس مسئلہ کو حل فرمایا

کے لئے تشریف لے گئے۔ (معارج النبوت حصہ سوم ص ۹۷)

۸۔ معراج شریف کی حکمت ایک یہ بھی تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی آسمان والوں اور زمین والوں پر ظاہر ہو زمین والوں میں سب سے زیادہ بزرگ انبیاء علیہم السلام جوتے ہیں۔ لہذا معراج کی رات بیت المقدس میں سب انبیاء علیہم السلام کے امام بنے تو آپ کی بزرگی زمین والوں پر ظاہر ہو گئی۔ اور آسمان میں فرشتے بزرگ تھے لہذا شب معراج بیت المعمور میں ان کے امام بنے۔ تو آپ کی بزرگی ملائکہ پر ظاہر ہو گئی۔ گو یا معراج شریف آپ کی بزرگی کا اعلان ہے (معارج النبوت حصہ سوم ص ۹۷)

۹۔ قاعدہ ہے کہ ہر شے اپنے وطن اور مقام کو جانا پسند کرتی ہے۔ دیکھو۔ گل جلائی جائے تو اوپر کو جاتی ہے کیونکہ اس کا مقام اوپر ہے۔ وہ اپنے مقام کا شوق رکھتی ہے۔ بیل وغیرہ پرندے جن کا مقام اور وطن باغ ہوتا ہے جب شکاری ان کو پکڑ کر پھیرے میں بند کر دیتا ہے۔ تو وہ بیل وغیرہ پنجے میں پھرتی ہے کیونکہ اسے اپنے وطن جو باغ ہے کی یاد ساتی ہے۔ انسان مغربی کتا ہی آرام و آسائش میں ہو پھر بھی اسے اپنا وطن یاد آتا ہے اور اس کا شوق اس کے دل میں باقی رہتا ہے۔ اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بلا تجزیہ نور مصطفیٰ کو پیدا کیا تو آپ کا نور جن مقاموں میں رہا۔ مقام بیت مقام اہل۔ مقام قرب۔ ان تینوں مقاموں میں ہر روز ہر سال قیام فرمایا۔ جو ایک طویل مدت ہے۔ جب وہ نور قالب وجود میں تشریف لایا تو آپ کو اپنا پرانا مقام اور وطن یاد آیا جو مقام قرب تھا اس وطن قدیم کی محبت رہتی۔ کہ اس میں پہنچ کر دل کو قرا حاصل ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شب معراج میں آپ کے وطن اصل میں بلایا تاکہ آپ کو سکون و چین قلبی حاصل ہو۔ جب آپ شب معراج میں اپنے وطن اصلی میں پہنچے جو مقام قرب تھا۔ چونکہ مقام عمدہ تھا لہذا عرض کی موی! اب میں واپس نہ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ محبوب! اگر تو واپس نہ گیا تو کیلی مرت کے سر پہ لٹھ کون رکھے گا ان کی دستگیری کون کرے گا۔ اس واسطے آپ کو واپس بھیجا گیا۔ اسی لئے اس مقام پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا آسمانوں پر جانا تعجب نہیں کیونکہ ہر ایک اپنے وطن کو جانا کرتا ہے۔

بلکہ آسمانوں سے زمین پر واپس آنا تعجب ہے۔ (مخلص از معارج طہنوت حصہ سوم ص ۱۹)
۱۰۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے معجزات اور درجات تمام انبیاء مکرّم علیہم السلام کو الگ الگ

عنایت فرمائے۔ وہ بالتمام اور ان سے زائد اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ شعر

حسنِ پرفت دم عینے یدِ مینا داری آنچہ خواہاں بہر دارند تو تنہا داری
حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ درجہ ملا کہ کوہ طور پر آپ کو معراج کرایا گیا۔ حضرت
عیسے روح اللہ علیہ السلام کو چوتھے آسمان تک معراج کرایا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام
کو اور آدم علیہ السلام کو جنت تک معراج کرایا گیا۔ لہذا حکمت خدا متقضیٰ تھی کہ حبیب
خدا کو ایسا معراج کرایا جائے جو ان سب معراجوں مذکورہ کو شامل ہو۔ اور ان سے زائد
بھی ہو۔ اس لئے آپ کو ایسا معراج کرایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ سے کلام بھی ہے آسمانوں
کی سیر بھی اور جنت میں داخلہ بھی۔ غرضیکہ جن مقاموں اور درجات کو اور انبیاء نے
الگ الگ طے فرمایا تھا آپ نے ان سب کو طے فرمایا۔ مگر پھر بھی بڑا فرق ہے۔ حضرت
کلیم اللہ کوہ طور پر اور حبیب اللہ عرش عظیم پر کلیم اللہ خود جاتے ہیں۔ اور حبیب اللہ
بلوئے جاتے ہیں۔ (از افادات مفتی صاحب گجراتی)

اس کے علاوہ بھی معراج شریف کی حکمتیں ہیں جن کو بخوف طوالت چھوڑ دیا
گیا ہے۔

اکیسواں وعظ

معراج شریف کیلئے رات کے تعین کی حکمت

محبوب خدا کو معراج شریف رات میں کرایا گیا اس میں بہت حکمتیں ہیں ان میں
سے چند حکمتیں لکھی جاتی ہیں۔

۱۔ رات میں معراج کرانے میں یہ حکمت تھی کہ صدیق اور زندقہ مومن
اور کافر معصوم و مذکورہ میں امتیاز ہو جائے۔ کیونکہ اگر معراج دن میں ہوتا تو کوئی
انکار نہ کر سکتا۔ کیونکہ ہر ایک دیکھ لیتا کہ یہ براق ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ

سردود و جہاں صلے اللہ علیہ وسلم آسمانوں کو جا رہے ہیں۔ مگر معراج رات کو ہوگی۔ رسول خدا صلے اللہ علیہ وسلم واپسی پر اعلان فرمائیں گے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ جو تصدیق کرے گا۔ صدیق کہلائے گا۔ جو انکار کرے گا۔ زندیق اور ابو جہل نہیں گا۔ جیسا کہ روایت ہے کہ واقعہ معراج سن کر ضعیف الایمان لوگ مزید ہو گئے۔ کفار نے تکذیب کی۔ منسی اڑائی۔ ایک جماعت مشرکین کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے۔ کہ تیرا یار گمان کبر ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس میں گیا ہوں اور صبح سے پہلے واپس آ گیا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا میرے رسول پاک نے ایسا فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا۔ لَکُنْ فَکَالِ ذَٰلِکَ فَقَدْ صَدَقَ۔ اگر یہ دعویٰ میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہے تو آپ نے سچ فرمایا ہے۔ میں اسکی تصدیق کرتا ہوں۔ کہتے لگے۔ کیا تم ایسے بعید امر کی تصدیق کرتے ہو۔ فرمایا۔ لَقَدْ بَقِیَ لَاحِصَةٌ مِّنْهُ فَمِنَا هُوَ الْبَعْدُ مِنْ ذَٰلِکَ۔ ہاں میں اس سے بعید امر کی بھی تصدیق کرتا ہوں تو اسوقت آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے صدیق رکھا۔ (معارج صحابہ اول ص ۳۷، انوار محمدیہ ص ۳۷، سیرت جلی ص ۳۸) حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کی تصدیق کی تو آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ ابو جہل نے تکذیب کی تو ہمیشہ کیلئے جہالت کا باپ بنا۔

۴۔ معراج شریف رات کو اس لئے خاص کیا گیا تاکہ ایک آسمان پر دروازہ آفتاب جمع نہ ہو جائے۔ ایک آفتاب رسالت جناب محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور دوسرا آسمانی آفتاب۔ اگر دروازہ آفتاب جمع ہو جاتے تو کسی کو ممکن نہ ہوتا کہ ان کی روشنی برداشت کر سکتا۔ (مفہم از معارج النبوت ص ۱۸)

۵۔ حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کا نور حقیقی ہے اور آفتاب کا نور مجازی ہے آفتاب اپنا نور حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے حصہ لیتا ہے۔ لہذا اگر معراج شریف دن کو ہوتا تو آفتاب کا نور حضور اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کے نور کی تاب نہ لا سکتا اور آپ کے نور کے سامنے شرمندہ ہو جاتا۔ اس لئے معراج شریف دن کو نہ کرایا گیا۔ بلکہ رات میں کرایا گیا۔ (معارج حصہ سوم ص ۱۱)

۴۔ قاعدہ ہے کہ ہمیشہ محب جب اپنے محبوب سے راز دنیا نکی باتیں کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے رات ہی کو متعین کرتا ہے۔ کیونکہ رات پردہ پوش ہے۔ ایسے ہی بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امرار الاولیٰ الیٰ عبدہ ما دینی سے مشرف فرمایا چاہا تو رات ہی کو اختیار فرمایا۔ تاکہ کسی غیر کو بالکل اطلاع ہی نہ ہو۔ (مخلص از معارج ص ۵۸)

۵۔ چونکہ حبیب خدا علیہ السلام نے مقام دلی قدمی میں جانا تھا لہذا آپ کے جسم اقدس پر جو سترزار حجاب بشریت کے پہنے ہوئے تھے ان کو اتار دیا تھا۔ آپ کی نوریت کے ظہور کا وقت تھا معراج دن میں ہوتا تو کس آنکھ میں طاقت تھی جو آپ کو دیکھ سکتی۔ اس لئے معراج کے لئے رات کو اختیار فرمایا گیا۔

۶۔ قاعدہ ہے کہ محب ہی چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کے حسن و جمال کو غیر نہ دیکھے محب کی غیرت یہ کہی گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب کے حسن و جمال کو میرے سوا اور بھی کوئی دیکھے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ محب ہے اور اس کا پیارا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کب گوارا کرتی ہے کہ کوئی غیر اس کے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ سچی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خلق کی طرف بھیجا تو آپ کو بشریت کا برقعہ پہنا کر بھیجا۔ تاکہ آپ کا حسن و جمال غیروں سے چھپا رہے۔ کوئی بھی آپ کے پیوئے حسن و جمال کو نہ دیکھ سکے۔ اب معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی طرف بلواتا ہے اور اصلی حسن و جمال میں بلا تار ہے۔ اگر معراج دن کو ہوتا تو مخلوقات بھی آپ کے اصلی حسن و جمال دیکھ لیتی اور بغیرت خداوندی کے خلاف تھا۔ اس لئے آپ کو معراج رات میں کرایا گیا تاکہ سوائے اللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کو نہ دیکھ سکے۔

۷۔ یہ مسئلہ سلامت سے ہے کہ رات کا وقت تو بہرہ مستغفار کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ بلکہ خود رب العالمین آخری شب میں ملا فرماتا ہے کہ کوئی ہے تو بہ کرنے والا کہ میں اسکی تو بہ قبول کروں۔ کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اسکو رزق دوں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ عظیم و خیر ہے۔ کہ میرے محبوب کو اپنی امت کا ہر وقت فکر رہتا ہے اور اسکی بخشش کی

دعائیں مانگتا ہے۔ سچ معراج میں بھی اپنی امت کو فراموش نہ فرمائے گا۔ ضرور اسکی بخشش کی دعا مانگے گا۔ رات کا وقت ہو گا۔ حبیب دعا مانگے گا۔ تو اسکی دعا قبول کروں گا۔ اور اسکی امت کو بخشش دوں گا۔ گو یہ معراج کیا تھی آپ کی امت کے نبی کے لیے ایک بہانہ تھا۔ فالکھبر
بیشہ علی ذالک۔

۸۔ رات کے فضائل اور خصائص بشیار میں ان میں سے بعض یہ ہیں۔

۱۔ اصحاب اضطرار کا آرام و قرار رات میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَجَعَلْنَا

لَالَّيْلِ لَيْسَتُمْ سَوَاءٌ۔ ہم نے رات کو اس لئے بنایا کہ تم اس میں آرام کرو۔

۲۔ صائم (روزہ دار) کو فرحت و وقت افطار ملتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے

لَقَدْ أَفْرَحَ قَوْمٌ قَرَحًا كَيْفَ قَرَحَ عَيْنُ الْخَطَاوِ وَقَرَحَ عَيْنُ لَعْنَةِ الْوَحْمَنِ۔ افطار کا

وقت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیے ثُمَّ أَتَوْا الْقِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ پھر روزوں کو رات تک لکرو

نہایت ہوا فرحت رات میں حاصل ہوتی ہے۔

۳۔ عابدوں کو عبادت میں خلوت رات کو حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے

فَمِ اللَّيْلِ وَالْأَعْيَالِ۔ رات کو عبادت کیلئے قیام فرماؤ۔ مگر تھوڑا۔

۴۔ سعادت مند لوگ رات میں زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے۔ اَتَمُّ

مَوْقَاتٍ مَّا اللَّيْلِ۔ کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتے ہیں۔

۵۔ نیک حضرات رات میں قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَكُونُ

لَا يَأْتِ اللَّهَ إِكْمًا وَاللَّيْلِ۔ رات کی گھڑیوں میں قرآن پڑھتے ہیں۔

۶۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا رات میں افضل ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے

وَسَبِّحْهُ قِيْلًا طَوِيْلًا۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح لمبی رات میں پڑھو۔

۷۔ قرآن مجید اور فرقان میرات میں ہی نازل ہوا۔ خود قرآن فرماتا ہے۔ وَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ہم نے قرآن پاک لیلتہ القدر میں نازل فرمایا۔

۸۔ چھوٹی خوبصورتی رات میں عبادت کرنے سے حاصل ہوتی ہے سرور و دوام

سے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

مَنْ كَثُرَتْ صَلَوَاتُهُ بِالنَّيْلِ
جوارت میں زیادہ سے زیادہ ناز پر ہے
حَسَنٌ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ - دن میں اسکا چہرہ خوبصورت ہوگا۔

لہذا مناسب تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دنیٰ فانی میں پہنچنے کا وقت
بھی رات ہو اس لئے معراج پاک کے لئے رات اختیار کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِصَلْوَةٍ
پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو
یُتِلَا۔ راتوں رات لے گیا۔

(مختص از معارج النبوت ص ۸۰ ص ۸۱)

بائیسواں وعظ

معراج کس جگہ سے ہوا اور کس تاریخ کو ہوا اور آیت کے نکات
وہ مقام جہاں سے سفر مبارک معراج کا شروع ہو۔
معراج کس جگہ سے ہوا
پہلے گھر میں تھے۔ اور چھت کھولی گئی۔ (رداء النجاشی)

۱۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں حطیم میں تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے
۲۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں امہانی کے گھر تھا۔
۳۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ شعب ابی طالب میں تھے (سیرۃ علی)

ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں میں یوں تطبیق دی کہ آپ ام ہانی کے
گھر تھے۔ اور یہ گھر شعب ابی طالب کے پاس تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کون تھا اپنا گھر فرمایا
وہاں سے آپ کو مسجد میں لایا گیا۔ کہ ابھی نیند کا اثر باقی تھا۔ وہاں حطیم کے پاس لیٹ
گئے۔ (سیرۃ علی ص ۳۴)

معراج شریف کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے سنہ میں بھی اختلاف
تاریخ معراج
اے مہینہ میں بھی دن میں بھی اور تاریخ میں بھی۔

۱۱۔ ہجرت سے ایک سال قبل ابن حزم کا یہی قول ہے۔ ۲۰۔ ہجرت سے دو سال پہلے

(۳) ہجرت سے تین سال قبل۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں (سیرۃ حلبی ص ۴۴)
 جمعہ میں یہ اختلاف ہے (۱) ربیع الاول (۲) ربیع الآخر (۳) رجب (۴)
 رمضان پاک۔ (سیرۃ حلبی ص ۴۴)

دن میں یہ اختلاف ہے۔ (۱) جمعہ کی رات (۲) پیر کی رات (۳) ہفتہ کی رات
 مگر ابن وجیہ کا قول ہے کہ پیر کی رات تھی۔ کیونکہ آپ پر کوئی پیدا ہوئے اور پیر
 ہی کو وصال فرمایا اور پیر ہی کو نبوت کا دعویٰ کیا۔ پیر ہی کو مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی
 اور پیر ہی کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے (سیرت حلبی ص ۴۴)

تاریخ میں یہ اختلاف ہے (۱) ۱۷ ربیع الاول (۲) ۲۷ ربیع الاول (۳) ۲۷
 رمضان مبارک (۴) ۲۷ ربیع الآخر (۵) ۲۷ رجب المرجب۔ (سیرت حلبی ص ۴۴)
 اور یہی آخری قول زیادہ صحیح ہے۔

شیخ محقق حضرت عبدالحق محدث دہلوی مثبت بالسنۃ میں فرماتے ہیں۔
 وَعَلِمُوا أَنَّهُ قَدْ اسْتَهْرَجَ بِدِيَارِهِ
 اَلْعَرَبُ قِيَمًا بَيْنَ النَّاسِ اَلْأَت
 مَعْرُوجَةً مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لِسَبْعٍ وَ
 عِشْرِينَ مِائَةِ رَجَبٍ (مَا قَدِّمْتَ بِالْأَسَنَةِ)
 جانتا چاہئے کہ دیار عرب میں لوگوں
 کے درمیان میں مشہور ہے کہ حضور
 اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج
 شریف ۲۷ رجب المرجب کو ہوئی

۹ بیت اسراء کے نکات
 اللہ تعالیٰ نے آیت اسراء کو لفظ سُبْحَن سے شروع فرمایا۔
 جو تعجب کے مقام استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ واقعہ معراج
 بھی ایک عجیب واقعہ تھا۔ جو انسانی عقل سے بالاتر تھا۔ اسی لئے کفار نے انکار
 کیا۔ تو سُبْحَن فرما کر اشارہ فرمایا کہ واقعہ معراج ایک عجیب واقعہ ہے۔ مگر اس
 ذات نے کروایا جو سبحان ہے۔ معجز و عجیب سے پاک ہے۔ اس کے ال یہ کوئی
 مشکل نہیں۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو منکر انکار کیوں کرتے ہیں۔ دوسرے سُبْحَن
 کا کلمہ اس لئے فرمایا کہ کفار نے واقعہ معراج سن کر عجیب خدا کو مجھوٹا اور کاذب کہا۔

اللہ تعالیٰ نے کفار کو جواب دیا کہ میری ذات پاک ہے کہ میں کاذب اور مجبور یا رسول بناؤں۔ لہذا میرا رسول سچا ہے۔ مجھ کو تم ہو۔

یہاں اَلَّذِي اُنْسِي موصول وصلہ ذکر کیا اور نام اپنا ذکر نہ کیا۔ اس لئے کہ اس سیر کا فاعل فقط

اَلَّذِي اُنْسِي

اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی معراج میں نے اپنے حبیب کو کرایا ہے۔ اب جو معراج پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ مجھ خدا پر کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے کلمہ بعیدہ فرما کر واضح فرمادیا کہ آپ کا معراج

بَعِيدٌ

اشریف جہانی تھا نہ کہ روحانی۔ کیونکہ عبد کا اطلاق روح مع جسم پر ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث مساوات عرب میں جب بھی حیات ظاہری میں کسی پر لفظ عبد الملاق کیا گیا ہے۔ اس سے مراد روح مع الجسم مراد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔

اے موسیٰ (علیہ السلام) میرے بندوں کو رات میں لے جاؤ۔

فَاَسْرِ بِعِبَادِي كَيْلًا ۝

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اِمَّا اَيُّتَ الَّذِي يُنْفِخُ عِبْدًا اِذَا صَلَّى -

کیا تو نے دیکھا اس کو جو عبد و قدس (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو روکتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔

یہاں بھی عبد سے مراد روح مع الجسم مراد ہے۔ کیونکہ نماز پڑھنا روح مع الجسم کا کام ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتا ہے۔

اَلتَّائِبُ اِلَىٰ رَبِّهِ عَنِ سُوْٓءٍ عَمِلَ جَبَّارًا ۙ اُولٰٓئِكَ اَعْبَادٌ ۚ

جب کفار اللہ کا عبد پاک (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔

ملاحظہ فرمائیے۔ اس آیت میں لفظ عبد کا اطلاق جسم و روح کے مجموعہ پر ہے۔

پس اسی طرح اُسری بَعْبِدہ میں بھی روح مع الجسم مراد ہے۔ ثابت ہوا کہ آپ کا معراج جسمانی تھا۔

بَعْبِدہ کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد (حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کی اصناف اپنی

طرف کی تاکہ تصریح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جیب عام عباد کی طرح عبد نہیں ہیں اور ہم بندوں جیسے نہیں ہیں۔ جیسا کہ ابتداء زمانہ کہتے ہیں۔ یعنی کامل عابد باقی عبادان جیسے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی مضمون کو اپنے شعر میں ادا کیا ہے۔

عبد دیگر عبد کا چیز ہے دیگر

وہابیہ کا لفظ عبد پر اعتراض

اور آپ انتظار میں منتظر وہابیہ اس مقام پر لفظ عبد کی آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی

نورانیت سے انکار کرتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد یعنی بشر ہیں۔ نور نہیں ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بَعْبِدہ فرمایا ہے اور نور وہ نہیں فرمایا کہ نور ہوتے تو بَعْبِدہ نہ فرماتے۔ مگر وہابیہ کا یہ اعتراض ان کی کج فہمی پر مبنی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ عبدیت و نورانیت میں کوئی تضاد نہیں تاکہ ایک کے اثبات سے دوسرے کی نفی ہو جائے۔ بلکہ عبد بھی ہوتا ہے اور نور بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **هَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ**۔ بلکہ وہ فرشتے عزت والے بندے ہیں۔ یہاں ملا کر پر جو بالاتفاق نور ہیں لفظ عباد کا مطلق کیا گیا ہے۔ ثابت ہوا کہ بَعْبِدہ کے کہنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی نفی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ بَعْبِدہ سے رسول و نبی کی نفی نہیں ہوتی ہے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ حضور اقدس

بَعْبِدہ کے فرمانے کی حکمت

صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد فرمایا۔ رسول یا

نبی وغیرہ نہ فرمایا۔ اس کی ایک حکمت یہ تھی کہ جب آپ خالق سے مخلوق کی طرف تشریف لائے۔ تو آپ کو رسول و نبی فرمایا گیا۔ **هَذَا جَاءَ كَحُزْنٍ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ**

مخوف سے خالق کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں لہذا آج شان رسالت کے اظہار کا وقت نہیں ہے بلکہ اظہار عبودیت کا وقت ہے۔ اسی لئے بعدہ فرمایا گیا۔

دوسری حکمت یہ تھی کہ حضرت مسیح کلمۃ اللہ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو ان کے ماننے والوں نے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فقط آسمانوں تک ہی نہیں بلکہ فوق العرش تشریف لے گئے۔ ہو سکتا تھا کہ آپ کو لوگ خود خدا یا اس کا بیٹا کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ نے حضور سرایا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمایا۔ اور بعدہ فرمایا تاکہ کوئی آپ کو خدا کا بیٹا نہ کہے۔ اسرائیلات ہی کی سیر کو کہتے ہیں۔ پھر لیلہ کا ذکر تا کہید کے لئے ہے۔

کیلا

منسوب بنا بر ظرفیت ہے۔ لیلہ کو نکرہ ذکر فرما کر تصریح فرمادی کہ معراج شریف ساری رات میں نہیں ہوئی۔ بلکہ رات کے بہت تھوڑے حصہ میں ہوئی۔ یہاں تک کہ بعض نے فرمایا قین ساعتیں تھیں۔ بعض نے کہا چار مگر امام سبکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اس سیر پر نقطہ ایک لحظہ خروج ہوا اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ قصیر زمانہ کو طویل کر دے اور طویل کو قصیر کر دے۔ (سیرت جلی ص ۳۱۲)

مسجد حرام مکہ معظمہ کی وہ عزت والی مسجد ہے جس کے وسط میں بیت اللہ شریف

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

واقع ہے۔ مگر مسجد سے مراد مکہ معظمہ ہے نہ خود مسجد شریف کیونکہ معراج ہانی کے گھر سے ہوا۔ جو حرم شریف میں ہے۔ (ما مشیہ ج ۱ ص ۲۲۵)

بیت المقدس کی مشہور مسجد ہے جو انبیاء سابقین کا قبلہ تھی۔ اقصیٰ کے معنی دور

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

جس۔ اس مسجد کو بھی اقصیٰ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ بھی مکہ معظمہ سے بہت دور ہے۔ چنانچہ وہ مسجد حرام سے ایک ماہ کی مسافت پر ہے۔

اعتراض :- بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ

و مسلم کا میر فقط مسجد اقصیٰ تک ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک نے مسجد اقصیٰ کو اس سیر کی غایت بیان کی ہے۔ اگر آسمانوں تک سیر ہوتی تو مسجد اقصیٰ کو غایت اس سفر کی نہ بتایا جاتا۔

جواب :- اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ سیر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں اور ان کے اوپر تک بھی تھی۔ مگر مسجد اقصیٰ کے ذکر کی تفصیل کی حکمت یہ ہے کہ کفار مکہ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی۔ اور اس کے متعلق معلومات رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے واقعہ معراج کے انکار کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی علامتیں دریافت کیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی علامتیں ٹھیک ٹھیک بتا دیں جن کو سن کر انہیں اپنے دل میں قائل ہونا پڑا کہ واقعی آپ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ مسجد اقصیٰ تک جانے میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو گیا تو آسمانوں کی معراج بھی ثابت ہو گئی۔ اس لئے کہ جس طرح آسمان پر جانا محال ہے۔ بالکل اسی طرح رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ جا کر واپس آ جانا بھی محال ہے۔ جب مسجد اقصیٰ تک جانا اور آنا محال نہ رہا تو آسمان پر جا کر واپس آنا آپ کے لئے کیسے محال ہو سکتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے۔ اگرچہ ایک اعتبار سے مسجد اقصیٰ کا ذکر بطور غایت و انتہا کے مگر ایک دوسرے اعتبار سے سید بھی ہے کیونکہ آگے آرہا ہے۔ **ذُرِّيَّتِيْ مِنْ اِيَّاكُمْ** تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور وہ نشانیاں فقط مسجد اقصیٰ میں منحصر نہیں بلکہ آسمانوں میں ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے مسجد اقصیٰ مبدا ان نشانیوں کا ہے۔ آسمانوں اور اس کے اوپر کی نشانیاں غایت ہیں لہذا آسمانوں تک کی سیر اسی آیت سے ثابت ہے۔

(امام رح حصہ اول ص ۱۸۱)

وہ مسجد جس کے گرد اگر دم غیبت رکھی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی طرح ہے۔

الَّذِيْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ

اس سے خود مسجد کا مبارک ہونا بدرجہ اولیٰ سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ جب سورہ کی

اورد برکت ہے تو خود اس میں بھی برکت ہوگی۔ وہاں دو قسم کی برکتیں ہیں۔ ایک نئی برکت
 دنیوی برکت تو یہ ہے۔ پھل پھول بکثرت ہیں اور ہریں بھی بہت ہیں جن سے آب پاشی
 ہوتی ہے۔ اور دنیوی برکتیں یہ ہیں کہ وہ مبسط وحی ہے۔ اور وحی علیہ السلام سے لے کر
 تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے۔ ابتداء میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی قبلہ تھا بعد
 میں منسوب ہو گیا۔ مدفن انبیاء علیہم السلام ہے معلوم ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی
 پیارا مہ فون ہو تو وہ مقام برکت والا ہوتا ہے۔ وہاں جانا برکت کے مقام پر یا نہ ہوتا
 تاکہ دکھائیں ہم ان کو اپنی نشانیاں۔ یعنی ہم
 نے اپنے پیارے کو اپنی قدرت کے عجائبات
 دکھائیں۔ یہ سیر کی حکمت بیان کی۔ کہ یہ سیر اس لئے نہیں کہ سوائے تفریح طبع کے
 کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ آپ کو اپنی قدرت کے عجائبات دکھانے مقصود ہیں۔ وہ
 آسمانوں کا دکھانا۔ ملائکہ کا دکھانا۔ سدرة المنتہی۔ بیت المعمور جنت و دوزخ
 وغیرہ کا دکھانا ہے۔ گویا اس آیت میں اسرار اور معراج دونوں کا بیان ہے۔

لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا

اللہ تعالیٰ کے اس قول میں آیا کرتا ہیں
 فقط من سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگتا

لفظ من سے مغالطہ کا ازالہ

ہے کہ من تبعیضہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سردار دو جہاں صاحب معراج شب اسراء
 کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں اور بعض نہیں دکھائیں
 اس مغالطہ کا ازالہ یہ ہے کہ نشانیاں مختلف جسم کی تعین بعض کا تعلق سننے
 سمجھنے اور چکھنے سے تھا۔ جیسے صریح اقلام کا مسنا اور دودھ کا چمکنا وغیرہ۔ اگر
 من تبعیضہ ہو تو اس کی وجہ سے کل نشانیوں کا بعض مراد ہوں گی۔ اور مراد ہوں گی کہ
 جو نشانیاں دیکھنے کے قابل ہیں وہ کل نشانیوں کا بعض ہی ہیں۔ لہذا اس آیت کا
 معنی یہ ہوگا کہ کل نشانوں میں سے جو نشانیاں دیکھنے کے قابل تھیں وہ ہم نے اپنے
 حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کیلئے آسمانوں پر بلند فرمایا۔ اس صورت میں بعض
 آیات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاعلمی ثابت نہ ہوئی۔ الحمد للہ رب العالمین علی ذلک۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

بیشک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے
ضمیر غائب کا مرجع مفسرین کے

دو قول ہیں۔ اول یہ کہ مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ دوسرا یہ کہ مرجع حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ (تفسیر صادی جزء دوم ص ۱۲۱)

اگر مرجع ضمیر کا اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو با قبل یعنی معراج کی دلیل ہوگی کہ میں
جو تکم اپنے محبوب کے اقوال کو سننے والا اور آپ کے افعال کو دیکھنے والا ہوں
آپ کے یہ اقوال و افعال مجھے ایسے پسند ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج
کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یا اگر مرجع ضمیر کا اللہ تعالیٰ ہو اور یہ تکذیب معراج
کے لئے ایک وعید ہو کہ ہم اسے منکرین تمہاری تکذیب و انکار کو دیکھتے اور سنتے
ہیں اور ہم تمہیں خوب سزا دیں گے۔ یا مرجع ضمیر کا اللہ تعالیٰ ہو اور سبع بمعنی شریعت
یعنی سنانے والا اور تعمیر بمعنی ٹھیکہ دکانے والا ہو تو یہ معنی ہونگے۔ بے شک اللہ
تعالیٰ آج شب معراج اپنے حبیب کو اپنی کلام سنانے والا ہے۔ اور اپنی قدرت کے
آیات دکھانے والا ہے۔ اگر مرجع ضمیر کا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو معنی
یہ ہوں گے کہ بے شک وہ حبیب پاک اللہ تعالیٰ کا کلام سننے والا ہے۔ پہلے وہ
کلام بذریعہ وحی سنتا تھا۔ آج بلا واسطہ جبریل علیہ السلام سن رہا ہے۔ اور وہ حبیب
خدا آج اپنے خدا تعالیٰ کے جمال پاک کو بلا حجاب و کجہ رہا ہے۔ سبحان اللہ کیا
شان ہے۔ حبیب خدا کی کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام خود دیکھنے کی درخواست فرمائیں
اور کنیز انبی کا جواب سن کر دیدار الہی سے محروم ہو جائیں۔ اور حبیب خدا کو بغیر
درخواست کے مقام دئی فتنائی میں بلا کر اپنے جمال پاک کی زیارت سے مشرف
فرمایا جائے۔ الحمد للہ علی ذلک۔

تیسواں وعظ

حضور علیہ السلام کا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے تشریف لا کر

براق پر سوار ہونا۔

منقول ہے کہ سردار کائنات مغرور جو ذات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بستر استراحت پر آرام فرما ہوئے چشم اقدس

خواب میں دل دلی کی یاد میں زبان امت کے ذکر میں مشغول تھی کہ احکم الحاکمین کا حکم

جبرائیل علیہ السلام کو پہنچا۔ کہ اے جبرئیل آج کی رات طاعت کو چھوڑ۔ تسبیح و تہلیل

کو چھوڑ دو۔ پر طافس و زبور فردوسی سے آراستہ ہو جا اور میکانیل کو کہہ دو کہ

ارزق کی تقسیم موقوف کرے۔ اسرافیل (علیہ السلام) کو کہہ دو کہ صورت پھونکے۔

عزرائیل (علیہ السلام) کو کہہ دو کہ اپنا ہاتھ ارواح کے قبضہ کرنے سے روک دے

بلر و غم بہشت کو حکم سنا دو کہ جنت کی آئینہ بندی کرے۔ حوران خلد بریں کو فرما دو

کہ آراستہ پیراستہ ہو کہ ہاتھوں میں طبع فرد و جواہر لے کر غرف جنت میں صف

صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مالک دوزخ کو حکم سنا دو کہ دوزخ کے دروازے

بند کر دے۔ آدم و ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام کو خبر کر دے

کہ وہ اپنی روحوں کو روح القدس سے معطوف و معتبر کریں پھر ستر ہزار فرشتے اپنے

ہمراہ لے کر بہشت میں جاؤ۔ اور وہاں سے ایک براق ساتھ لے کر زمین پر جاؤ۔

اور میرے پیادے حبیب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کر دو کہ آج کی رات آپ کے

رب نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ اور اپنا ویلہ رکھانے اور کلام سنانے کے لئے اپنے

پاس بلا دیا ہے۔ چنانچہ جبرئیل علیہ السلام بحسب ارشاد رب جلیل بہشت بریں میں براق

لانے کے لئے تشریف لائے۔ دیکھا کہ بہشت میں چالیس ہزار براق چمک رہے ہیں

اور ہر ایک کی پیشانی پر سردار و جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام

امبارک لکھا ہوا ہے ان میں سے ایک براق نہایت غم زدہ سر بھیجے ڈالے ہوئے

ایک جانب کھڑا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام اس کے پاس گئے۔ اور اس کے رنج و غم کا سبب دریافت فرمایا۔ براق نے کہا کہ چالیس ہزار سال ہوئے کہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سہ گرامی سنا تھا اس وقت سے آپ کی محبت و عشق میں جل رہا ہوں۔ نہ چرنے کا شوق ہے نہ آرام کو دل چاہتا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے اس براق کو محبت محمدی میں ڈوبا ہوا پایا تو اسی براق کو آپ کی سواری کے لئے تجویز کیا۔

(معارج النبوت ص ۱۱۱ حصہ سوم، ملخص از نزہۃ العباس ص ۱۱۱ حصہ دوم)

جبریل علیہ السلام براق کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ کو نیند میں پایا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنا منہ حضور علیہ السلام کے کھٹ پایہ ملا۔ جب جبریل علیہ السلام کے منہ کی جھنڈک پہنچی۔ تو آپ بیدار ہوئے تو دیکھا، جبریل علیہ السلام حاضر ہیں۔ (معارج النبوت ص ۱۱۱)

حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو اٹھا کر مسجد حرام میں لے گئے وہاں آپ کا سینہ مبارک اور شکم اقدس کو شش کیا جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

اِنَّا فِي الْخُطِيمِ دُرٌّ جَمِيَّةٌ فِي الْحَجْرِ
مُضْطَبَّحًا رَآدًا ذَاكَ فِي ۲۱ بَشَقِ
مَا بَيْنَ هَذِهِ اِلَى هَذِهِ يَعْنِي مِنْ
تُغَوَّرَةِ نُحُورِهِ فِي شَعْرَتِهِ فَا
سُفَّحَ حَجَّ قَلْبِي ثُمَّ رَوَيْتُ بِطَبَقِ
مِنْ ذَهَبٍ قَنَاطِرُهَا نِمْآنَا فَضِلْ
قَلْبِي ثُمَّ حَتَّى نَمُوتَ عَيْنًا وَفِي
رَاوَاكِهِ شَعْرٌ مُسِيلٌ الْبَطْنُ بِمَكَو
سَرْمُورُكُمْ ثُمَّ مَلَأْنِي اِيْمَانًا وَ
حِكْمَةً سَرَوَاةَ الْبَحَارِ عِ

میں حطیم میں تھا اور بعض وقت کہا
حجر میں۔ اس حال میں کہ میں لیٹا ہوا
تھا کہ میرے پاس آنے والا آپا پس
پیرا اسی چیز کو جو درمیان اس کے ہے
اس تک یعنی گڑھے حلق سے زیر
نات کے بالوں تک۔ پس نکالا دل
میرا پھر لایا گیا میرے پاس ایک لگن
سونے کا بھرا ہوا ایمان سے۔ پس صوبایا
گیا پھر بھر لیا علم و ایمان سے پھر اپنی
جگر دلوں کو نہایا گیا۔ اور ایک روایت

والمسلم - (مشکوٰۃ ص ۵۳۶) ہے۔ پھر وصو یا گیا پیٹ زمرم کے پانی سے۔ پھر سبھا گیا ایمان اور حکمت سے۔

شق صدر مبارک کی حکمت

سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر چار دفعہ ہوا۔

۱۔ جب آپ حضرت علیہ سعدیہ کے پاس تھے۔ اسکی حکمت یہ تھی کہ آپ کے دل سے لہو و لعب و دیگر ناشائستہ حرکات کی محبت نکال دی جائے۔
۲۔ جب آپ دس سال کے تھے۔ بلوغت سے قبل شق صدر ہوا۔ تاکہ آپ کے دل میں جوانی کے زخاں میں ایسے کاموں کی رغبت نہ ہو جو روائے الہی کے خلاف ہوں۔

۳۔ قبل نزول وحی کے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا تاکہ دل کو قوت تحمل وحی کی ہو۔

۴۔ شب معراج میں شق صدر ہوا تاکہ دل کو ایسی قوت قدسیہ حاصل ہو جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم مساوات کا مشاہدہ کرنے بالخصوص دیدار جلال الہی سے مشرف ہونے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آنے پائے۔

(مختص از تفسیر عزیزی ص ۲۲۱ سورۃ الم نشرح)

سونے کا طشت

شق صدر کے وقت سونے کا طشت پیش ہونا اور

اس میں دل اقدس کو دھویا جانا آپ کی انتہائی تعظیم ہے اور اشارہ ہے کہ آپ تمام عالم میں مکرم و معظم ہیں۔ باقی یہ اعتراض کہ آپ کی شریعت میں سونے کا استعمال حرام ہے تو اس کے بہت سے جواب ہیں۔

۱۔ سونے کا استعمال دنیا میں حرام ہے نہ کہ آخرت میں۔ بلکہ آخرت میں ممنوع کے لئے سونے کا استعمال جائز ہے۔ جیسا کہ خود سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا۔ **هُوَ كَهْمُ فِي الدُّنْيَا وَلَكِنَّا فِي الْآخِرَةِ**۔ یعنی کفار کے لئے سونا دنیا میں ہے اور ہم اسے آخرت میں استعمال کریں گے اور واقعہ معراج بھی عالم آخرت سے ہے۔
۱۷۔ استعمال سونے کا ممنوع ہے۔ اور خود حضور علیہ السلام نے استعمال نہیں کیا تھا بلکہ فرشتوں نے کیا تھا اور فرشتے مکلف نہیں ہیں۔

۱۸۔ جس وقت سونے کا استعمال کیا گیا اس وقت میں سونے کا استعمال حرام نہیں تھا کیونکہ سونے کی تحریم مدینہ منورہ میں ہوئی اور قصہ معراج مکہ معظمہ میں ہوا۔
(مدارج النبوت جلد اول ص ۱۹۳)

پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرے پاس سونے کا طشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بہرہ نریز تھا۔ جو آپ کے سینے میں بھر دیا گیا۔ تو یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان و حکمت جو اہر نورانیہ سے ہیں۔ جو اہر محسوسہ سے نہیں ہیں۔ تاکہ طشت ان سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ غیر جسمانی چیزوں کو جسمانی صورت عطا فرمائے جیسا کہ موت کو قیامت کے روز مینڈھے کی صورت میں منتقل کیا جائے گا۔ اور نیک اعمال کی صورت حسنہ دیگر میزان میں تو لا جائے گا۔

ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان و حکمت کو جسمانی صورت میں منتقل فرمادیا۔
ہوا وریہ تمثیل حبیب خدا کے لئے رخت شان کا باعث ہو۔ (مدارج جلد اول ص ۱۹۳)

آپ کے قلب اقدس کو ماہ
زمرم سے دھویا جانا

کی وجہ سے نہ تھا کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید الطیبین والطارہین ہیں۔
ایسے طیب و طاهر کہ ولادت با سعادت کے بعد آپ کو غسل نہیں دیا گیا۔ لہذا قلب اقدس کا زمرم سے دھویا جانا محض اس حکمت پر مبنی تھا کہ زمرم کے پانی کو وہ شرف بخشا جائے جو کوثر و تسنیم کے پانی کو بھی حاصل نہ ہو۔

براق کا حاضر کیا جانا :- شوق صدر کے بعد حضرت جبریل نے آپ کا دست

اقدس پکڑا اور نماز کعبہ سے بچائے مکہ میں لے آئے۔ آپ نے وہاں میکانیں دھڑکیں
کو جمع کر کے ہزار فرشتوں کے صف بستہ کھڑے ہوئے۔ ملاحظہ فرمایا۔ جو آپ کے
استقبال کیلئے حاضر ہوئے تھے۔ جب ملائکہ کی نظر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
پر پڑی تو نہایت ادب و تعظیم سے حضور پر سلام عرض کیا اور رضائے الہی اور
کرامتہائے نامتناہی کی مبارک باد دی۔ آپ نے بھی ان کو جواب سے مشرف
فرمایا۔ پھر ایک سواری پیش کی گئی (معارج النبوت جلد سوم ص ۱۱۶) جیسا کہ
آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

ہم اَوْعَيْتُ بِدَا آجَةٍ دُونَ الْبَقْلِ
وَفَوْقَ الْجَمَاهِرِ أَمِيقُ يُقَالُ لَهُ
الْبُرَاقُ يَمْنَعُ خُكُوهَا عِنْدَ أَقْطَعِ
طَوْرِهِمْ تَحْتَهُ عَلَيْكَ - رواه البخاری
والمسلم (مشکوٰۃ ص ۵۷)

پھر پیش کیا گیا میرے سامنے ایک جانور
جو چھرے چھوٹا اور گردے سے بڑا
تھا سفید رنگ کا اسکو براق کہا جاتا ہے
رکھتا تھا اپنا قدم نزدیک تمام ہونے
نگاہ اپنی کے۔ پس مجھے اس پر سوار
کیا گیا۔

براق کی وجہ تسمیہ | براق کو براق اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ برقی یعنی
بجلی سے مشق ہے۔ اور یہ بھی تیز رفتاری میں تندر
بجلی کے تھایہ گیا وہ گیا۔ یا برقی یعنی چمکدار سے مشق ہے اور اس کا رنگ بھی
چمکدار تھا۔

براق بھینے میں حکمت | شب اسراء میں براق خدمت والا میں بھیجا
گیا حالانکہ رب تعالیٰ قادر تھا کہ بغیر براق
کے بھی لیجا سکتا تھا۔ اسکی حکمت یہ تھی کہ جب محبوب کو بلایا کرتا ہے تو اس
کے لئے سواری بھیجتا ہے کیونکہ اس میں محبوب کی تعظیم ہوتی ہے۔ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبوب رب العالمین ہیں۔ لہذا جب آپ کو اپنے پاس
بلایا تو آپ کی تعظیم کے لئے خدمت اقدس میں سواری بھیجی (معارف حصہ اول ص ۱۹)

براق پر سواری

براق خدمت عالی میں حاضر ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے
کتاب تمام سے اور میکائیل علیہ السلام نے انعام پکڑی

ہوئی ہے۔ جبرئیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں۔ کہ اسے حبیب خدا سوار ہو جاؤ۔

اور عالم بالائی سیر کو چلو۔ کیونکہ تمام ملائکہ ملا اعلیٰ و مقربان عالم انتظار میں ہیں غلغلہ

امت صلی اللہ علیہ وسلم براق کو دیکھ کر غمزہ ہو کر سر مبارک نیچے کر دیا۔ اتنے

میں حکم الہی آیا کہ اسے جبرئیل میرے حبیب سے بوجھو۔ سبب توقف کا اور

رنج و ملال کا کیا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے سبب بوجھا۔ آپ نے فرمایا جبرئیل!

آج مجھے اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا۔ اور میری

سواری کے لئے براق بھیجا۔ کل قیامت کے روز میری امت قبروں سے اٹھے

بھوک پیاسی ہوگی۔ سرتاپا پرہنہ ہوگی گناہوں کا بوجھ سر پر ہوگا۔ بچاس ہزار

سال قیامت کا راہ ہے۔ تیس ہزار سال پھر اٹھا کر اسے یہ کس طرح ملے کرے

گی۔ حکم خدا ہوا کہ اسے حبیب اپنے دل سے رنج و غم کو نکال دو میں نے میں طرح

آپ کی سواری کے لئے براق بھیجا ہے اسی طرح قیامت کے روز آپ کے ہر

امتی کی قبر پر ایک ایک براق بھیجوں گا۔ اور سب کو براق پر سوار کر کے طرفہ العین

میں بچاس ہزار سال راہ قیامت کا ملے کر کے اور پھر اٹھا سے پار لگا دوں گا۔ اور ہرشت

عنبر سرشت میں داخل فرما دوں گا۔ پس حضور نے یہ خبر فرحت اثر سن کر سوار ہونے

کا ارادہ فرمایا تو براق نے شوقی شروع کی اور اچھلنا کو دنا شروع کیا۔ جبرئیل علیہ السلام

نے براق کو کہا

کیا رسول پاک سے ایسا کرتا ہے۔

أَجْعَلَنِي تَفْعَلُ فَعْدًا فَعْدًا كَيْفَ

کوئی تجھ پر سوار نہیں ہوا جو آپ

أَحَدُ الْكُرُمِ عَلَى اللَّهِ مِثْلَهُ كَالِ

سے عند اللہ زیادہ مکرم ہو۔ پس وہ

كَأَدَّ فَفَصَّ عَوْنًا

پسینہ پسینہ ہو گیا۔

(ترمذی جلد دوم ص ۱۳۱)

خاندان :- علمائے اعلام نے فرمایا ہے کہ براق کی یہ شوقی بطور سرکشی نہ

تھی بلکہ بطور ناز و تشریف۔ جیسا کہ ایک دفعہ آپ کوہ ثبیر پر تشریف لائے تو پہاڑ خوشی سے حرکت کرنے لگا تو آپ نے فرمایا۔ اَمُتٌ یَا شَیْکُوْرُ فَاَتَمَّ اَعْلَیْکَ یٰحَیُّ وَصَلٰی وَکَسَمَ لَیْکَ وَکَسَمَ لَیْکَ۔ تو پہاڑ یہ سن کر ساکن ہو گیا۔ (مدارج جداول ص ۱۹)

منقول ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بطحائے مکہ میں تشریف فرما ہیں۔ آج

ظہور شان حبیب خدا

آپ کی شان بگمکمل ظہور کا وقت ہے۔ مگر اشی ہزار ملائکہ آپ کے داہنی طرف اور اسی ہزار یا بیش جانب موجود ہیں۔ ہر ایک کے ہاتھ میں شعل نور و شمع کا نوری ہے۔ جن کی روشنی و خوشبو سے تمام بطحائے مکہ روشن و معطر ہو رہا تھا کہ اتنے میں فرمان الہی پہنچا۔ اسے جبرئیل علیہ السلام امیر سے حبیب کے چہرہ انور سے جو ستر ہزار پردے (بشریت) کے پٹے ہوئے ہیں ان میں ایک پردہ ہزار و جبرئیل علیہ السلام نے آپ کے چہرہ اقدس سے ایک پردہ اٹھایا تو اس سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ تمام مشعلوں اور شمعوں کی روشنی اس نور کے سامنے مضمحل ہو گئی (معارج رکن سوم ص ۱۷۱)

اس روایت سے وہابیہ کا یہ اعتراض ہو گیا کہ جب حضور نور ہیں تو جب پتے یا بیج تھے تو روشنی کیوں نہیں ہوتی۔ جواب واضح ہے

فائدہ

کہ واقعی سرکارِ دو عالم نور ہیں۔ روشنی نہیں ہوتی تو اس لئے کہ آپ پر ستر ہزار پردے ڈالے ہوئے تھے۔ اگر پردے نہ ہوتے تو کس کی آنکھ میں طاقت تھی۔ کہ آپ کے نور اور روشنی کو دیکھ سکتا۔

چوتھو بیسواں وعظ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بطحائے مکہ سے روانگی اور عجائبات

کا ملاحظہ فرمانا

سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو طہا بن کر براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ کی سطوت روانہ

ہوئے۔ آپ کا گذر ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت بہت تھے۔ جبرئیل علیہ السلام نے خدمت عالیہ میں عرض کی، یا رسول اللہ سواری سے اتر کر نماز (نفل) پڑھو۔ آپ نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ نے شرب (مدینہ طیبہ) میں نماز پڑھی ہے۔ یعنی یہ جگہ آپ کی سکونت بنے گی۔

(طراز جلد اول صفحہ ۱۹۵، انوار محمدیہ ص ۳۳۳)

پھر آپ کی سواری ایک سفید زمین پر گزری۔ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی حضور! یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیں۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ وہاں سے چل کر بیت اللحم پر گذر ہوا۔ وہاں بھی جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی حبیب خدا اتریں اور نماز نفل پڑھیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ (انوار محمدیہ ص ۳۳۳)

اس سے ثابت ہوا کہ مقام بزرگ میں نماز (نفل) پڑھنا باعث ثواب ہے اور سنت مصطفیٰ ہے۔ لہذا جمیر میں اور حضرت داتا گنج بخش کی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ وہاں یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے منع کرتے ہیں۔

فائدہ

آپ کی سواری جا رہی تھی کہ راستہ میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ آپ نے پوچھا۔ یہ کون ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی حضور! آپ چلے چلیں۔ آپ چل رہے تھے کہ ایک بوڑھا راستہ میں ملا۔ جو آپ کو بلانے لگا کہ یا رسول اللہ ادھر

تشریف لاؤ۔ مگر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی حضور! سفر جاری رکھیں۔

پھر آپ کا گذر ایک ایسی جماعت پر ہوا۔ انہوں نے آپ کو بایں الفاظ سلام عرض کیا۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا اَوَّلَ اَلسَّلَامِ عَلَیْكَ يَا اٰخِرَ اَلسَّلَامِ عَلَیْكَ يَا حَاشِرَ۔ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی حضور! ان کو سلام کا جواب دو۔ آپ نے انکو سلام کا جواب دیا۔ پھر جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جو

آپ نے بوڑھی عورت دیکھی ہے وہ دنیا ہے۔ اب دنیا کی عمر اتنی باقی رہ گئی ہے۔ جتنی اس بوڑھی عورت کی۔ اگر اس بوڑھی عورت کو جو دنیا مٹی جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر اختیار کرتی اور جس نے آواز دے کر آپ کو بلایا تھا وہ ابلیس تھا۔ اگر آپ اسکو جواب دیتے۔ کہ آپ کی امت کو گمراہ کر دیتا۔ اور وہ جماعت جس نے آپ کو سلام کیا ہے وہ حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام تھے۔ (مدارج جلد اول صفحہ ۱۹۵، انوار محمدیہ ص ۳۳)

ایک روایت میں ہے کہ آپ کا گزر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا جو اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر کہا۔ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ میں کو اہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پہے رسول ہیں۔ (مدارج جلد اول صفحہ ۱۹۵، انوار محمدیہ ص ۳۳)

فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسا کہ اہل بہشت بہشت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ بغیر اس کے کہ مکلف ہوں۔ حضرت علامہ محقق مولانا عبدالحق فرماتے ہیں

چوں انبیاء زندہ اندر خدا تعالیٰ عبادت کرتے ہیں۔
(مدارج جلد اول صفحہ ۱۹۵)

علامہ یوسف بن اسماعیل نہانی لکھتے ہیں۔
لَا مَا بَعْدَ اَنْ اَللّٰهُ يَبْدِئُ اَعْمَالَهُمْ اَللّٰهُمَّ
يَعْمَلُوْنَ فِي قَبُوْرِهِمْ لَا تَهْمُرْ اَحْيَاؤُ
عَمْدًا سَابِقَهُمْ يُوْرَدُوْنَ۔ (انوار محمدیہ ص ۳۳)

اس میں کوئی منع کی بات نہیں ہے۔ کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اور رزق دینے جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ کثیر دلائل موجود ہیں کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں۔ فقیر نے

ملاحظہ فرمائیے حصہ دوم میں بعض دلائل نقل کئے ہیں اور پھر حصہ سوم میں حیات انبیاء علیہم السلام پر ایک مستقل وعظ ہے۔ اسکا مطالعہ کریں اور لطفت اچھائیں۔

مجاہدین کا ملاحظہ فرمانا جب سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے چلے تو آپ کا گزرا ایک ایسی قوم پر ہوا جو

ایک ہی دن کھیتی بولتے ہیں اور اسی دن کاٹ لیتے ہیں۔ جب وہ کاٹتے ہیں پھر وہ کھیتی ایسی ہو جاتی ہے جیسے کاٹنے کے قبل تھی۔ آپ نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیسے۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ ان کی نیکی سات سو گنا سے زیادہ کی جاتی ہے۔ اور یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسکا نعم البدل عنایت فرماتا ہے اور بہتر رزق دینے والا ہے۔ (انوار محمدیہ ص ۳۲۵)

تارک صلاۃ کا ملاحظہ فرمانا پھر آپ نے ایک ایسی قوم پر گزر فرمایا جن کے سر پتھر سے پھوڑے جلتے ہیں

جب وہ کچلے جاتے ہیں تو پھر سابقہ حالت پر ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا آپ نے پوچھا۔ جبرئیل ایہ کیسے۔ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز فرض سے روگردانی کرتے ہیں۔ (انوار محمدیہ ص ۳۲۵)

تارک زکوٰۃ کا دیکھنا پھر آپ کا گزرا ایک ایسی قوم پر ہوا کہ ان کی شرما گاہوں پر آگے اور پیچھے پتھر پڑے۔ پٹے

ہونے ہیں۔ اور وہ مویشیوں کی طرح چر رہے ہیں۔ اور کاٹتے زقوم اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا۔ یہ کون لوگ ہیں۔ جبرئیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا۔ اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ (وَمَا سَاءَ بِقَوْمٍ ظَلَمُوا

انفسہم) (انوار محمدیہ ص ۳۲۵)

تاریخوں کا دیکھنا :- پھر آپ کا گزرا ایک قوم پر ہوا جن کے سامنے ایک بانڈی

میں پکا ہو گوشت رکھا ہے اور ایک ہانڈی میں کچا ہو تو دار گوشت رکھا ہوا ہے۔
مگر وہ لوگ اس بدبودار کپے گوشت کو کھاتے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے ہیں
آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں
وہ مرد ہیں۔ جن کے پاس حلال اور طیب بیویاں ہوں اور پھر وہ خبیث اور پلید
عورتوں کے پاس آئیں اور ان کے پاس صبح تک رات گزاریں۔ اسی طرح وہ
عورتیں ہیں۔ جو اپنے حلال طیب شوہروں کے پاس سے اٹھ کر ناپاک مردوں
کے پاس آئیں۔ اور رات کو ان کے پاس رہیں۔ یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔
(انوار محمدیہ صفحہ ۳۲۵)

حرمیں کو دیکھنا | پھر آپ کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جس نے ایک
بہت بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے۔ کہ وہ اس
کو اٹھا نہیں سکتا۔ مگر وہ اس میں لکڑیاں اور لاکر رکھتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ
کیا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا۔ آپ کی امت میں ایک ایسا شخص ہے جس
کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں۔ جن کی ادائیگہ وہ قادر نہیں ہے
اور وہ اور زیادہ لہذا چلا جاتا ہے۔ (انوار محمدیہ صفحہ ۳۲۵)

دعخط سوء کو دیکھنا | پھر آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور
ہونٹ نوچے کی قیچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں
اور جب کٹ جاتے ہیں۔ تو پھر حالت سابقہ پر ہو جاتے ہیں اور یہی سلسلہ
جاری ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ گمراہی میں ڈالنے
والے دعخط ہیں۔ (انوار محمدیہ صفحہ ۳۲۵)

پھر آپ کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا۔ جس میں سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا
ہے۔ پھر وہ بیل اس پتھر کے اندر جانا چاہتا ہے۔ لیکن نہیں جاسکتا۔ آپ نے پوچھا
یہ کیا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بری بات
منہ سے نکالے پھر اس پر نادم ہو اور اس بات کو منہ میں واپس کرنا چاہتا ہے مگر

وہ واپس نہیں کر سکتا۔ (انوار محمدیہ ص ۳۳۴)

جنت کی آواز سننا

پھر ایک داوی پر گندے۔ وہاں ایک ٹھنڈی پلکی ہو
ہوا اور مشک کی خوشبو آئی اور ایک آواز سنی آپ
نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جنت کی آواز ہے۔ وہ کہتی ہے
کہ اے رب جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ وہ مجھے دیجئے۔ کیونکہ میرے
بالا خانے اور استقبالی اور حریر اور سندس اور عبقری اور موتی اور مونگے اور چاندی اور
سونا۔ گلاس اور قشیریاں اور دستہ دار کونے اور مرکب۔ شہد اور پانی اور درود اور
شراب بہت کثرت کو پہنچ گئے ہیں۔ تو اب میرے وعدے کی چیز (سکان جنت)
مجھے دیجئے (تاکہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں) اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تجھے دیا
جائے گا۔ ہر مسلم مرد اور مسلمہ عورت اور مومن مرد اور مومنہ عورت اور جو مجھ پر اور
میرے رسولوں پر ایمان لائے اور میرے ساتھ شریک نہ کرے۔ اور میرے سوا کسی
کو خدا نہ مانے اور مجھ سے ڈرے گا۔ وہ ماموں رہے گا۔ اور جو مجھ سے ملنے گا میں اس
دوں گا۔ اور جو مجھ کو قرض دے گا۔ میں اسکو جزا دوں گا۔ اور جو مجھ پر توکل کرے گا
میں اسکو کفایت کروں گا۔ میں اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں وعدہ
خلائی نہیں کرتا بیشک مومن کامیاب ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اسن الخالقین ہے
بارک ہے۔ جنت خدیجہ سن کر کہا میں راضی ہوں۔ (انوار محمدیہ ص ۳۳۵)

دوزخ کا آواز سننا

پھر آپ کا گزر ایک داوی پر ہوا۔ وہاں ایک وحشت
ناک آواز سنی۔ اور بدبو محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا
یہ کیا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی۔ یہ جہنم کی آواز ہے۔ کہتی ہے اے رب
میری زنجیریں اور طوق اور شعلے اور گرم پانی اور پیپ اور عذاب کثرت کو پہنچ
گئے ہیں اور میری گہرائی بہت دراز ہو گئی ہے۔ اور میری گرمی سخت ہو گئی ہے۔ اور
جو مجھ سے تو نے وعدہ کیا ہے وہ مجھے دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔ ہر شریک مرد
اور ہر شریک عورت کافر اور کافرہ۔ اور ہر منکبر جو قیامت کے دن کے ساتھ ایمان لائے

رکھتا وہ تجھ کو دیا جائیگا۔ دوزخ نے کہا میں راضی ہو گئی (انوار محمدیہ ص ۳۳۷)

آپ نے فرمایا کہ ایک پکار نے والے نے مجھ کو دائیں طرف سے بلایا۔ کہ میری طرف نظر کیجئے میں آپ سے کچھ دریافت

یہود و نصرانی کا بلانا

کرتا ہوں۔ میں نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ پھر ایک اور نے بائیں طرف سے اسی طرح بلایا۔ میں نے اسکو بھی جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے ایک عورت دیکھی جو اپنے بازوؤں کو کھولے ہوئے تھی اور اس پر ہر قسم کی آرائش تھی۔ جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس نے بھی کہا۔ اے محمد رحمة اللہ علیہ وسلم میری طرف نگاہ کیجئے۔ میں آپ سے کچھ دریافت کرونگی۔ آپ نے اسکی طرف التفات نہ فرمایا۔ جبرئیل علیہ السلام نے آپ سے کہا۔ کہ پہلا پکارنے والا یہود کا داعی تھا۔ اگر آپ اسکو جواب دیتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ اور دوسرا پکارنے والا نصاریٰ کا داعی تھا۔ اگر آپ اسکو جواب دیتے تو آپ کی امت نصرانی ہو جاتی۔ اور عیویٰ دنیا تھی۔ یعنی اسکو جواب دینے سے یہ اثر ہوتا کہ آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی (انوار محمدیہ ص ۳۳۷)

پھر آپ نے بہت سے خوان دیکھے حرام کھانے والے ملاحظہ فرمائے

پھر آپ نے بہت سے خوان دیکھے جن پر طیب دیا کینزہ گوشت رکھا ہوا ہے مگر ان پر کوئی شمع نہیں ہے۔ کچھ اور خوان ہیں جن پر سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اور بہت سے لوگ وہ گوشت کھا رہے ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔

پھر آپ کا گندرا ایک ایسی قوم پر ہوا۔ جن کے پیٹ اٹنے سے کوئی اشتہا نہ رہتا ہے۔ جیسے کوٹھڑیاں ہوتی ہیں۔ جب ان میں

سود خواروں کو دیکھا

سے کوئی اشتہا نہ رہتا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ سود خوار ہیں۔ (انوار محمدیہ ص ۳۳۷)

پھر آپ کا گندرا ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے منہ اتنے بڑے ہیں جیسے اونٹوں کے ہوتے ہیں

ماں متیم کھانے والے دیکھے

آگ کے انگٹے نکلتے ہیں۔ اور وہ انگٹے ان کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! یہ وہ لوگ ہیں جو تیریوں کا لعل نکالتے تھے (انوار محمدیہ ص ۳۲)

زانی عورتوں کا دیکھنا | پھر آپ کا گذریسی عورتوں پر ہوا۔ جو بستانوں سے بندھی ہوئی ملک ہی ہیں۔ یہ زانی عورتیں نہیں (انوار محمدیہ ص ۳۳)

چغل خور | پھر آپ کا گذریسی قوم؛ ہوا جنکا پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور یہ لوگ چغل خور اور عیب چین تھے۔ (انوار محمدیہ ص ۳۴)

وہابیہ کا اعتراض | منکرین علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہابیہ اس جگہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب امور سابقہ میں جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کو ان امور کا علم نہ تھا۔

جواب | اسکا مختصر جواب یہ ہے کہ سوال ہمیشہ لاعلمی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ کسی حکمت کی بناء پر بھی ہوتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے سوال فرماتا ہے۔ وَمَا تَلَدُ بِمِثْلِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ تو کیا رب تعالیٰ جو علام الغیوب ہے۔ اسکو بھی علم نہ تھا۔

تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صورتوں میں پوچھنے میں یہ حکمت ظاہر ہے۔ کہ اگر آپ نہ پوچھتے تو ان صورتوں کی وضاحت کیسے ہوتی اور ہم کیسے جانتے کہ وہ کون لوگ تھے۔ جب آپ نے پوچھا۔ جبریل نے وضاحت کی تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ زانی تھے یا سود خور وغیرہ۔ فالحمد للہ رب العالمین

پچیسواں وعظ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں پہنچنا

آپ کی سواری بیت المقدس کے قریب پہنچی تو آپ سواری سے اترے اور سواری کو مسجد کے حلقہ کے ساتھ باندھا لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ حضور اقدس صاحب معراج علیہ السلام نے فرمایا۔

حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ پس میں بیت المقدس میں تشریف
فَرَّيْتُ بِهَا الْخَلْقَ الَّذِي تَزِيكُ لایا اور براق کو اس طہر دروازہ مسجد
بَيْتَ الْأَنْبِيَاءِ رِوَاہِ مُسْلِمٍ سے باندھا۔ کہ باندھتے تھے انبیاء
(مشکوٰۃ ص ۵۲۵)

ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے خود براق کو باندھا۔
فائدہ مگر مراد اس باندھنے سے علم باندھنے کا ہے کہ جبریل علیہ السلام
کو حکم دیا اور انہوں نے ساری کو باندھا جیسا کہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ
حضور اقدس علیہ السلام نے فرمایا۔

فَعَادَ سَهْلًا إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ جب ہم بیت المقدس تک پہنچے تو
قَالَ جِبْرِيلُ يَا صَبِيحَةَ فَتَوَقَّ جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے
بِهِ الْحَجَّ وَ شَدَّ بِهَا السُّبُوقَ اشارہ کیا اور اس سے براق کو باندھا
(ترمذی ص ۱۲۱ جلد ۳)

پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے وہاں آپ کے استقبال کے لئے تمام
انبیاء علیہم السلام حاضر تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر یسے علیہ السلام تک انہوں نے
آپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ثنا کی اور حضور پرورد پاک پڑھا۔ اور سب نے حضور
اکرم علیہ السلام کے افضل ہونے کا اعتراف کیا۔ پھر آذان دی گئی اور تکبیر
کئی گئی۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے صفوں درست کئے اور انتظار کرنے لگے کہ کون
امام بنیں گا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے امام الانبیاء حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر سب کا امام بنایا۔ آپ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام
کو نماز پڑھائی (مدارج ص ۱۹۵)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کی کہ حضور نے فرمایا
وَعَلَّمْتُ الْمَسِيحَ فَعَرَفْتُ میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا۔ تمام انبیاء

کو میں نے پہچانا۔ کوئی صاحب قیام
میں۔ کوئی رکوع میں۔ کوئی سجدہ میں
مجھے۔ پھر موزن نے آذان دی۔ پس نماز
کی اقامت کہی گئی۔ ہم نے کھڑے ہو کر
صفیں تیار کیں۔ اور انتظار کرنے لگے
کہ کون ہمارا امام بنیں گا۔ پس جبریل
علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اُٹے
کر دیا تو میں نے انبیاء علیہم السلام کو
نماز پڑھائی۔

الَّذِينَ تَبَيَّنَ مَا بَيْنَ قَوْمِهِمْ
سَاجِدٌ ثُمَّ آذَنَ مُؤَدِّنٌ فَأَقِيمْتَ
الصَّلَاةَ فَقُمْنَا مَعُوقًا نَسْتَعِظُ
مَنْ يَوْمُنَا فَأَخَذَ بِيَدِي
جِبْرِيلُ فَقَدْ مَنِيْتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ
(انوار محمدیہ مشرق)

فائدہ

ثابت ہوا کہ محبوب خدا تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار اور امام
ہیں۔ اور سب سے افضل ہیں۔ اس معراج میں خدا تعالیٰ کو اپنے
حبیب کی شانِ رفعت دکھانی ہی منظور تھی۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء اکرام
زندہ ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ثابت ہو چکا ہے۔

انبیاء اکرام کا ثنا کرنا | اس کے بعد انبیاء اکرام علیہم السلام نے نبوت
نبوت اپنے اللہ تعالیٰ کی ثنا و حمد بیان کی۔ اور

اس کے ضمن میں اپنے خصائص و کمالات ظاہر کئے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا
ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَتَّخَذَ فِيَّ
خَلِيْلًا وَّ اَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيْمًا وَّ
جَعَلَنِي اِمَّةً قَائِمًا يَوْمَ تَكْمَلُنِي
وَالْقَدْرُ فِيْ مِنَ الثَّأْنِ وَجَعَلَنِي
بَرًّا وَّ اَوْسَلَامًا۔

تمام حمدیں اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت
ہیں جس نے مجھے خلیل بنایا اور مجھے
حک عظیم عطا فرمایا۔ اور مجھے مقتدا
صاحب قنوت بنایا کہ میرا اقتدار
کیا جاتا ہے اور مجھے تار سے نہات
دی اور اسکو مجھ پر شہنشاہی اور سلطنتی

والی بنائی۔

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی یوں تعریف کی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَّنِيْ ثِيَابًا
تَمَامَ حَمْدِ اس اللہ کے لئے ہیں۔ جس
لَمْ يَضَعْهَا فِيْ ذَا اَنْزَلَ عَلَيَّ التَّوْرَةَ
نے میرے ساتھ کلام فرمایا اور مجھے
وَجَعَلَ هَلَاكَ فِرْعَوْنَ وَجُنَاكَا
برگزیدہ کیا۔ اور مجھ پر تورات نازل کی
بَنِيْ اَسْرَافِيْلَ عَلَيَّ يَدِيْ
اور فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل
وَجَعَلَ مِنْ اُمَّتِيْ قَوْمًا اَكْمَدُوْنَ
کی نجات میرے ہاتھ پر ظاہر کی۔ اور
بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُوْنَ۔
میری امت کو ایسی قوم بنایا کہ حق کے
موافق وہ ہدایت کرتے ہیں اور اسی

کے ساتھ عدل کرتے ہیں

پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی شاکرتے ہوئے فرمایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ لِيْ مُلْكًا
تمام حمدیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔
عَظِيْمًا وَّ عَلَّمَنِيْ التَّوْبَةَ وَالْاَدْنَ
جس نے مجھے ملک عظیم عطا فرمایا اور
لِيْ اَتَحْبِزَ يَدِيْ وَتَخْرُجَ اِلَيَّ
مجھے زبور کا علم دیا۔ اور میرے لئے توبہ
اَلْكَسْبُ مَعِيْ وَالطُّيُوْرُ ثَمَّ اِنِّيْ
کو ہموں کیا۔ اور میرے لئے پہاڑوں کو
اَلْحِكْمَةُ وَفَعَلَ الْخَطَايَا
تابع کیا۔ جو میرے ساتھ تسبیح پڑھتے

ہیں اور ہندوں کو بھی تابع کیا تسبیح
کے لئے اور مجھے حکمت اور صفات
تقریر عطا فرمائی۔

پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کی حمد کا خطبہ پڑھا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَخَّرَ لِيِ
تمام حمد اس اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں
الْمَرْيَاخَ وَتَخْرُجُ الشَّيَاطِيْنَ
جس نے میرے لئے ہوا میں تابع کیں۔
اَلْعُلُوقَ مَا شِئْتُ مِنْ مَّحَادِيْبِ
اور شیطانوں کو مخر کیا جو میں چاہتا ہوں

کرتے ہیں۔ عمارتیں۔ تعمیریں (کہ اسوقت جائز تھیں) اور پرندوں کی بولی کا علم دیا۔ اور ہر شے مجھے دی اور میرے لئے شیطانوں۔ انسانوں۔ جنوں پرندوں کو سحر کیا۔ اور مجھے ایسا ملک عطا فرمایا۔ جو میرے بعد کسی کے فائق نہیں ہوگا۔ اور میرے لئے ایسی پاکیزہ سلطنت بنائی۔ کہ اس کے

وَمَا سَبِيلُ وَ عَلَّمَنِي مَطْلِقَ الطَّيْرِ
وَمَا تَأْتِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ سَخَّرَ لِي
جَنُودَ الْمَشْيَا طِيعِينَ وَالْأَنْسَ وَ
الْجِنَّ وَالطَّيْرَ مَا تَأْتِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي
لِي أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ وَ جَعَلَ لِي
مُلْكًا طَيِّبًا أَسْكُنُ فِيهِ وَ جَسَّادٌ

متعلق مجھ سے حساب نہ ہوگا۔

حضرت یسے علیہ السلام نے شہاد کرتے ہوئے فرمایا۔

تمام قرعینیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ کو اپنا کلمہ بنایا اور مجھ کو مشاہیر آدم (علیہ السلام) کے بنایا۔ کہ ان کو مٹی سے بنایا پھر فرمایا کہ جو جلد پس وہ ہو گئے اور مجھے کتاب (لکھنا) حکمت اور تورات اور انجیل کا علم دیا۔ اور مجھے ایسا بنایا کہ میں مٹی سے پرندوں کی صورتیں بناتا ہوں۔ پس اس میں میں پہونکتا ہوں پس اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے اور مجھ کو ایسا بناتا کہ میں مادر زاد اندھے اور جذبی کو چھ کر دیتا تھا۔ اور مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ اور مجھے (آسمانوں پر) بلند کیا۔ اور مجھے اور میری اماں کو شیطان

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِي كَلِمَةً
وَجَعَلَ لِي مِثْلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ
تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
وَعَلَّمَنِي الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَ جَعَلَ لِي
أَعْلَى أَمْرٍ أَصَوْرُ مِنَ الْجِنِّ
كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ مَا تَلْعَمُ فِيهِ فَيَكُونُ
طَيْرًا يَأْتِيَنِ اللَّهَ وَ حَتَّى أَتَى
الْكَلِمَةَ وَ الْكَرْبُوسَ وَ الْمُنَى الْوَقْطِي
يَأْتِيَنِ اللَّهَ وَ مَا تَعْلَمُ وَ طَهَّرَ لِي
أَعْقَابِي دَائِمًا مِنَ الشَّيْطَانِ
الَّذِي جِئِمَ فَلَئِمَ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ
عَيْنًا سَبِيلًا

رحیم سے پناہ دی۔ پس شیطان کا ہم پر کوئی قابو نہیں چلتا تھا
 آپ نے فرمایا۔ اب تک تم حضرات نے اپنے رب کی حمد و ثنا کی اب میں
 اپنے رب کی ثنا کرتا ہوں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَرْسَلَنِیْ رَحْمَةً
 لِّعَالَمِیْنَ وَكَافَّةً لِّنَّاسٍ کَثِیْرًا
 وَنَذِیْرًا وَّاَنْزَلَ عَلَی الْفُرْقَانِ فِیْهِ
 تَبْیٰیٰتُ کُلِّ شَیْءٍ وَجَعَلَ اَمْتِیْ خَیْرًا
 اُمَّةً اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ
 اَمْتِیْ اُمَّةً وَ سَطَاوًا جَعَلَ اَمْتِیْ
 حُمْرًا لَا وَکُوْنَ دُھْمًا اَلَا جُرْمُوْنَ
 وَشَرَحَ لِیْ صَدْرِیْ وَوَضَعَ عِجَّتِیْ
 ذُرِّیْ وَرَفَعَ لِیْ ذِکْرِیْ وَجَعَلَ لِیْ
 قَاتِلَیَّ وَخَاصِمًا۔ (انوار محمدیہ ص ۲۳۳)
 مدارج صفحہ ۱۹۶

تمام حماد اللہ تعالیٰ کے لئے میں جس
 نے مجھے رحمت للعالمین اور تمام لوگوں
 کیلئے بشیر و نذیر بنایا اور مجھ پر فرقان
 اتارا جس میں ہر شے کا واضح بیان ہے
 اور میری امت کو بہترین امت بنایا
 کہ لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے اور
 میری امت کو امت عادلہ بنایا اور
 میری امت کو ایسا بنایا کہ (رتبہ میں)
 اول (وجود میں) آخری بھی میں اور میرے
 سینے کو کھول دیا۔ اور میرے بوجھ کو ہلکا
 کر دیا۔ اور میرے ذکر کو بلند کیا۔ اور
 مجھے شروع کرنے والا اور سب کا ختم کرنے والا
 بنایا۔ یعنی نبوت مجھ سے شروع اور کبر
 مجھ پر ختم ہوئی۔

جب امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی حمد و ثنا

حضور کا سب سے افضل ہونا

کے بیان سے فارغ ہوئے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تمام
 انبیاء کی موجودگی میں فیصلہ فرما کر کہا۔ بِہَذَا فَضَّلْتُکُمْ مُحَمَّدًا (صلی اللہ علیہ وسلم) یعنی
 ان کمالات کے سبب سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے
 فضیلت لیگئے۔ تمام انبیاء نے سنا اور اسکو تسلیم کیا۔ ثابت ہوا کہ تمام انبیاء کا اجماع

ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہیں۔ (مدارج صفحہ ۱۹، الزوار محمد یہ صفحہ ۳۲۹)

بجھبھیسوال وعظ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان اول پر جلوہ فرمانا
قرآن پاک سے بھی آسمانی معراج ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتا ہے۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ

مَآجِدُهُمْ وَمَا كُنَّا بِمُعَادٍ

بِخَلْقٍ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنَّ هُوَ إِلَّا

وَحْشٌ يُّوحِي ۝ عَلَّمَهُ مَشِيدٌ ۝

الْقَوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ ۝ فَاسْتَوَىٰ ۝

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝ ثُمَّ رَدَّهَا

فَظَنَّهُ لَنَ ۝ كَذَّابٌ فَاسْتَوَىٰ ۝

أَوَّاهٌ ۝ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ ۝ مَا

أَوْحَىٰ ۝ مَا كَذَّبَ الْفَقْرُ إِيَّاهُ ۝

رَأَىٰ ۝ أَكْثَرُ نُجُومٍ ۝ وَكَانَ عَلَىٰ مَا يَبْرَأُ ۝

وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۝

عِندَ مِصْرَ سَاعِ الْمُنْتَهَىٰ ۝ عِندَ

هَآجَتِهِ أُلْمَأَزَىٰ ۝ إِذْ يَفْتَنَىٰ

الْبَشَرَ ۝ مَا يَفْتَنَىٰ ۝ مَا تَرَاغَىٰ

الْبُصْرُ ۝ وَمَا كُنَّا بِمُعَادٍ ۝ رَأَىٰ

مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۝ أَلَمْ يَكُنْ عِندَ بَابِ رَبِّهِ ۝

اس پیائے چلتے تارے محمد کی قسم

جب یہ معراج سے اترے۔ تنہا ہے

صاحب نہ بچے نہ بے راہ پئے۔ اور وہ

کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے

وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے

انہیں سکھایا سنت قوتوں والے

طاقتور نے پھر اس جلوہ نے قصہ فرمایا

اور وہ آسمان بریں کے سب سے

بندہ کن رہ تھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک

ہوا۔ پھر خوب اتر آیا۔ تو اس جلوہ اور

اس محبوب میں دو ہاتھ کا قافلہ رہا

بلکہ اس سے بھی کم اب وحی فرمائی اپنے

بندے کو جو وحی فرمائی۔ دل نے جھوٹ

نہ کہا۔ جو دیکھا۔ کیا تم ان کے دیکھے چوے

پر جھگڑتے ہو۔ اور انہوں نے تو وہ جلوہ

دوبارہ دیکھا۔ مددۃ المنتہی کے پاس

اسکے پاس جنت المادنی ہے۔ جب سدرہ پر چار ہاتھا۔ جو چار ہاتھا۔ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حسرت نہ جھٹی۔ بیشک اپنے رب کی بہت بری نشانیاں دیکھیں۔
اب مبارک آیتوں کی پوری تفصیل تو آگے ذکر کی جائے گی۔ مگر آسمانی معراج تو ثابت ہی ہوتا ہے۔ اب حدیث پاک سے آسمانی معراج کا ثبوت سنئے۔

آسمان دنیا کی طرف عروج جب آپ بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات سے

فارغ ہوئے تو آپ کے لئے آسمان پر چڑھنے کیلئے ایک سیڑھی سونے کی اور ایک سیڑھی چاندی کی پیش کی گئی جو بڑی خوبصورت تھی۔ آپ بمع جبریل علیہ السلام سیڑھی پر چڑھے جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

فَوُضِعَتْ لَكَ مِرْقَاةٌ مِّنْ فِضَّةٍ آپ کے لئے ایک سیڑھی چاندی کی
وَمِرْقَاةٌ مِّنْ ذَهَبٍ حَتَّىٰ عَوْجٍ اور ایک سیڑھی سونے کی رکھی گئی۔
هُوَ وَجِبْرِيلُ۔ یہاں تک کہ آپ اور جبریل (علیہ السلام) چڑھے۔
(انوار محمدیہ ص ۳۳)

کتاب شرف العطفیٰ میں اس طرح روایت ہے۔

اِنَّكَ اُنْقِي بِالْعِشَاءِ مِنْ جَنَّةِ بے شک شان یہ ہے کہ آپ کے لئے
الْفُؤَادِ جنت الفردوس سے ایک سیڑھی لائی
عَنْ يَمِينِهِ مِلًّا وَكَلَّةٌ وَعَنْ گئی جو موتیوں سے جڑی ہوئی تھی۔
يَسَارِهِ مِلًّا وَكَلَّةٌ (انوار محمدیہ ص ۳۳)
اس کے دائیں طرف بھی فرشتے تھے۔
اور بائیں جانب بھی فرشتے تھے۔

سماں دنیا پر پہنچا سیڑھی پر چڑھتے ہوئے سماں دنیا تک پہنچ گئے جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے۔

فَعُورَجْتُ لِي إِلَى السَّمَاءِ فَلَمَّا جِئْتُ مجھے آسمان تک چڑھایا گیا۔ جب میں
رَأَيْتُ السَّمَاءَ اللَّائِيًّا قَالَ جِبْرِيلُ سماں دنیا تک پہنچا تو جبریل (علیہ السلام)

تَحْمِلُونَ السَّمَاءَ إِفْتِمَ قَالَ مَنْ
 هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ قَالَ
 هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ
 مُحَمَّدٌ فَقَالَ أُمِّرْ بِهِ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ
 فَلَمَّا فُتِحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الْمَدُّ مَیَا
 رَأَسًا مَجْلٍ قَاعِدٌ عَلَى سِیمَنِہِ أَسْوَدٌ
 وَ عَلَى یَسَارِہِ أَسْوَدٌ رَأَدَا نَظَرَ قَبْلِ
 سِیمَنِہِ شِیْءٌ وَ رَأَدَا نَظَرَ قَبْلِ شِیْءٍ
 بَلْکَی فَقَالَ مَوْحِيًا لِی الَّذِی مَعَالِہِ
 وَ الْوَحْنِ الْمَآلِہِ قُلْتُ بِسَبْحِ رَبِّی
 مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ وَ هَذَا
 الْكَسْوَدُ عَنْ سِیمَنِہِ وَ عَنْ شِیْءٍ
 تَسْبِیْہِہِ فَاھْلُ الْمَعْنِ مِنْہُمْ
 أَهْلُ الْجَنَّةِ وَ الْكَسْوَدُ الْتَجِ
 عَنْ شِیْءٍ أَلِہِ النَّاسِ فَإِذَا
 نَظَرَ مَنْ سِیمَنِہِ شِیْءٌ وَ رَأَدَا نَظَرَ
 قَبْلِ شِیْءٍ بَلْکَی - رواہ البخاری
 وَ المسلم - (مشکوٰۃ ص ۲۹)

نے آسمان کے خازن کو فرمایا۔ ہلا
 کھو لو اس نے کہا۔ یہ کون ہے جبریل
 (علیہ السلام) نے فرمایا۔ جبریل ہے۔
 خازن نے کہا۔ تیرے ہمراہ کیا کوئی ہے
 فرمایا ہاں میرے ہمراہ حضرت محمد رسول
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خازن نے
 کہا۔ آپ کو آسمان کی طرف بھیجا گیا۔
 جبریل (علیہ السلام) نے کہا ہاں۔ جبکہ
 دروازہ کھولا گیا تو ہم پہلے آسمان
 پر چڑھے تو دیکھا کہ مرد خدا (آدم علیہ
 السلام) تشریف فرما ہے۔ جس کی دائیں
 طرف کچھ شخص ہیں اور بائیں جانب بھی
 کچھ شخص ہیں۔ جب دائیں طرف نظر کرتے
 ہیں تو خوش ہوتے۔ جب بائیں جانب
 دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ یعنی غمزدہ ہوتے
 ہیں۔ اس نے کہا نبی صالح اور ابن صالح
 کہ سرعہ ہو۔ میں نے جبریل کو کہا یہ کون
 ہیں۔ اس نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں
 اور اسکی دائیں جانب والے شخص اور
 بائیں جانب والے اسکی اولاد کے روح

ہیں۔ دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے دوزخی ہیں۔ جب دائیں جانب
 نظر کرتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔
 نجد یہ کا اعتراض :- جبرائیل علیہ السلام جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معیت

میں آسمانوں پر پہنچے تو ہر آسمان پر محافظ فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ کون ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا۔ ”جبریل فرشتوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے کہا۔ مَرَحًا كَيْفَ أَهْلًا اور دوسری روایت میں ہے۔ لَقِمَ الْمُرْسَلُ بِلَاؤَ ان تمام سوالات و جوابات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو معراج کے متعلق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تشریف لے جانے سے پہلے کچھ علم نہ تھا۔

جواب :- فرشتوں کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تشریف لے جانے سے قبل معراج کا علم نہ ہونا حدیث شریف کے خلاف ہے بخاری شریف میں حدیث معراج کے الفاظ موجود ہیں۔
فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ أَيْسَى حُضُورِ صَاحِبِ السَّلَامِ كَيْفَ خَشَعَتِ السَّمَانُ وَالْأَرْضُ تَحْتَهُ رَأَى الْإِنْسَانِ جَلَدَهُ
انام ابن حجر مقرر اس حدیث کے ماتحت لکھتے ہیں۔ لَمْ يَنْصَحْ كَانُوا عِلْمُ اللَّهِ سَمِعَهُمْ
وَمَكَانُهُمْ أَشْرَافُ الْبَنَاتِ (فتح الباری جلد سوم ص ۳۸) یعنی فرشتے جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معراج کرائی جائیگی لہذا آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ ثابت ہو کہ فرشتے یہ جانتے تھے کہ آپ کو معراج کرائی جانی ہے۔ باقی رہا فرشتوں کا سوال کہ تالا علی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ حکمت کی بنا پر تھا۔ حکمت یہ تھی۔

۱۔ یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ہفت سادات میں عزت و کرامت کے مخصوص درجہ ہوں۔
سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو کسی کے لئے نہیں کھولے جاسکتے خواہ وہ جبریل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں۔

۲۔ مگر خدائے بہ نہ پوچھتے کہ کیا وہ بلائے گئے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے خود کہا کہ ہاں! کہہ کر اقرار بھی نہ کرتے۔ جبریل علیہ السلام نے جب اس امر کا اقرار کیا کہ ہاں وہ بلائے گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور فضیلت پر دلیل قائم ہو گئی کہ حضور خود نہیں گئے بلکہ آپ کو بلا لایا گیا ہے۔ اور اپنے آنے میں اور بلائے جانے میں بہت فرق ہے۔ جسے جبرائیل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔

آدم علیہ السلام زندہ ہیں :- اس حدیث میں آپ کا آدم علیہ السلام سے ملنا ہوتا اور

ان کا اکوڑ جاکنے کا ذکر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے خاص جسم پاک کے ساتھ زندہ ہیں۔ جیسا کہ صاحبان جہل نے فرمایا۔

نَقِيَّ اَدَمَ اَخِي بَرُوْجِمَ وَجَسَدِي
مَعًا كَبَيْتِيْهِ الْاَنْبِيَاءُ اَلَا فِيْ ذِكْرِيْ
مُحَمَّدٍ فِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ مَا
جُتِنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ بِهِمْ يَا جَسَادِهِمْ وَ
اَزْوَاجِهِمْ بَعْدَ اَنْ اجْتَمَعَ بِهِمْ
كَذَلِكَ فِي جُمْلَةِ الْاَنْبِيَاءِ فِي
بَيْتِ الْمُقَدَّسِ۔
(عائشہ جلاہین ص ۲۷۹)

آپ آدم علیہ السلام سے ملائی ہوئے نبی
ان کے روح اور جسم دونوں کے ساتھ
جیسا کہ باقی انبیاء کرام کے ساتھ جن کا
ذکر ساتوں آسمانوں میں آئے گا۔ پس
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسب کے
ساتھ جمع ہوئے بمع اجسام اور روح
کے ساتھ۔ بعد اس کے کہ آپ ان کے
ساتھ بمع روح و جسم کے ساتھ بیت
المقدس میں جمع ہو چکے تھے۔

اس عبارت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جملہ انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام زندہ ہیں۔
جو لوگ انکو مردہ خیال کرتے ہیں۔ حقیقت میں ایسے لوگوں کے خود دل مردہ ہیں۔ فالہول للہ علی اللہ

آسمانوں پر جبریل علیہ السلام کا حضرات انبیاء سے تعارف کرانا
حدیث پاک میں ہے کہ آسمانوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین
علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ یحییٰ علیہ السلام ہیں وغیرہ۔ تو
اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاعلمی ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ آپ ان
سب حضرات کو بیت المقدس میں دیکھ چکے تھے۔ لہذا جبریل علیہ السلام کا تعارف آپ
کے عدم انقیات کی وجہ سے تقایا اپنی شان خدامانہ ظاہر کرنے کے لئے۔

آسمان پر امور غریبہ کا دیکھنا
آپ نے آسمان اول پر بہت سے امور
غریبہ ملاحظہ فرمائے جن میں سے بعض ذکر کئے
جاتے ہیں۔

۱۔ آپ نے ایک جماعت فرشتوں کی دیکھی۔ جو صفیں باندھے ہوئے قیام میں کھڑے تھے۔ اور یہ سبچ پرچہ لے رہے تھے۔ سُبْحُوْا حَمْدُكَ وَرَبُّنَا رَبُّكَ لِلَّهِ الْمَلِكُ وَالْقُدُّوسُ
 آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کب سے اس عبادت میں مشغول ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ جب سے آسمان پیدا ہوا ہے۔ اس وقت سے لیکر قیامت تک اس عبادت میں مشغول رہیں گے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ! اپنے رب کے لئے سے درجہ امت کم و نہ کم اس عبادت کا ثواب آپ کی امت کو عطا ہے۔ آپ نے درجہ امت کی اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی اور قیام نماز میں فرض فرمایا۔ آپ نے پوچھا جبریل اُنکی تعداد کتنی ہے جبریل نے عرض کی کہ ہوائے خدا کے اُنکی تعداد کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا أَعْلَمُ جُودُ رَبِّكَ فَكَيْفَ الْأَهْوَا (معارج ص ۴۴)
 ۲۔ آپ نے پہلے آسمان پر ایک فرشتہ دیکھا۔ جو انسانی شکل کا تھا۔ کہ اسکا اوپر کا حصہ آگ کا حصہ آگ کا تھا اور نصف زیریں برف کا تھا۔ مگر آگ برف کو نہیں بجھلاتی تھی اور برف آگ کو نہیں بجھاتی تھی اور اسکی تسبیح یہ تھی۔ مَبْحَثَاتُ اللَّوْنِ فِي بَيْتِ الْقَلَمِ وَالنَّارُ وَالْعِلْمُ بَيْنَ قُلُوبِ عِبَادِكَ الْفَاضِلِينَ۔ آپ نے پوچھا یہ فرشتہ کون ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اپنی کمال قدرت سے پیدا فرمایا کہ بادل پر مقرر فرمایا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا ارادہ معلق ہوتا ہے۔ بارش برساتا ہے۔ اور اس فرشتے کا نام صر ہے۔ (معارج ص ۴۵)

ستائیسواں وعظ

دوسرے آسمان سے چھٹے تک لیر

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان کی سیر کر کے دوسرے آسمان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں عجائب غرائب ملاحظہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔

پھر وہ مجھے جڑھائے گیا۔ یہاں تک کہ ثانی آسمان پر پہنچا۔ دروازے کھولنے

فَتَرْتَحِيَّتِي حَتَّى آتَى السَّمَاءَ
 الثَّانِيَةَ فَنَاسْتَعْمِقُ قِيلَ مَنْ

اور باقی نعت دیگر انسانوں کو غایت فرمایا۔ مگر یہ حسن جو دیا گیا۔ یہ آقاؐ کے دو عالم
صلی اللہ علیہ السلام کے اسوا حسن ہے۔ جو یوسف علیہ السلام اور دیگر انسانوں کو دیا گیا
کیونکہ حضور سرافرازا نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اور آپ
سب سے زیادہ حسین ہیں۔ صاحب قصیدہ بردہ شریف فرماتے ہیں۔
يَجُودُ هُوَ الْحُسَيْنُ فِيهِ غَايَةُ مُنْقَسِمٍ آپ کا جوہر حسن منقسم نہیں ہے۔
(سیرۃ علی ص ۳۲)

حضور سرافرازا نور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔
مَا بَعَثَ نَبِيًّا إِلَّا أَحْسَنَ الْوُجُوهِ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں
أَحْسَنَ الصُّوَرِ وَكَانَ نَبِيِّكُمْ فرمایا مگر سب سے زیادہ خوبصورت
أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا أَحْسَنَهُمْ اور زیادہ خوش آواز۔ اور تمہارے
صَوْتًا رَوَاهُ التَّوَمَذِيُّ ص نبی سب سے زیادہ خوبصورت اور
شمالی تومذی (سیرۃ جلی ص ۳۳) خوش آواز ہیں۔

ثابت ہوا کہ مخدود عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام
و دیگر انبیاء عظام سے خوبصورت تھے۔

تیسرے آسمان پر آپ نے بہت سے فرشتے دیکھے۔ جو صفیں باندھے سجدہ میں
تھے۔ اور یہ تسبیح پڑھتے تھے۔ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْعَلِيمِ الَّذِي لَا مَقْرَ وَلَا مَلْجَاءَ
إِلَّا إِلَهُهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى۔ آپ کو یہ عبادت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیں اور سجدہ
فرض کر دیئے۔ (معارج ص ۱۲۹)

چوتھے آسمان کی سیر | پھر آپ چوتھے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت
اور یس علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں۔ یہ کار و عالم خود فرماتے ہیں

ثُمَّ صَعِدْتُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ پھر مجھے جبریل علیہ السلام چھوئے۔ آسمان
الْوَالِئَةُ فَأَسْتَقْبَلَنِي قَبْلَ مَنْ هَذَا ہر ایک نیچے اور دروازہ کھلوا دیا۔ پوچھا گیا
قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ کون ہے۔ کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارا

قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ
قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَوْحِبًا إِلَيْهِ فَنَعَمْ
أُنْجِي جَاءَ فَقِيلَ فَلَمَّا خَلَعْتَ
فَرَأَا أَدْرِيَسَ فَقَالَ هَذَا أَدْرِيَسُ
فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ
ثُمَّ قَالَ مَوْحِبًا يَا أَدْرِيَسَ السَّالِمُ
وَالنَّبِيُّ السَّالِمُ رَوَاهُ بَخَارِيُّ وَ
مُسْلِمٌ (مشكوة ٥٢٤)

ساتھ کون ہے۔ کہا حضرت محمد علیہ
السلام علیہ وسلم۔ پوچھا گیا۔ ان کو بلایا
گیا ہے۔ کہا۔ ہاں۔ دربان نے کہا
ان کو خوش آمدید ہو۔ ان کا تائبیت
ہی اچھا اور مبارک ہے دروازہ کھولا
پس میں داخل ہوا تو ادریس علیہ السلام
موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے
کہا۔ یہ ادریس ہیں ان کو سلام دو
میں نے ان کو سلام کہا۔ اور انہوں نے
جواب دے کر خوش آمدید ہو۔ بھائی صالح
اور نبی صالح۔

فائدہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام دہی ہیں جو جنت میں اس وقت بھی زندہ ہیں اور انہی کے بارے میں اللہ کا یہ ارشاد ہے۔ **وَرَفَعْنَا كُورًا مَّكَانًا عَلِيًّا۔** یعنی ہم انکو زندگی ہی میں مکان بلند (جنت میں) اٹھالیا۔ شب معراج جو تھے آسمان پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے تشریف لائے تھے۔ (سیرۃ طیبی ص ۱۲۴)

آخری قعود فرض ہے

آپ نے آسمان چارم پر ایک جماعت ملائکہ کی ملاحظہ فرمائی۔ جو تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے یہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

آپ کو فرشتوں کی یہ عبادت پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر آخری قعود فرض فرمادیا۔ (معادجہ رکن سوم ص ۱۳۱)

پانچویں آسمان کی سیر | جب آپ جو تھے آسمان کی سیر سے فارغ ہوئے تو پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ اور وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ خود صاحب معراج علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔

ثُمَّ صَعِدَ فِي حَتَّى آتَى السَّمَاءَ
الْخَامِسَةَ فَأَشْفَقَهُ قِيلَ مَنْ
هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ
قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ قَدْ أُرْسِلَ
إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَوْحِبًا لَهُ
فَنَعِمَ الْمَجْنُونُ جَاءَ فَغَنِمَ فَلَمَّا
تَحَلَّمَتْ فَإِذَا هَآؤُنْ قَالَ هَذَا
هَآؤُنْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ
عَلَيْهِ فَرَزَعَهُ قَالَ مَوْحِبًا لَكَ
الصَّالِحِ وَالْقَبِي الصَّالِحِ - رواه البخاري
والمسلم (مشکوٰۃ ص ۵۷)

پھر مجھے جبریل علیہ السلام ساتھ لے کر
اوپر چڑھے۔ یہاں تک کہ پانچویں
آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھلوا یا۔ پوچھا
گیا کون ہے۔ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا
گیا تیرے ہمراہ کون ہے کہا۔ حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
پوچھا گیا کیا ان کو بلا یا گیا ہے۔ کہا ہاں
دریابان نے کہا خوش آمدید ان کو۔ ان
کا آنا بہت اچھا اور مبارک۔ دروازہ
کھلوا گیا۔ پس جب میں داخل ہوا تو
حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔

جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت

ہارون علیہ السلام ہیں۔ ان کو سلام دیجئے۔ میں نے انکو سلام دیا انہوں سلام دے کر کہا
خوش آمدید ہو یہاں صالح اور نبی صالح کو۔

چھٹے آسمان کی سیر | جب آپ نے پانچویں آسمان کی سیر سے فراغت پائی تو
چھٹے آسمان کی طرف پرواز فرمائی۔ اور وہاں حضرت

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ جیسا کہ حضرت رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔

ثُمَّ صَعِدَ فِي حَتَّى آتَى السَّمَاءَ
الْخَامِسَةَ فَأَشْفَقَهُ قِيلَ مَنْ
هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ
مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ قَدْ أُرْسِلَ
إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَوْحِبًا لَهُ

پھر جبریل علیہ السلام مجھے اوپر چڑھانے
گئے یہاں تک کہ چھٹے آسمان تک
پہنچے۔ دروازہ کھلوا یا۔ پوچھا گیا کون ہے
کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تیرے ساتھ
کون ہے۔ کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی

فَنَحْنُ الْمَحْجُوءُ جَاءَ وَفَقِيرٌ فَكَلِمَاتُ
خَلَصَتْ مَاذَا مَوْسَى قَالَ هَذَا
مَوْسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ
فَكَوَدَتْ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ لَا تَخَفِ الصَّالِحِ
وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ فَلَمَّا جَاءَ وَرَكَ بَيْنَ
يَدَيْهِ لَمْ يَأْتِ بِكَ مَالٌ إِلَّا بِكَ بِكَ
عَلَامًا بَعِثَ نَبِيًّا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
مِنْ أَمْتِهِمْ أَسْمَاءُ وَجَنَّتْ بِحُلُمَا
مِنْ أَمْتِهِ - (مشکوٰۃ ص ۵۷)

اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا ان کو
بلا گیا ہے کہا ہاں۔ دربان نے کہا
خوش آمدید جو ان کو پس انکا آنا بہت
اچھا اور مبارک ہے۔ پھر جب میں
داخل ہوا تو مونسے علیہ السلام موجود
تھے حیرت میں علیہ السلام نے کہا یہ مونسے
علیہ السلام ہیں ان کو سلام دیجئے پس
میں نے انکو سلام دیا۔ انہوں نے سلام
کا جواب دے کر کہا خوش آمدید ہو۔
بھائی صالح اور نبی صالح کو۔ جب میں
آگے بڑھا تو وہ روئے۔ ان سے پوچھا

گیا کہ آپ کیوں روتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں (اسلئے) روتا ہوں کہ میرے بعد ایک
(مقدس) فرما بے گناہ کیا گیا۔ جسکی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں
داخل ہوں گے۔ (بخاری و مسلم)

مونسے علیہ السلام کا رونا معاذ اللہ کسی حد کی بنا پر نہ
تھا۔ کیونکہ اس عالم میں تو صد ہر مومن کے دل
سے نکلا جائیگا۔ چہ جائیکہ ایک نبی ہو وہ بھی اول العزم نبی حضرت مونسے علیہ السلام
کو السلام یہاں صد کا کیا شاہد ہے بلکہ انہی امت پر تاسف و تحسرت کرتے ہوئے یہ گریہ فرمایا (مراج
بعد اول ص ۱۹۵)

حضرت مونسے علیہ السلام نے آپ کو غلام یعنی نوجوان کہا کہ آپ
حضور کو غلام کہا کہ اس کے اتباع تھوڑی مدت میں کہ اسوقت تک آپ شیخوخت تک
ابھی نہ پھینچیں گے کہ اتنی کثرت سے ہو جائینگے کہ دوسروں کے سن شیخوخت تک بھی آ
اتباع نہیں ہوں گے۔ آپ کی امت مردانہ کے اعتبار سے آپ کو نوجوان کہا۔

کُلُّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مُلْكٍ لَا
يَعُودُونَ إِلَيْهِ رَدًّا مُسْلَمٌ
(مشکوٰۃ شریعت ص ۵۳۸)
المعمور کے ساتھ لگا رکھی تھی۔ اور بیت
المعمور میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے
ہیں۔ جو پھر نہیں لوٹتے۔ یعنی اور نئے
فرشتے آتے ہیں۔ ان کی پھر باری نہیں آتی۔

بیت المعمور

بیت المعمور آسمانوں پر ایک مسجد کا نام ہے۔ خانہ کعبہ
کے عین مقابل ہے۔ بالفرض وہ گرسے تو عین کعبہ کے گرد

گرسے کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو بیت المعمور آپ کے لئے
عمادت کے لئے بھیجا گیا تھا۔ اور آپ کے انتقال کے بعد واپس آسمانوں پر اٹھایا گیا۔
ملائکہ کے لئے یہ بمنزلہ کعبہ شریف کے ہے اسکا طواف کرتے ہیں اور اس میں نمازیں پڑھتے
ہیں۔ ہر روز ستر ہزار فرشتے اسکی زیارت کیلئے آتے ہیں دوبارہ کو موقع نہیں ملتا۔ مدارج جلد اول ص ۱۰۷

نہر الحیوة

روایت ہے کہ چوتھے آسمان پر ایک نہر ہے۔ جسکو نہر الحیات کہتے ہیں
حضرت حمیر بن عبدالمسلم ہر روز سحری کے وقت اس میں غوطہ کھاتے ہیں

اس وجہ باہر اگر اپنے پر جھارتے ہیں تو ستر ہزار قطرہ جدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرہ
سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ جو بیت المعمور میں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس میں
واپس نہیں آتے (مدارج جلد اول ص ۱۰۷) سیرۃ طیبی ص ۱۲۸

حضرت علامہ محقق علی الاطلاق مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ آسمانوں پر فرشتے ہیں کہ جب وہ تسبیح پڑھتے
ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر تسبیح پر ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ ایسا ہی حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم اور صلوات امت کی تسبیحات اور جہلیوت سے بھی فرشتے پیدا
ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ (مدارج النبوت جلد اول ص ۱۰۷)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام

حضرت خلیل الرحمن میڈا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت مصطفیٰ علیہ السلام میں عرض کی کہ اپنی امت کو

میرا اسلام پہنچا کر یہ پیغام دیدینا کہ حنیت کی مٹی پاکیزہ ہے اور زمین جڑی و مسج ہے۔ اس میں کثرت سے حرمت لگائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بہشت میں درخت کیسے لگائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ اور ایک آیت ہے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى الْكَافِرُونَ۔ (سیرت حلبی ص ۴۳) نزہۃ المجالس ص ۱۱ جلد دوم)

ساتویں آسمان پر سکون و رید و رک دیکھنا

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام

کے پاس ایک جماعت دیکھی جو سفید چہرہ اور خوش رنگ تھی۔ اور دوسری جماعت دیکھی جن کے رنگ سیاہ تھے۔ پس یہ جماعت آنی اور ایک نہر میں غسل کیا تو ان سے کچھ تاریکی اور سیاہی دور ہو گئی۔ پھر دوسری نہر میں انہوں نے غسل کیا۔ تو سب سیاہی چل گئی۔ اور سفید رنگ ہو گئے۔ جیسے کہ وہ پہلی جماعت سفید رنگ تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ سفید رنگ اور سیاہ رنگ کون ہیں۔ اور یہ مرد خدا کون ہیں۔ میرزا علیہ السلام نے عرض کی یہ مرد آپ کا باپ ہے اور یہ سفید رنگ والی جماعت وہ ہے جس نے اپنے نفس کوئی ظلم نہیں کیا یہ سیاہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عملوں کے ساتھ برے اعمال بھی خلط کئے پھر انہوں نے توبہ کی اور حق قائلے نے ان پر رحمت کی۔ اور پہلی نہر رحمت تھی اور دوسری نہر نعمت اور نہر وسعت کھڑی۔ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى الْكَافِرُونَ۔ مدارج جلد اول ص ۲۱، انوار محمدیہ ص ۴۲

حوض کوثر

سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں آسمان پر ایک نہر کا حوض فرمائی جو باقوت اور زبرد کے سنگر زبرد پر

جاری تھی اور اس پر تن سونے۔ چاندی۔ یا قوت اور سعت اور زبرد کے تھے۔ اسکا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ آپ نے میرزا علیہ السلام کو فرمایا یہ کیا ہے، میرزا علیہ السلام نے عرض کیا یہ حوض کوثر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ تَرَامَاْ اَعْطَيْنَاكَ

الکون۔ (مدارج جلد اول صفحہ ۱۹۹) انوار محمدیہ (مکتبہ)

ایک جسم کا آن واحد میں متعدد جگہ حاضر ہونا
پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب

مومن علیہ السلام کے مزار اقدس سے گزرتے تو وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہوئے
نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر مسجد اقصیٰ میں سب انبیاء کرام علیہم السلام موجود تھے اور
انہوں نے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی۔
پھر جب آپ آسمانوں پر پہنچے تو ساتوں آسمانوں پر مخصوص انبیاء کرام کو موجود
پایا۔ اس سے دو مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ کہ انبیاء کرام زندہ ہیں
دوسرے یہ کہ انبیاء کرام آن واحد میں متعدد مقامات پر حاضر ہوتے ہیں۔ یہ
صرف کاتب الحروف فقیر نور محمد غفرلہ ہی فقط نہیں کہتا بلکہ عارف ربانی امام
شرعی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ آپ کی عبارت حسب ذیل ہے۔ جس
میں فوائد معراج بیان کئے گئے ہیں۔

وَمِنْهَا شُهُودُ الْمَجْسُورِ الْوَاحِدِ
فِي مَكَانَيْنِ فِي مَذْهَبٍ وَاحِدٍ كَمَا سَأَلْتَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ
فِي أَشْخَاصٍ بَيْنَ آدَمَ السَّعْدَانِ وَجِبْرِيلَ
الْجَمْعِ بِهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا
مَرَّ وَكَذَلِكَ آدَمُ وَمُوسَى وَعِيسَى
فَإِنَّهُمْ فِي مَجْمُوعِهِمْ فِي الْأَرْضِ خَالٍ
كُلُّهُمْ سَائِرِينَ فِي السَّمَاءِ فَإِنَّهُ قَالَ
رَأَيْتُ آدَمَ رَأَيْتُ مُوسَى رَأَيْتُ
إِبْرَاهِيمَ وَخَلَقْتُ وَمَا قَالَ رَأَيْتُ
آدَمَ وَآدَمَ وَلَا سَائِرَهُ مُوسَى فَرَأَيْتُ

فوائد معراج سے ایک فائدہ یہ ہے کہ
جسم واحد ایک آن میں دو مکانوں میں
حاضر ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو نیک
نجات نبی آدم کے اشخاص میں دیکھا۔
جیکہ پہلے آسمان میں لکے ساتھ جمع ہوئے
جیسا کہ گذر چکا ہے۔ اور اسی طرح آدم
اور موسیٰ اور ان کے غیر کو دیکھا بیشک
وہ حضرات زمین میں اپنی قبروں میں بھی
تھے جیکہ وہ آسمانوں میں تشریف رکھتے
تھے کیونکہ آپ نے فرمایا۔ میں نے آدم

هَلَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى فِي السَّمَاءِ
وَهُوَ فِيهِمْ فِي قَبْرِهِ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا
يَعْقُوبُ لَمَّا كَرَّدَ قِيَامَهُ يَقُولُ إِنَّ الْجَسَدَ
أَكْوَأُ جَدًّا لِيَكُونَ فِي مَكَانَيْنِ كَيْفَ
يَكُونُ إِيْمَانُكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ -
(امروا قیت والحوہر جلد دوم ص ۳۸)

کو دیکھا میں نے موسیٰ کو دیکھا۔ جس نے
ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور مطلق فرمایا
اور یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم اور موسیٰ
کی روح کو دیکھا پھر حضور علیہ الصلوٰۃ و
السلام کو آسمانوں میں دوبارہ دیکھا۔
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بعینہ اپنی قبر
میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اسے وہ

شخص جو کہتا ہے کہ جسم واحد دو مکانوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث معراج کے
ساتھ تیرا ایمان کس طرح ہوگا۔

فائدہ حضرات اعرفا اور اولیاء و علماء کے نزدیک یہ مسئلہ مسلمات
سے ہے کہ انبیاء اور اولیاء بیک وقت متعدد مقامات میں حاضر
ہوتے ہیں مگر زمانہ حال کے دہائی خیال کے لوگ اسکا سخت انکار کرتے ہیں
یہ ان کی کور باطنی کا ایک بتین ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے
آمین

نوٹیسندہ: قاضی اقبال حسین خوشنویس بتمام مردیکے تحصیل وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ

مواظظ رضویہ

(حصہ سوم)

انتیسواں وعظ

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سدرۃ المنتہی

اور جنت میں تشریف لیجانا

ملنے کا پتہ

سنی دارالاشاعت علویہ رضویہ ڈبکوت روڈ

لاٹیلیپور

ایتیسواں وعظ

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامِ سدرۃ المنتہیٰ اور جنت
میں تشریف لے جانا

حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان سے پرواز کر کے سدرۃ المنتہیٰ میں پہنچے اور عجائبات کا ملاحظہ فرمایا۔ حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لَمَّا رَفَعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَإِنَّمَا
نَبْقَهَا مِثْلَ كَلْبٍ لَا يَهْتَبِرُ فَإِذَا وَرَقُهَا
مِثْلُ أَذَانِ الْفَيْلَةِ قَالَ هَذَا سِدْرَةُ
الْمُنْتَهَى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْمُسْلِمُ۔

پھر مجھے سدرۃ المنتہیٰ تک چڑھایا گیا۔ تو اس
کے دھیری کے پھل مقامِ جبر کے شکوں کی
طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے
تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہیٰ

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۲۴) ہے۔

اس سدرۃ دھیری کے پتے اتنے بڑے تھے کہ ساری مخلوقات ایک پتے کے سائے
میں بیٹھ سکتی ہے۔ اور ایک دوايت میں ہے کہ اسکا ایک پتی پتہ ظاہر ہو تو ساری کائنات
کو ڈھانک سکتا ہے۔ (دیسرے جلد اول صفحہ ۴۴۰)

سدرۃ المنتہیٰ کی وجہ تسمیہ | سدرۃ دھیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ اور اس
کو منتہیٰ اس لئے کہتے ہیں کہ تمام ملائکہ جب نیچے

سے جاتے ہیں تو اس سدرہ پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ سدرہ من کا منتہیٰ ہے کسی نہ بھی سدرۃ
سے تجاوز نہیں کیا۔ محو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس سے بہت آگے بڑھ
گئے تھے۔ (مدارج جلد اول صفحہ ۱۹۸) نیز غرق کے سماں زمین سے سدرہ تک پہنچتے ہیں۔
پھر وہاں سے بقدرت بلی اور پر بھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو احکام اوپر سے آتے

ہیں۔ پہلے وہ سدرہ پرنزل کرتے ہیں پھر وہاں سے عالم دنیا میں لائے جاتے ہیں۔ اسی واسطے اسکا نام سدرۃ المنتقی ہے۔ حدیث پاک میں ہے۔

إِلَيْهَا يَنْتَقِي مَا يَعْزَجُ بِهِ مِنَ الرَّؤُفِ
فَيَقْبَضُ مِنْهَا وَالْيَمَانِيَّتِيُّ مَا يَحْبِطُ
بِهِ مِنَ قُوَّتِهَا فَيَقْبَضُ مِنْهَا رِوَالًا
مسلم د مشکوٰۃ شریف ص ۵۲۹

سدرہ کی طرف ختم ہوتے ہیں جو (اعمال) زمین سے چڑھائے جاتے ہیں پھر اس سے ان کو پکڑا جاتا ہے اور اسی کی طرف منتہی ہوتے ہیں۔ جو در احکام، اوپر سے انار سے جاتے ہیں۔ پھر ان کو اس سے پکڑا جاتا ہے۔

سدرہ کا حسن منظر | سدرہ ایک خوش منظر درخت ہے جسے انوار الہی اور ملائکہ نے گہر رکھا ہے۔ اس کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِذْ يَقُولُ الْمَلَكُ الْمَلِئُكِيُّ ۝۵ پارہ ۲۷ جس وقت ڈھانکار کھا تھا سدرہ کو اس چیز نے کہ ڈھانکا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر فرشتہ کھڑا ہے جو تسبیح پڑھتا رہتا ہے۔ در مظاہر حق صفحہ ۴۹۲) ان فرشتوں کے اور گردن پر منہ سے اٹھتے رہتے ہیں جو سونے کے پر و نعل کی طرح ہوتے ہیں یا اسکو انوار الہی نے گہر رکھا ہے۔ (تفسیر حسینی ص ۲۹۹) نجم الدین نسفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سدرہ کو سنہری رنگ کے فرشتوں نے گہرا ہوا تھا جو ٹڈی کی شکل کے تھے۔ ہر فرشتے کے پاس لطائف کے بیشمار طبق تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو ان فرشتوں نے وہ طبق آپ پر نچھار کئے (ترجمہ المجالس جلد دوم صفحہ ۱۱۷) الغرض کوئی اس کی وصف نہیں بیان کر سکتا ہے۔

چار نہریں ملاحظہ فرمائیں | آپ نے سدرہ کی جڑ سے چار نہریں نکلتی ملاحظہ فرمائیں جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔

فَإِذَا رُبَعَةُ أَنْهَارٍ تَهْرَبُ بِأَطْنَانٍ وَ
تَهْرَبُ أَنْهَارُ غَاهِرَانِ قُلْتُ مَا هَٰذَا
يَا جِبْرِئِيلُ قَالَ أَمَّا الْأَطْنَانُ فَهَٰؤُلَاءِ
ہیں وہاں چار نہریں تھیں۔ دو پوشیدہ اور دو ظاہر ہیں۔ نے پوچھا اسے جبریل زہرا کیسی ہیں۔ انہوں نے کہا، ان میں دو پوشیدہ

فِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَلَا يُبَلِّغُ
الْفَرَاتُ رِوَاكًا بِخَارِيٍّ وَمُسْلِمٌ
ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں۔ اور جو ظاہر
ہیں وہ نیل و فرات ہیں۔

(مشکوٰۃ صفحہ ۵۷۷)

منہروں کی تشریح | جو دو نہریں جنت میں ہیں وہ کوثر اور دوسری نہر رحمت ہے
جب گنہگار دوزخ سے بچے ہوئے سیاہ ہوئے ہوئے
باہر نکالے جائیں گے تو اس نہر میں غسل کریں گے تو اسی وقت ترد تازہ ہو کر جنت میں
داخل ہونگے۔ (معارف جلد اول صفحہ ۱۹۹) اور نیل سے مروئیل مصر اور فرات سے مرو
کو فدی قرأت نہر ہے۔ اسی حدیث کے حکم کے مطابق وہ سدرہ کی جڑ سے نکلتی ہوتی ہے اور
قدرت خدا سے زمین پر پڑتی ہوتی ہے اور جاری ہوتی ہوتی ہے۔ (مظاہر حق جلد چہارم صفحہ ۴۲)

سدرہ پر جبریل علیہ السلام کا رک جانا | جب آپ مقام سدرۃ المنتہی
کے عجائب کے ملاحظہ فرما چکے
اور اپنی متزل مقصود کی طرف بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے۔ تو آپ نے
فرمایا: اے جبریل یہ مقام جدا ہونے کا نہیں ہے۔ ایسے مقام پر دوست دوست کو اکیلا
تھا نہیں چھوڑا کرتے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ! اگر ایک انگلی کی مقدور بھی اوپر
جاتا ہوتی تو جلتا ہوں۔ سعدی علیہ الرحمۃ نے اسی کا ترجمہ کر کے کہا ہے۔

بد گفت سالاریت الحرام
چوں در دوستی مخلص یافتی
کہ اسے حامل وحی برتر فرام
حنانم ز صحبت جزا یافتی
بلغتاً فراز عبالم نمائند
اگر یک سر سے برتر پر م
فروغ تجلی بسوزد پر م

جبریل علیہ السلام کی حاجت | جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آگے جانے
سے معذرت پیش کی تو حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: جِبْرِيلُ هَلْ لَكَ خَاصَّةٌ اِلَيَّ ذِيْلَقَ۔ اے جبریل اگر کوئی حاجت
ہو اپنے رب کی طرف تو پیش کر دیں اُسے ہر گاہ اپنی میں پیش کروں گا جبریل علیہ السلام

نے عرض کیا رسول اللہ! میری ایک حاجت ہے کہ قیامت کے روز مجھے اجازت ہو کہ میں اپنا بازو بطراط پر بچھا دوں۔ تاکہ آپ کی امت آرام سے چل سراط عبور کر جائے۔
(مدارج النبوة جلد اول صفحہ ۱۹۸۔ انوار محمدیہ صفحہ ۳۴۶۔ سیرت حلبیہ صفحہ ۴۴۲۔ نزہۃ المجالس جلد دوم صفحہ ۱۳۱)

فائدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمانا کہ کوئی حاجت ہو تو پیش کر۔ اس میں یہ حکمت نہم ناقص میں آتی ہے کہ حضور کے جدا جدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمودنے آگے میں ڈالنا چاہا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا تھا۔ اے پیارے غلیل! اگر کوئی حاجت ہو تو فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آمّا ایلک فلا تمہاری طرف کوئی حاجت نہیں۔ فرما کر صاف انکار کر دیا تھا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جبریل علیہ السلام سے ان کی حاجت دریافت فرما کر اپنے خیر کریم سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف جبریل علیہ السلام کے اس احسان کا بدلہ اتار دیا۔ یہی مضمون نزہۃ المجالس سے سمجھا جاتا ہے۔ (نزہۃ المجالس جلد دوم صفحہ ۱۲۱)

قلموں کا آواز سُنا آپ اس کے بعد ہر پر پہنچے۔ اور مقام مستوی میں پہنچے۔ وہاں قلموں کے چلنے کا آواز نہ سنا۔ صاحب معراج

صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔

ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّىٰ فَتَحْتُ الْمُسْتَوٰی
أَسْمَعُ فِيْهِ صَوْرَتِ الرَّقْلَةِ مَرْدُوکِ
الْجَنّٰی وَالْمُسْلِمِ مَشْكُوکِ ۵۲۹

پھر اوپر لے جایا گیا مجھ کو یہاں تک کہ چڑھا
میں ایک بلند مقام پر۔ سنت مقام میں اس
میں قلموں کے لکھنے کی آواز۔

قلموں کے لکھنے کی تشریح اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو تقدیریں اور قضائے الہی لکھتے ہیں اور لوح محفوظ

سے احکام الہی نقل کرتے ہیں۔ تقدیر و قضاء اگرچہ قدیم ہے مگر ان کی کتابت حادث ہے۔ یہ فرشتے جس کتاب میں لکھتے ہیں اسکو مصحف ملائکہ کہتے ہیں اور اس میں نحو و اثبات ممکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ یَمْخُضُ اللّٰهُ مَا یَشَآءُ وَیُبْدِیْهِ (مدارج جلد اول)

جنت و دوزخ کا ملاحظہ کرنا

پھر آپ نے جنت کا ملاحظہ فرمایا جو منظر رحمت الہی ہے۔ اس کے دروازے کثرت سے دروازے ہیں۔

جلداول صفحہ ۲۰۲ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

فَمَا أَذْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَتَا بَرْ
موتیوں کے گنبد تھے اور اس کی مٹی مشک تھی

والمسلم (مشکوٰۃ صفحہ ۵۲۹) یعنی خوشبو سبکی مثل مشک کے تھی۔ یا حقیقت

میں مشک و کستوری ہے۔ اور بہت خوشبو دہری ہے۔ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جنت کی خوشبو کی لپٹ پانچ سو سال کی راہ کی مسافت پر پہنچتی ہے (مغناہر جلد ۴ صفحہ ۴۹۱)۔

بہت سی حدیث میں مذکور ہے کہ جنت کی میر کے بعد دوزخ میرے سامنے پیش کی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب اور انتقام تھا۔ اگر اس میں پتھر اور لوہا بھی ڈال دیا جائے تو اسکو بھی کھائے۔ اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ اپنی جگہ پر رہے اور آپ اپنی جگہ پر رہے۔ درمیان سے حجاب اٹھا کر آپ کو دکھایا گیا۔ دفتر الطیب اور سیرۃ جلی صفحہ ۴۷۸)۔

تیسواں وعظ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش عظیم پر تشریف لیجانا

اس میں اختلاف ہے کہ جب آپ بیت المقدس سے آسمانوں پر جلوہ گر ہوئے تو

حضور کی عرش الہی پر جلوہ گری

براق پر تشریف رکھتے تھے یا براق کو وہاں چھوڑ دیا تھا دروازے جلد اول صفحہ ۱۹۷، بعض فرقے ہیں کہ آپ براق پر سوار ہو کر آسمانوں میں تشریف لے گئے ہیں۔ پھر عادت ربانی امام شافعی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ براق سدرة المستی تک آئی اور جہاں حیرل علیہ السلام

رک گئے تھے۔ وہاں براق بھی رک گئی تھی۔ (الہیوائت والنجوار صفحہ ۳۴) تاریخ حبیب اللہ میں بھی لکھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے وہاں سے براق کو آپ نے چھوڑ دیا اور قوۃ حبیب اللہ صفحہ ۲۴ القصہ براق کے رک جانے کے بعد آپ کی خدمت میں رفوف سبز رنگ کا بچھونا تھا اور تخت رمال کی طرح چلتا تھا جس کا نور آفتاب کے نور پر غالب تھا پیش کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر عرش بریں پر پہنچے۔ جیسا کہ سرکار فرماتے ہیں۔

ثُمَّ دُعِيَ إِلَى رَفْرَفٍ أَخْضَرَ تَغْلِيْبُ خَضْرَتِكَ
مِنْهُوَ الشَّمْسُ فَالْتَمَعَ بَقَرِيٌّ وَوَضَعَتْ
عَلَى ذَلِكَ الرَّفْرَفِ ثُمَّ احْتَمَلَتْ حَتَّى
وَصَلَتْ إِلَى الْعَرْشِ فَأَبْصَرَتْ أَمْرًا عَظِيمًا
لَوْ شَاءَ اللَّهُ نَسَى. (انوار مجیدہ صفحہ ۳۲۸)
ماریق جلد اول صفحہ ۲۰۳۔ نزہۃ النجاس صفحہ ۵۱۲
نہا جس سے میری آنکھیں روشن ہو گئیں
اور مجھے اس رفوف پر رکھا گیا پھر مجھے اٹھایا
گیا۔ یہاں تک کہ میں عرش پر پہنچ گیا۔ پس میں
نے ایک ایسا امر عظیم تھا۔ جس کی وضعت
زبانی نہیں کر سکتیں۔

اس روایت کو مولوی اشرف علی دہلوی نے بھی نشر العیب کے صفحہ ۵ پر نقل کیا۔

عش پر علم ماکان وما یكون کا حاصل ہونا

کے حلق قدس میں گر گیا۔ جس کے فیض سے حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ماکان اور
وما یكون کا حاصل ہو گیا۔ فاضل اجل حسین بن علی کاشانی بروی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر حسینی
میں بحر الحقائق کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔
در بحر الحقائق میفرماید کہ اں علم ماکان و ما
سیکون است کہ حق سبحانہ در شب امراء
برای حضرت عطا فرمودہ چنانچہ در جہت
معراجی آمدہ است کہ در زیر عرش بودم
قطرہ در حلق ریختند نَعْدِیْتُ یَہَا مَا کَانَ
بحر الحقائق میں فرماتے ہیں کہ وہ علم ماکان و ما
نکون تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شعبہ معراج
آنحضرت کو عطا فرمایا تھا۔ جیسا کہ حدیث
معراج میں ہے کہ میں عرش کے نیچے تھا
ایک قطرہ میرے حلق میں گر گیا تو میں
ماکان اور ما یكون جان گیا پس جاد بر ماں

وَمَا يَتَّبِعُونَ - میں دانستم آنچہ بود و آنچہ
خوابد۔ (تفسیر حسینی صفحہ ۱۲)

ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں۔

لَمَّا دَفِنِي فِي قَطْرَةٍ مِنَ الْقُرْشِ فَوَقَعَتْ
عَلَيَّ بَسَائِي فَمَا خَافَ الَّذِ الْيَقُونَ مَنِيًّا
پھر ایک قطرہ قرش سے گرا گیا۔ وہ میری
زبان پر گرا۔ پس چکنے والوں نے کبھی بھی
اس سے زیادہ میٹھی چیز نہیں چکی۔ پس
اللہ تعالیٰ اسکے سبب سے مجھے اولین
والآخرین والا و آخرین قرار دیا۔

دربارہ الجلاس صفحہ ۱۲۲۔ انوار محمدیہ صفحہ ۲۲
دارج جلد اول صفحہ ۲۰۳، روشن فرمایا۔

وہابیوں کی خیانت
مولوی اشرف علی نے نشر الطیب میں اس روایت
کو جس میں رفعت پر سوار ہو کر عرش پر پہنچنے کا بیان
کیا ہے۔ بیان کی مگر قطرہ کا حلق اقدس میں گرائے جانے کا بیان جس میں علم ماکان و مایکون
کا بیان ہے ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ اس کے عقیدے کے خلاف تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ
بڑے خائن ہیں۔

تاریخ حبیب اللہ
صاحب تاریخ حبیب اللہ لکھتے ہیں کہ جب براق کو
آپ نے چھوڑا وہاں رفعت سبڑا یا کہ روشنی اسکی انتخاب
کی روشنی پر غالب تھی۔ اس پر آپ کو بٹھایا۔ وہ آپ کو کرسی وغیرہ سب مکانات آسمانی
اور حجب فرائی طے کرا کے عرش تک لے گیا۔ (تاریخ حبیب اللہ صفحہ ۷۶)

امام شعرانی
عالم ربانی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ
نے اپنے استواء علی عرش کو اپنی مدح کا موجب قرار دیا اسی
طرح میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر لے جا کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
مطلوبہ شان کا اظہار فرمایا۔ فرماتے ہیں حَيْثُ كَانَ الْعَرْشُ اَعْلَىٰ مَقَامٍ مِّنْهُمْ اَنبِئُو
نِي اَسْمِي بِمَا مَنَّ الرَّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ قَالَ وَهَذَا اَيْدِي عَلِيٍّ اَوْ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اَمَّ - (البواقیت) والجواہر جلد دوم صفحہ ۳۵

مردانِ خدا کی نظریں عرش پر پڑتی ہیں | جس عرشِ عظیم پر حبیبِ خدا کے
 قدم پہنچے وہاں ادبِ اکرام کی
 نظریں پہنچتی ہیں۔ عالمِ ربانی امامِ شیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاءِ عظام اور ان کے
 پیغمبر (ادب) اتنے بڑے عرش کو ایسا دیکھتے ہیں جیسے کہ ہوا میں اڑتا ہوا ایک
 ذرہ ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدی علی بن وفا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرد
 خدا وہ نہیں جس کی نظر جنت و دوزخ اور آسمان اور عرش پہنچے بلکہ مردِ خدا وہ ہے جس کی نظر عرش
 و جنت سے آگے بڑھ جائے۔ (البواقیت) والجواہر صفحہ ۳۶ جلد دوم)

اکتیسواں وعظ

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامِ قدس میں پہنچنا

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفوف پر سوار ہو کر عرشِ عظیم سے آگے تشریف لے
 گئے۔ ایک مقام پر پہنچے تو رفوف بھی فائب ہو گیا اور آپ کے ہمراہ کوئی نہ رہا۔ آپ کو
 انوار نے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ (البواقیت) والجواہر صفحہ ۳۵ آپ نے ستر ہزار
 حجاب ملے فرمائے۔ ان میں ایک حجاب دوسرے حجاب کے مشابہ نہ تھا ہر ایک حجاب کی
 موٹائی پانچ سو سال کی راہ تھی۔ آپ بالکل تنہا جا رہے تھے کہ آپ کو وحشت طاری ہوئی
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پکارنے والے نے ابو بکر کے ہوج میں پکارا قَدْ
 يَا مُحَمَّدُ يَا نَبِيَّ رَبِّكَ يَصِلُ۔ یا رسول اللہ! ٹھہریے۔ آپ کا رب نماز پڑھتا ہے۔ یہ نہ
 سوچا کہ کیا ابو بکر مجھ پر سبقت کر گئے ہیں۔ اور میرا رب نماز پڑھنے سے بے نیاز ہے۔ اس وقت
 میری وحشت دور ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی اُدُّنْ يَا أَحْسَنُ اُدُّنْ يَا
 أَحْسَنُ۔ میں مجھے میرے پروردگار نے اپنے پاس اتنا نزدیک کیا جیسا کہ منہرایا ہے

لَمَّا فَتَمَّنَا فَاذْكُنْكَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 قریب ہوئے ہے رب تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہوئے تو اللہ تعالیٰ حضور اقدس
 صلی اللہ علیہ وسلم سے دو کمانوں کی مقدار یا اس سے زیادہ قریب ہو گیا۔ اس صورت
 میں ذاتی اور فتنائی کی ضمیوں کا مرجع سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے۔ یا ذاتی فتنائی کا
 کا مرجع اللہ سبحانہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہوا پھر زیادہ قریب ہوا
 یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دو کمانوں کی مقدار یا اس سے
 زیادہ قریب ہو گئے۔ یہ دونوں احتمال سیرتِ جلی میں مذکور ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری شریف
 میں بھی ان صفات کا مرجع اللہ تعالیٰ بیان کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی عبارت یہ ہے۔
 وَفَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَمَتَّنَا۔ (بخاری جلد دوم صفحہ ۱۱۸) حضرت بن عباس رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ اور امام حسن بصری۔ محمد بن کعب۔ جعفر بن محمد وغیرہم بھی یہ قریب اللہ اولیٰ کے
 حبیب میں فرماتے ہیں۔ (نووی شرح مسلم صفحہ ۹۷) القصد جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم بارگاہِ خدا میں پہنچے تو فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب نے سوال کیا تو میں جواب
 نہ دے سکا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دستِ قدرت بلا تشبیہ میرے دونوں ہاتھوں
 کے درمیان رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دونوں پستانوں کے درمیان محسوس
 کی تو مجھے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا اور مجھے علم کے کئی افواج سے سرفراز فرمایا۔ ایک فوج
 علم کا ایسا تھا جسکے پوشیدہ رکھنے کا حکم تھا کیونکہ اس کی برداشت کی قوت میرے سوا
 کوئی نہیں رکھ سکتا تھا۔ ایک فوج علم میں مجھے اختیار دیا۔ جسے چاہوں بکلاؤں۔ جسے
 چاہوں نہ بکلاؤں۔ ایک فوج علم کا ایسا تھا جس کے متعلق حکم تھا کہ اسے خاص و عام میں
 تبلیغ کیا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہِ خدا میں عرض کیا۔ مولانا تیری بارگاہ میں
 پہنچنے سے قبل مجھے وحشت طاری ہوئی تھی تب میں نے ایک منادی کو سنا جو ابو بکر
 کے بعد میں کہہ رہا تھا۔ قَعْنُ قَاثَ وَتَبْلُ بَضْبِیْ۔ تو مجھے تعجب لاحق ہوا کہ کیا اس مقام
 میں مجھ سے پہلے ابو بکر پہنچ گیا ہے۔ وہ میرا رب نہ تو سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا میں نماز پڑھنے سے بے نیاز ہوں۔ میں تو کہتا ہوں سُبْحَانِیْ سُبْحَانِیْ

سَبَقْتُ رَحْمَتِي غَضَبِي۔ یا رسول اللہ اس آیت کو پڑھیے۔ هُوَ الَّذِي يُعَلِّيٰ عَلَيْنَا
وَقَوْلَهُ يَكْفِيكَ لِيُخْرِجَكَ مِنْ الْعَذَابِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا
پس میری رحمت ہے۔ تجھ پر اور تیری امت پر۔ مائی آپ کو ابوبکر کا آواز جوسنا آگیا
ہے یہ اسلئے تھا کہ تو اپنے دوست کا آواز سنکر مانوس ہو جائے۔ اسی طرح جب میں
نے تیرے بھائی مرسی علیہ السلام سے کلام فرمائی تو ان پر سیدیت طاری ہو گئی تو میں نے
ان سے پوچھا وَمَا بَلَغَ بِبَيْنِكَ يَمُوسَى۔ تو ان کو ذکر عصاص سے افس حاصل ہوا تو
اسی طرح یا رسول اللہ میں نے چاہا کہ تجھے اپنے یار کی آواز سے افس حاصل ہو کیونکہ تجھے
اور ابوبکر کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور ابوبکر دنیا اور آخرت میں تیرے ایسے دو
یار ہیں۔ پس میں نے ایک فرشتہ ابوبکر کی صورت پر پیدا کیا کہ وہ ابوبکر کے ہجوم میں نہا کرے
اور آپ سے وحشت زائل ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل کی حاجت کیا
تھی۔ میں نے کہا۔ مولا! تو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے جبریل کی حاجت
قبول کی لیکن ان لوگوں کے حق میں جو تجھے اور تیرے صحابہ کو دوست رکھے۔ وَفَرِيَّةَ الْحِجَابِ
صفحہ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ انوار محمدیہ صفحہ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ مدارج جلد اول صفحہ ۲۰۲۔ سیرۃ حلبی
جلد اول صفحہ ۲۴۴

قاب قوسین کی حکمت

قاب مقدار کو کہتے ہیں اور قوس کا معنی کمان ہے
مگواسکی پوری حقیقت کا علم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے

پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ لیکن بعض عرفاء اس کی کئی حکمتیں بیان کی
ہیں۔ فقیر صرف دو حکمتوں پر اکتفا کرتا ہے۔

حکمت اول

عرب شریف میں دستور تھا کہ جب سردار آپس میں معاہدہ
کرتے تھے اور آپس میں عقد محبت استوار کرتے تو ہر ایک
اپنی کمان کو دوسرے کی کمان سے ملا کر تیر پھینکتے۔ جو اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ ان
دونوں میں ایسی بیگانگت و اتفاق ہے کہ ایک کی نارا خلی دوسرے کی نارا خلی ایک کی
رحمہا دوسرے کی رحمت ہے۔ پس یہ آیت بھی بتا گیا کہ اللہ ہے۔

۱۔ کئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ دوستی ہے کہ حبیب کے بارگاہ کا مقبول اللہ تعالیٰ کا مقبول اور حبیب کی بارگاہ کا مردود اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ یعنی رسول پاک کا مطیع اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے۔ نیز مَسْرُوبَاتِ الدُّنْيَا يُغَوِّثُكَ بِهِنَّ يَا يَحْيَىٰ بَعْدَ مَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ اللَّهِ۔ یعنی رسول پاک سے بیعت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنے والا ہے۔ و معارج حصہ سوم صفحہ ۱۳۹ تفسیر سیحنی جلد دوم صفحہ ۳۵۸۔ کمالین حاشیہ جلالین صفحہ ۴۳۷۔

حکمت دوم | عرب شریف میں یہ بھی دستور تھا کہ حبیب دو قبیلوں میں نزاع و جنگ برپا ہوتا تو اس نزاع کو دور کرنے کے لئے ایسا کرتے کہ ایک قبیلہ کا سردار اپنی کمان کا چلہ کھول کر دوسرے قبیلہ کے سردار کی کمان پر باندھ دیتا۔ اسی طرح دوسرا سردار اپنی کمان سے چلہ کھول کر دوسرے سردار کی کمان پر باندھ پھر وہ ان کمانوں کو اپنے اپنے گھروں میں لٹکا دیتے تھے۔ تو جب تک وہ کمانیں ان کے گھروں میں لٹکی رہتیں۔ تو دونوں قبیلوں میں امن و امان رہتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ تیرے پاس کمان شفاعت ہے اور میرے پاس کمان رحمت تو میری کمان رحمت کا چلہ اپنی کمان شفاعت پر باندھ دے۔ اور میں تیری کمان شفاعت کا چلہ اپنی کمان رحمت پر باندھ دیتا ہوں۔ اور دونوں کمانوں کو ساقی ہوش پر لٹکا دیتا ہوں۔ تاکہ جب تک عرض باقی رہے گا تو تیرے اور میرے درمیان صلح و محبت باقی رہے گی اور تیری امت امن و امان میں رہے گی۔ و معارج حصہ سوم صفحہ ۱۳۹

حبیب پاک کا صفات باری سے متصف ہونا | عالم ربانی حضرت امام شعرانی

رحمتہ اللہ علیہ نے معارج کی حکمتیں بیان فرماتے ہوئے لکھا ہے۔

أَقُولُ إِذَا مَرَّ عَلَى حَضْرَاتِ الْأَوْسَمَاءِ	حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسماء الہیہ
أُولَئِھِیۡہِ سَارَ مَخْلِقًا یَصِفُاقِبًا ۖ فَذَا	کی بارگاہوں سے گزرنے تو ان اسماء کی
مَرَّ عَلَى الرَّحِیمِ ۖ كَانَ رَحِیمًا وَظَلَّ	صفات کیسے متصف ہوتے تھے حبیب

الْعَمُورِ كَانَ عَمُورًا أَوْ عَلَى الْكَرِيمِ
كَانَ كَرِيمًا أَوْ عَلَى الْخَلِيمِ كَانَ خَلِيمًا
أَوْ عَلَى الشُّكُورِ كَانَ شُكُورًا أَوْ عَلَى الْجَوَادِ
كَانَ جَوَادًا أَوْ هَكَذَا أَسْمَاءُ بَرَجَةٍ مِنْ
ذَلِكَ الْمَعْرَاجِ (الرَّهْوَنِيُّ عَنَّا يَتَبَهَّرُ
الْكَمَالِ - (اليوم اقيمت واجواء ہر صفحہ ۳۶)

جو کریم ہو گئے تو کریم ہو گئے۔ کریم پر گزرنے سے
کریم ہو گئے۔ خلیم پر گزرنے سے تو خلیم ہو گئے
شکور پر گزرنے سے تو شکور ہو گئے۔ جواد پر
گزرنے سے جواد ہو گئے۔ اسی طرح دیگر
اسماء الہیہ کی بارگاہوں سے گزرتے گئے
تو ان کی صفات سے متصف ہوتے گئے
معراج سے واپس نہیں تشریف لائے
مگر انتہائے کمال میں۔ یعنی پورے کمال

جو گزرنے سے

بتیسواں وعظ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جمال باری تعالیٰ مشرف ہوا

امکان رویتہ باری تعالیٰ

اس میں اختلاف ہے کہ رویتہ باری تعالیٰ
ممکن ہے یا متعین ہے۔ فلاسفہ اور معتزلہ کہتے
ہیں کہ رویتہ باری تعالیٰ متعین ہے۔ اور اہلسنت کہتے ہیں کہ رویتہ باری تعالیٰ ممکن ہے
فلاسفہ اور معتزلہ کی ایک دلیل یہ ہے کہ کسی شے کی رویت گنہگار نہیں ہے کہ وہ شے رائی
کے مقابل چہرہ میں ہو۔ اور مکان میں ہو۔ زمان میں ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ چہرہ اور مکان
وزمان سے پاک ہے۔ لہذا اسکی رویتہ متعین ہے۔ اسکا جواب یہ ہے۔ واقعی ان شرائط
کا پایا جانا عادتاً ضروری ہے۔ عقلاً ضروری نہیں۔ یعنی عادت اسی طرح جاری ہے۔
کہ چہرہ مقابلہ زمان و مکان کے بغیر کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات
پر قادر ہے کہ خرق عادت کے طور پر ان شرائط کے بغیر بھی رویتہ کو واقع کر دے۔ اور
معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی رویت خرق عادت کے

طریقے پر ہوئی۔ لہذا کوئی اعتراض وارد نہ ہوا۔

دوسری دلیل امتناع کی یہ ہے کہ اگر روایت باری تعالیٰ ممکن ہوتی تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا: رَبِّ اَبْنِ اِلَيْكَ النَّظْرَ تَعَالَى لَنْ تَوَالِيَّ كَيْ سَا تَجَوَّبُ نَدِيَّتَا۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ آیت سے روایت باری تعالیٰ کا امتناع ثابت نہیں۔ بلکہ اسی آیت سے امکان روایت ثابت ہوتا ہے۔ اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال اس بات کی دلیل ہے کہ آپ روایت باری تعالیٰ کے امکان کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا دیکھنا محال ہوتا تو یہ اعتقاد ضلالت و گمراہی قرار پاتا۔ کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہو اسکو ممکن ماننا ضلالت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں۔ اولوالعزم رسول ہیں کس طرح گمراہی کا اعتقاد رکھ سکتے ہیں۔ سہ لئے عارف ربانی، امام شعرانی لکھتے ہیں۔

بیداری میں روایت باری تعالیٰ کی امکان کی دلیل	ذَلِيلُ جَوَارِهَا فِي الْفَيْضِ هُوَ اَنَّ
یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس	مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
روایت کا سوال کیا جبکہ عرض کیا رَبِّ اَبْنِ	طَبْعَهَا حَيْثُ قَالَ رَبِّ اَبْنِ اَنْظُرْ
اَنْظُرْ اِلَيْكَ عَالَا نَكَمْ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام	اَيْتُكَ وَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّ السَّلَامَ
جاہل نہ تھے اس چیز سے جو جائز اور مشروع ہے	لَا يَجْهَلُ مَا يَجُوزُ وَيَسْتَعِيذُ مِنْ رَبِّهِ
اللہ تعالیٰ پر۔	خَذَ وَخَلَّ۔ اَلْبِرَاقَاتُ دَاخِرُهَا مَرْوَةُ الْجَلَدِ

اسی طرح تاحی می من ماکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شفا میں لکھتے ہیں۔

دنیا میں روایت باری تعالیٰ کے جواز کی دلیل	وَالذَّلِيلُ تَحْ جَوَارِهَا فِي الدُّنْيَا سَوَالُ
موسیٰ علیہ السلام کا روایت کے لئے سولی ہے	مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهَا وَفَعَالًا اَنْ
کیونکہ محال ہے کہ نبی جاہل ہو اور احسن	يَجْهَلُ نَبِيٌّ لَا يَجُوزُ عَلَى الْاَلَاءِ وَمَا لَا يَجُوزُ
جو اللہ پر جائز ہو اور نہ جائز ہے۔ بلکہ نبی سوال	عَلَيْهِ بَن لَمْ يَسْأَلْ اِلَّا خَائِرًا
نہیں کرتا مگر جائز امر کا۔	وَسُئِلَ عَنْ رَدِّهِ حَتَّى دَوَّلَ مَعَهُ (۳۱)

خیزر نامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ نے بھی بعینہ اسان روایت بلکہ میں یہی دلیل

بیان کی۔ (شرح مسلم صفحہ ۹۹)

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا ممکن ہے۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ محمد رجبی کا الزام

عائد ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے۔ وَجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ نَّارًا يَلْقَوْنَ فِيهَا رَبَّهُمْ طَبَقًا فَاذْكُوا شِرْبًا

دوسری دلیل امکان رؤیت پر

پارہ ۱۹ میں دن کچھ چہرے ہونگے (مومن) اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے اور ترمذی تازہ
ہونگے ثابت ہوا کہ مومن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی
رؤیت محال ہوتی تو قیامت کے روز مومن بھی رب تعالیٰ کو نہ دیکھ سکتے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویدار الہی سے مشرف ہونا حضرت احمد مجتبیٰ
عجلہ مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے تو اپنے پروردگار کو بلا حجاب و بلا حیثیت و بلا
کفایت اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیدار جمال الہی سے مشرف ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد
فرماتا ہے۔

وَلَقَدْ زَاكَّرْتَهُ أَفْخَرَىٰ هَٰ عَشَدًا
سَيَلَا رُجَّةَ النَّفْسِ كَلْحَىٰ ۝۵ پارہ ۲۹ صورت نجم کو دوبارہ دیکھا۔ سدرۃ المنتہی کے پاس۔

قائدہ آیت میں ضمیر مستتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے اور ضمیر غائب
اللہ تعالیٰ نے کی طرف راجع ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے حضرت جبریل علیہ السلام

کی طرف راجع کی ہے مگر محققین اس ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا دو دفعہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تفسیر
میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا
(شرح مسلم جلد اول صفحہ ۹۸)

تفسیر روح المعانی میں بھی غیر غائب کا مرجع اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے (روح المعانی

پارہ ۲۶ صفحہ ۴۴)

اسی طرح فاضل کمال الملک والدین علامہ حسین بن علی کاشفی بہڑی رحمۃ اللہ علیہ
کتبتے ہیں۔

بتفسیر مشہور معنی آیت کہ خدا تعالیٰ را دید بار مشہور تفسیر میں معنی یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کو دوبارہ دیکھا
(تفسیر جہانی پارہ ۲۹ صفحہ ۳۵۸) جب کہ نزدیک سدرۃ المنتہی کے تھے۔

باقی دوبارہ اسے فرمایا کہ نماز کی تخفیف کی درخواستوں کے لئے چند بار عروج و نزول ہوا
اس نے دوبارہ فرمایا۔ ماقبل کی تفسیروں کے حوالوں سے ثابت ہوا کہ ہمارے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خلیفے پاک کا دیدار کیا۔

دیدار الہی کے وقت حضور کی کمال قدرت جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار
کا شوق ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ

نے لَنْ تَرَانِي فرما کر فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو جب رب تعالیٰ نے پہاڑ پر بھی فرمائی تو
پہاڑ پرینہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مگر جب عجب خدا
فرمایا الہی سے مشرف ہوئے تو کسی طرف نہ التفات ہے نہ آنکھ مشاہدہ جمال الہی کے سوا
کسی طرف پھری۔ بلکہ آنکھ جمال الہی کی طرف رہی۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ ہر شے
سمجھ نہ ہوئے۔ بلکہ اس مقام عظیم میں ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی اس کمال
قوت کی تعریف کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۝ پارہ ۱۸ آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑھی
بلکہ مقصود کی طرف رہی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ

کو آنکھوں سے دیکھا تو اس رویت میں

آپ کو بھی قسم کا شک و تردید نہ رہا بلکہ قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
مَا تَذَوَّبَ الْعُزَّادُ مَا رَأَىٰ۔ پارہ ۲۹ دل نے جو سوچ نہ کہا جو دیکھا۔

سورہ نجم،

علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مازای کیا تھا بعض نے فرمایا وہ صورت جبریل علیہ السلام تھی۔ بعض نے فرمایا مازای اللہ تعالیٰ کی ناست تھی۔ علامہ صاوی پارہ ۲۹ صفحہ ۱۱۹ تفسیر حسینی میں ہے کہ ایں مرئی بقول اول جبریل اسست وبقول ثانی حق سبحانہ و تفسیر حسینی جلد دوم صفحہ ۴۵۸

نام ندوی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ذَهَبَ الْجَمْعُ وَ مِنْ الْمُفْتَسِرِينَ إِلَى أَنْ أَمْرًا هَذَا لَا يَدْبُهُ سُبْحَانَهُ۔ (شرح مسلم صفحہ ۹۷)

ان تفسیروں سے بھی ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کو دیکھا۔

اس میں اختلاف ہے کہ کیا حضور سر یا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے

رویت باری کے متعلق مذہب جمہور

پروردگار کو شب معراج دیکھا تھا یا نہیں۔ بعض حضرات اس رویت سے انکار کرتے ہیں مگر جمہور صحابہ تابعین محدثین و حکامین کا یہی مذہب ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنی سر کی انگلی سے دیکھا۔ علامہ صاوی فرماتے ہیں۔

أَحْمَلْتُ فِي بَيْتِكَ الرَّؤْيِيَةَ فَيَقِيلُ رَأَاكَ
بِعَيْنِهِ حَقِيقَةً فَهُوَ قَوْلُ جَمْعٍ هُوَ
الْمَحَابَةِ وَالْتَابِعِينَ۔ (تفسیر صاوی
پارہ ۲۹ صفحہ ۱۲۹)

صاحب تفسیر حسینی علامہ حسین بن علی کاشفی ہر دی لکھتے ہیں۔

اکثر صحابہ برآیا اند کہ حضرت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم خدا را در شب معراج
دید۔ (تفسیر حسینی جلد دوم صفحہ ۲۵۸)

علامہ فحارہ علی بن برہان الدین حلبی شافعی رقمطراز ہیں۔

نَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ جِي النَّحَا وَفِيهَا نَهْ نَقَلَ
اجْمَاعُ الْمُحَابَةِ عَلَيَّ ذَلِكَ وَنَقَلَ
حافظ دارمی سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے
صحابہ کا اجماع اس پر عدم رویت، اپر

فِيهِ وَذَقَّ قَبَّ إِلَى الرَّؤْيَةِ إِلَى الْمَذْكُورَةِ
وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ
وَالْمُسْتَكْبِينَ بَلْ حَكَى بَعْضُ الْمُحَفَّاظِ
عَلَى وَقُوعِ الرَّؤْيَةِ لَهُ يَعْينُ رَأْسَهُ
إِلَى جَمَاعٍ - سيرت حلبی جلد اول صفحہ ۱۵۱

تعل کیا پھر اس پر اعتراض کیا اور روایت مذکور
کی طرف گیا۔ نیز اکثر صحابہ اور بہت سے
محدثین اور مستکبین روایت کی طرف گئے
بلکہ بعض حفاظ حدیث نے اجماع کی حکایت
کی اس بات پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے خدا تعالیٰ
کو دیکھا۔

نیز سیرت حلبی میں ہے

أَخْبَرَنِي فِي رُؤْيَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ لَوَيْبَةُ بَنَاتُكَ وَتَعَالَى تِلْكَ
الْيَمَلَةُ فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَقُوعِ
ذَلِكَ أَنَّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَى كَأَمْرٍ وَجَلَّ يَعْينُ رَأْسَهُ -

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج
دیدار اپنی کر سنے میں اختلاف ہے۔ اکثر
علماء اس دیدار کرنے پر ہیں۔ یعنی حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب
تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا ہے۔

سیرت حلبی جلد اول صفحہ ۲۵۰

۱۱۰۰ نوی شرح مسلم میں فرماتے ہیں۔

إِنَّ الدَّارَ حِينَئِذٍ كَأَنَّهَا قُلُوبُهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى
رَبَّهُ يَعْينُ رَأْسَهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ -

یعنی، کٹر علماء کلام کے نزدیک راجح یہی
ہے کہ بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے شب معراج میں اپنے رب کو اپنے
سر کی آنکھوں سے دیکھا۔

شرح مسلم صفحہ ۹۰

ان مذکورہ حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اکثر امت مسلمہ

قائدہ

کا مسلک یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں
جمال خداوندی کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ یہی مسلک علمائے اہلسنت یعنی ہر طری
علماء کا ہے۔ قَالَهُمْ سَلَّمَ عَلَيْهِ تَعَالَى

پستواں وعظ

رؤیتہ باری تعالیٰ کا ثبوت حدیث پال اور اقوال بزرگان دین

چوتھے وعظ میں بتایا گیا ہے کہ جمہور اہل اسلام کا مسلک یہ ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اسکا ثبوت صحیح حدیثوں اور اقوال بزرگوں سے لکھا جاتا ہے۔

حدیث اول

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يَقُولُ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بَصُورًا وَمَرَّةً لُغُورًا لَا يَطِيرُ بِي فِي الْأَرْضِ وَسَطِ بِاسْتِئْذَنِ النَّبِيِّ - (مواہب اللدنیہ جلد ۲ صفحہ ۲۸ - نشر العیب صفحہ ۵۵)

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ بیشک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم کو دو مرتبہ دیکھا ایک مرتبہ اپنی آنکھ سے اور ایک دفعہ اپنے دل سے۔

حدیث دوم

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْرِفُهُ فَمَسَّاهُ عَنْ شَيْءٍ فَنَكَّرَ حَتَّى جَاءَتْهُ الْهَيْبَالُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا مَرَّهَا شَيْعٍ فَقَالَ كَعْبٌ ابْنُ اللَّهِ قَسَمَ رُبِّيَّةٌ وَهَلْ مَرَّ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَهُوسَى وَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ وَرَأَى مُحَمَّدًا مَرَّتَيْنِ (ترمذی جلد دوم صفحہ ۱۶۰)

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزائم میں ملے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی سوال کیا تو کعب نے اللہ اکبر کہا۔ یہاں تک کہ پہاڑ گرج اٹھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ

عنہما نے فرمایا ہم نبی لاشتم ہیں یعنی جلال میں نہ آؤ، تو حضرت کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ اپنی رویت اور کلام کو حضرت محمد اور موسیٰ علیہما السلام میں تقسیم کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے کلام کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے اپنے کریم کو دیکھا۔

حدیث سوم

عَنْ جُلُومَةَ عَيْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي جِلْدٍ دُونَ صَفْرٍ ۹۹
عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
رب کو دیکھا۔

قائدہ

حضرت امام نووی شارح مسلم شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ قول اپنے ظن اور اجتہاد سے کیا ہو بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہا ہے۔ لہذا یہ حدیث موفور کے حکم میں ہوگی۔ (شرح مسلم صفحہ ۹۹)

حدیث چہارم

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَلْقَبُوهُ أَنْ
تَكُونَ الْخَلْفَةُ لِزَہْرَاهِیْمَ وَالْخَلْفَةُ لِمُؤَمَّهٍ
وَالْخَلْفَةُ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ
صَحِيحٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا
کیا تم تعجب کرتے ہو کہ خلیفہ حضرت ابراہیم
کے لئے اور کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کیلئے
رویت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے واسطے ہے۔

ایضاً ابواب جلد ۲ صفحہ ۲۶۔ شرح مسلم صفحہ ۹۹۔ شفا شریف جلد اول صفحہ ۱۲۹

حدیث پنجم

عَنْ النَّبِيِّ قَالَ رَأَى مُحَمَّدَ بْنَ زَہْرَاهِیْمَ
كَزَيْمَةٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ دُمُورِ ابْنِ جُلُومَةٍ
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

شرح مسلم صفحہ ۹۶

اپنے رب کو دیکھا۔

اقوال بزرگان دین

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ | مروان نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا حضرت محمد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم کو دیکھا۔ فرمایا ہاں۔ وشفاء شریفین جلد اول،
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ | حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم کو

دیکھا۔ وشفاء شریفین صفحہ ۱۲۰۔ شرح مسلم صفحہ ۹۶

ابن دحیمہ رحمۃ اللہ علیہ | ابن دحیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو ہزاروں خصوصیتیں عطا کی گئیں۔ ان میں ایک روایت

ہے اور بارگاہ الہی کا قرب۔ و سیرت حلبی جلد اول صفحہ ۲۵۲

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ | حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث دیکھ کر

نے اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا، کا قائل ہوں۔ پھر نہ پایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے دیکھا ہے۔ دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ آپکا سانس رگ جھپا۔ وشفاء شریفین جلد اول صفحہ ۱۲۱

اور مدارج صفحہ ۲۰۸ | بعض نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص زعم کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے

تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا افتراء کیا۔ تو کونسی دلیل سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا
جواب دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کہ آپ نے

فرمایا میں نے اپنے رب کریم کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول سے بڑا ہے۔ و سیرت حلبی صفحہ ۲۵۲۔ مدارج النبوت جلد

اول صفحہ ۲۰۸

ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ

حضرت ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے

رب کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دشنام شریف صفحہ ۱۷۱ جلد اول،

محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام نووی شارح مسلم فرماتے ہیں کہ راجح، کثر علماء کے نزدیک یہی ہے کہ رسول

پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ وشرح مسلم صفحہ ۹۰۔ سیرت طبری صفحہ ۲۵۲،

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ عتیق علی الاطلاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ ۱۰

یہ مقدار غلبان میگذر۔ کہ معراج اتم مقامات واقعی کمالات آنحضرت بود صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیچ یکے زانیا در او را بخنایا وی شرکت نہ بود و بیچ بشر سے ملکی را گنجائش آن مقام نہ پس عجب است کہ در آن مقام ہر بند و در خلوت خاص و آزاد و با علی مطلب واقعی تار بکہ ویدار است مشرت نگردانند و آن حضرت باین معنی را ضعی باشد اگرچہ بحال بندگی و ادب و سطوت کبریائی حق بریں وارو کہ سوال تو اند کہ و از ذوق کلام مست گشتہ انبساط نماید و طلب ویدار نہ کنند چنانکہ موسی علیہ السلام کرد۔ اما کمال محبت و محبوسیت کہ با جناب اقدس و مردہ کجا میگذرد کہ حجابی ورمیاں مانده۔ ای دولت بطلب بدست لے آید۔ تحقیق آن است کہ ناکامی کوئی علیہ سلام بکجبت آن بود کہ ہنوز سید المجدین صلی اللہ علیہ وسلم ندیدہ و بایں دولت نہ سیدہ دیگر سے راجہ جمال کہ بطلب و بند و علما و خود ہر متفق ہند برا مکان رویت دروینا بعد از امکان مانع باشد و خود مقام معراج در حقیقت عالم آخرت است و ہرچہ در عالم آخرت ویدنی ویا قتی بود وید ویا وقت تا دعوت خلق بکم بین الیقین کنند۔ چنانکہ گفتہ اند صریحاً از ویدہ بے فرق بود تا بشنیدہ۔ (در معراج جلد اول صفحہ ۲۰۰ - ۲۰۹)

حضرت پیران پیر۔ میر دستگیر سید نادردانا

شیخ اشون حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

نشدہ، سنت۔ بلکہ در آخرت واقع شدہ زیرا کہ آل سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام و ان شب
چوں از دائرہ مکان و زمان پیروں جست و از تنگی مکان برآمدنزل و اہدیان واحدیانت
جہایت و نہایت را در یک نقطہ متحد وید اہل بہشت را بعد از چندین ہزار سال بہ بہشت
خواہند رفت و در بہشت دید عبد الرحمن بن عوف را کہ بعد از پانصد سال از فقر
صاحب رضوان شد تعالے علیہم، جمیعین بہ بہشت خواہد رفت دید کہ بہ بہشت بعد
از مہینہ آن مدت و آمد و سر تو قوت را از دے پرسیدند۔ پس روئینہ کہ در آن وطن
واقع شد داخل رویت آخرت خواہد بود۔ و منافات با جماعت بر عدم وقوع آن نخواہد
داشت و آن رویت را رویت وینوی گفتن محمول بر تجوز است و مبنی بر غایب۔

و مکتوبات و فتراول حصہ پنجم صفحہ ۴۱ - ۴۲

پنپیسواں وعظ

مخالفین کا عدم رویت پر استدلال اور اسکا جواب

جو لوگ عدم رویت کے قائل ہیں ان کے پاس بڑی دلیل حدیث حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالے عنہا کی ہے۔ جبکہ مسلم نے اپنی صحیح میں اخراج کیا ہے۔ حضرت مسروق
فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالے عنہا کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ نے
سند آیا۔

تین باتیں ہیں جو شخص ان میں سے کسی ایک
کے ساتھ کلام کرے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ
پر بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا
باتیں ہیں۔ فرمایا جو یہ زعم کرے کہ حضور
قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب

ثَلَاثًا مِّنْ تَكَاثُرٍ لِّوَجْهِهِ مَبْهُوتٌ
فَقَدْ أَغْطَمَ عَلَى اللَّهِ الْفَرِيْقَةَ قُلْتُ
مَا هُوَ قَالَتْ مَن رَّعَاهُ أَن مُحَمَّدٌ
رَّأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَغْطَمَ عَلَى اللَّهِ الْفَرِيْقَةَ
الحديث (مسلم جلد اول صفحہ ۹۸)

کو دیکھا۔ اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بولا۔

لہذا معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کریم کا دیدار نہیں کیا۔ مخالفین روایت کے پاس بھی ایک بڑی دلیل ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو روایت کی نفی فرمائی ہے وہ محض ان کی اپنی رائے ہے۔ انہوں

حدیث مذکورہ کا جواب

نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر نہیں فرمایا۔ اگر آپ سے سن جوتا تو یہ بیش مرفوع ضرور بیان کرتیں۔ مگر آپ نے عدم روایت کے بارے میں کوئی حدیث صریح سے ذکر نہیں کی جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ ادا پنا قول ہے۔ جو انہوں نے بعض آیتوں کے عموم سے استنباط فرمایا ہے۔ جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے بعض صحابہ نے ان کی مخالفت کی۔ اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی ایک صحابی قول کرے اور دیگر صحابہ سے کوئی اس کی مخالفت کرے تو وہ قول بالاتفاق حجت نہیں رہتا۔ یہ جواب امام نووی وابن حزمہ کا ہے۔ جو شرح مسلم صفحہ ۹ پر مذکور ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے۔ حدیث صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کافی ہے اور حدیث ابن عباس مثبت ہے۔ اور اصول کا قاعدہ ہے مثبت مقدم ہوتا ہے نافی پر (تفسیر صاوی جلد ۴ صفحہ ۱۱۷)

لہذا روایت کا ثبوت ہوا۔ وہی مجدد مسلک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عدم روایت کے اثبات میں دو آیتیں بیان کی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَتْلُوهُ أَوْ يُقْرَأَ عَلَيْكُمْ ۚ وَقُلْ لِّمَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ سَبْ

پہلی آیت

آنگھوں کا اور رک فرماتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔

یہ کہ ہے کہ اور رک حقیقت کا اور ایک روایت حقیقت اور کہہ کی۔ اور رک خاص ہے۔ روایت عام ہے۔ خاص کی نفی سے عام کی نفی

جواب اول

ہیں ہوتی۔ تو اور رک کی نفی سے روایت کی نفی کیے ہوگی۔ جیسا کہ کوئی قمر کو دیکھتا ہے اور اس کی

حقیقت کا ادراک نہیں کرتا۔ تو دیکھو یہاں قرہ کی رویت حاصل ہے اور اس کی حقیقت کا ادراک منفی ہے۔ ایسے ہی آیت پاک میں ادراک حقیقت ذات خدا کی نفی ہے اور حقیقت کی رویت کی نفی نہیں ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اس سے نفی رویت کی ثابت نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ صرف نفی ادراک کی جو غیر مطلوب ہے۔ یہ جواب علامہ محقق محدث دہلوی کا ہے۔ (مدارج جلد اول صفحہ ۲۰۷)

جواب دوم

یہاں ادراک کا معنی رویت نہیں بلکہ احاطہ ہے، اور عدم احاطہ سے عدم رویت کب لازم آتی ہے۔ جیسا کہ علمائے ساتھ عدم احاطہ سے عدم علم لازم نہیں آتا۔ جب ادراک کا معنی احاطہ ہے تو ایت کا معنی یہ چہرہ آنکھیں بند کرنا تو گہرے میں نہیں۔ مے سکتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو محیط ہے۔ قدرت و علم سے بہتر ایت کا مستعار صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو کوئی بطور احاطہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور رویت بغیر احاطہ کی نفی نہیں ہے۔ اور ہم رویت بلا احاطہ کے قائل ہیں۔ دیکھو یہ حدیث ہے لَا أُخْفِي شَاءَ عَلَيَّ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ اس میں ثنائے الہی کے احصاء و احاطہ کی نفی ہے۔ تو احاطہ ثنائے الہی کی نفی سے مطلق شائد بغیر احاطہ ہے اس کی نفی لازم نہیں آتی ہے ورنہ لازم آئے گا کہ معاذ، مدح و ثناء اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کوئی ثناء ہی نہیں کی۔ پس ثابت ہوا کہ جیسا کہ احاطہ ثناء کی نفی سے مطلق شائد کی نفی لازم نہیں آتی۔ بسا ہی رویت الاحاطہ کی نفی سے مطلق رویت کی نفی لازم نہیں آتی۔ (مدارج جلد اول صفحہ ۲۰۷۔ شرح مسلم صفحہ ۹۰)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
 أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا (آیتہ: کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے۔ لیکن وحی کے ذریعے سے اور یا پردے کے پیچھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رویت کی نفی ہے۔)

دوسری آیت

جواب اول

بہت پاکوں میں جس کی نفی ہے وہ کلام سے حجاب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے بلا حجاب کلام نہیں فرماتا۔ اس میں یہ مضمون نہیں ہے کہ بغیر کلام کے اپنا راز بھی کسی کو نہیں دکھانا۔ لہذا یہ آیت قاطعین رویت کی مخالفت نہیں ہے۔

اور مخالفین عدم رویت کو کوئی مفید نہیں ہے۔

یہ نفی کلام کی بشر من حیث ہو بشر کیلئے ہے۔ اور جب انسلخ عن
البشریت کا حال طاری ہو۔ اور بشریت کا کوئی حجاب باقی نہ رہے

تو پھر یہ حکم نہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیدار الہی نصیب ہوا تو آپ اس
وقت یادِ وجود بشریت مقدسہ کے منسلخ عن البشریت تھے۔ یعنی بشریت مقدسہ موجود تھی مگر
قدرتِ خدا سے اوصاف اور خواص بشریت کا ظہور نہ تھا۔ اور حجاب بشریت اٹھ چکا
تھا۔ لہذا آقا سے دو عالم نے بلا واسطہ کلام بھی کی ہو اور اسی وقت دیدار الہی سے بھی مشریت
ہوئے ہوں۔ دربرکت از علامہ کاظمی صاحب مدظلہ العالی

حدیث ابو ذرؓ
مخالفین رویت نے اپنے دعویٰ پر حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دلیل بنالیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رَأَيْتَ نَبْتَكَ
قَالَ كَوْرًا أَيْ أَرَاكَ دَسْلَمَ شَرِيفَ صَفْرٍ ۹۹
جلد اول،
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کریم کو
دیکھا ہے۔ فرمایا وہ غور ہے میں اسے کیسے
دیکھ سکتا ہوں۔

اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی نہیں کیا۔

یہاں حدیث ابو ذرؓ میں تین روایتیں ہیں۔ ایک تیسری کورؓ آئی آراہ۔ دوسری
روایت میں ہے۔ رَأَيْتُ نُورًا قِيسِرِي رَوَايَتٌ فِي سَبْعِ نُورَاتِي آراہ۔ دوسری

اور تیسری روایت کا معنی ایک ہی ہے کہ میں نے نور دیکھا۔ اوپر پہلی روایت کا معنی یہ ہے کہ
وہ غور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ آخری دونوں روایتیں اس کے بالکل معارض ہیں
کیونکہ پہلی روایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور ہے جس نے نہیں دیکھا۔ اور دوسری تیسری روایت
کا مطلب یہ ہے کہ وہ نور ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ لہذا مخالفین روایتِ حدیث ابو ذر رضی اللہ
عنہ کے اپنے دعویٰ کی دلیل نہیں بنا سکتے ہیں۔

انصاف کی بات

انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ اقوال سب صحیح ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ عائشہ صدیقہؓ ابوذرؓ ابن عباس رضی اللہ عنہم سب

حق پر ہیں۔ اندر اپنے اپنے مقام سے خبر دے رہے ہیں۔ موابہب اللہ نیکہ کی ایک عبارت کا ترجمہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے جس سے اس مسئلہ کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ہر ایک کو اس کی قتل اور مرتبہ کے موافق حالات بتائے۔ کفار کو جو سب سے نیچے درجہ تھا۔ پستی میں تھے۔ صرف عالم اجسام کی باتیں بتائیں۔ مثلاً مسجد انصی کا حال جو ان کو پیچھے سے معلوم تھا۔ یا راستہ میں قافلہ کے حالات بتائے جو جلد ہی ان کے سامنے آ گئے۔ جن کی وجہ سے ان کے دل میں واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لئے مجبور ہو گئے۔ اسکے بعد حضور علیہ السلام نے واقعات معراج کے بیان کرنے میں کچھ ترقی فرمائی۔ اور آسمانوں پر تشریف لے جانے اور وہاں کے حجاب و غراب مشاہدہ فرمانے کو بیان فرمایا۔ لیکن ہر صحابی کو اسکے حسب حال خبر دی جو جس کا مرتبہ تھا اس سے اسی کے لائق کلام فرمایا۔ اور ساتویں آسمان تک بغیر تکی کے حالات بیان فرمائے۔ واقعات بیان فرماتے ہوئے، حضور علیہ السلام جب مقام جبریل علیہ السلام پر پہنچے تو اُن ہی میں کی بات بیان کی۔ اس کا اس کے مافوق مقام دلی قنصلی اور قافو حلی ابی عبیدہؓ ناؤ حلی کا وہ بلند مقام جہاں مخلوقات کے تصور است ختم ہو جاتے ہیں اور ماسوی اللہ کی تمام صورتیں ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اس بارگاہ تنہا کی خبر بھی صحابہ کرام کو وہاں کے مرتبہ اور مقام کے لائق دی۔ یہ بیان معراج گویا ستے والوں صحابہ کرام کے لئے بمنزلہ معراج تھا۔ اس لئے ہر ایک نے اس سے اپنے مرتبہ کے موافق حصہ پایا۔ کوئی مقام جبریل تک رہا۔ کوئی رویت قلبی تک پہنچا۔ کسی کو رویت عینی کے بیان کا حصہ نصیب ہوا۔ اس لئے کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اس نے بھی یہاں کہا۔ کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اس کی بات بھی حق ہے۔ اور پھر جس کے حصہ میں رویت قلبی کا بیان آیا اس نے رویت قلبی کو بیان کیا جس نے رویت عینی کی بات سنی اس نے صاف کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس

کی مبارک آنکھوں سے اپنے رب کریم کو دیکھا۔ مختصر یہ کہ ہر ایک نے اپنے مرتبے اور مقام کی بات کی اور یقیناً سچی بات کی۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی۔ تو بخوبی معلوم ہو گیا کہ روایت جبریل علیہ السلام اور روایت ہادی ثنائے نیز روایت تعلی اور روایت عینیہ کے جملہ مقامات اہل ان کے بارے میں اختلاف اقوال سب ٹھیک ہیں۔ عبداللہ بن مسعود۔ عائشہ صدیقہ۔ کعب۔ ابوذر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب حق پر ہیں۔ (مراصب لدنیہ جلد دوم صفحہ ۳۷-۳۸)

چوتیسواں وعظ

اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پانا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ انبیا میں وہ قرب حاصل کیا جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی فرشتہ اس قرب کو پہنچا۔ یہ وہ مقام ہے جو آپ ہی کے لئے خاص تھا۔ اس لامکان میں اپنے رب کریم کا دیار بلا حجاب ہی نقطہ نہیں کیا بلکہ اپنے رب کریم سے بے واسطہ کلام کرنے کی شرفیت بھی آپ کو حاصل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اگرچہ کلام بلا واسطہ کی تھی مگر ایک تو کوہ طور اور دوسرے درمیان میں حجاب تھا مگر جب حبیب خدا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو فوق العرش لامکان پر اور بلا حجاب۔ قرآن پاک اس کلام کو بیان فرماتا ہے۔ قَدْ وَحَّیْ اِلٰی عَبْدِیْ اَمَّا وَحَّیْ وِیْ کی اپنے خاص بندے کی طرف وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو بلا دیا کہ میں نے اپنے حبیب کے ساتھ کلام فرمائی مگر یہ ظاہر نہ فرمایا کہ کلام کیا تھی کیونکہ دوستوں کے درمیان سرسرا پو شیدہ اچھے ہوتے ہیں۔ اس لئے اس میں ابہام رکھا مگر اس ابہام کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی اس ابہام کی درست بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں۔

بتما علوم و معارف و حقائق و بشارات رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر جو سارے علوم و معرفت اور بشارات اور اشارے

کہ درجہ طہریں ابہام و غن مست و ہمد را شای
از کثرت و عظمت اوست کہ بہم آورد و
بیان نہ کرد۔ شایستگی بآنکہ جز علم عالم الغیب
و رسولی محبوب بدل محیط تواند شد۔ مگر آنچه
آنحضرت بیان کردہ یا آنچه از مقابلہ و محاورات
روح القدس و سے برہوا عن بعضہ از کمال
اویا و کبر شرف اتباع و سے مستعد و مشرف
نداشتہ۔ (درج جلد اول صفحہ ۱۲۵)

اور غیریں اور کرامتیں و کمالات وحی فرمائے
وہ اس ابہام میں داخل ہیں۔ اور سب کو
شامل ہیں ان کی کثرت و عظمت ہی کی وجہ
سے ان چیزوں کو بطور ابہام ذکر فرمایا۔ اور بیان
نہ فرمایا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان
علوم غیبیہ کو سوائے رب تعالیٰ اور سب سے محبوب
رسول کے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو کچھ بھی
حضور نے بیان فرمایا جو کچھ حضور قدس سے
بعض کامل اویا کے بواسطہ پہنچا ہوا ہے، پہنچ
اتباع کے مشرف ہوئے۔

جب صاحب معراج حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دیدار اور کلام سے مشرف

اللہ تعالیٰ کے سلام سے مشرف ہونا

ہوئے تو آپ نے بالباسم الہی بارگاہ الہی میں کیا۔

أَتَجِبَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواتِ وَالْحَقِیَّاتِ
تمام عبادتیں ربانی۔ بدنی و مالی اللہ کے
سے ہیں۔

تو بارگاہ الہی کی جانب سے سلام کا اندام دیا گیا۔ جل جلالہ نے فرمایا۔

اَللّٰهُمَّ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَذِخْمُہُ
اسے پیارے نبی آپ پر سلام و رحمت
و برکت نازل ہو۔

سبحان اللہ! کیا بلند مقام ہے سید الدنیا و صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم لوگوں کو جو کہ کوئی بڑا
انسان سلام دیتا ہے تو ہمارے سے باعث فخر و تعظیم بن جاتا ہے۔ بتاؤ اس جلیل پاک
کی تعظیم کا کونسا بلند مقام ہے جسکو خود بادشاہوں کا بادشاہ و حکم الما کین سلام دے رہا ہے
اللہ اکبر! سرکار نے جب ملاحظہ فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں تقسیم کر رہا ہے اور
مجھ پر بے شمار خیر و نعمات نثار کرتے جا رہے ہیں۔ اسی وقت آپ کو اپنی مست

یا وجہ جاتی ہے۔ تو ہر گاہ وہی میں روں عرض کرتے ہیں۔

النَّسْرَةُ مُرْعَلَيْنَا وَكَفَلْنَا عَبْدًا لِلَّهِ
الصَّالِحِينَ ۵

محبوب خدا نے اس مقام پر جہاں نہ کسی مرسل و رسول کو پہنچا اور نہ ہی جبریل امین کو
حصول دیا اپنی امت کا ذکر پہنچا دیا۔ مگر حبیب رنگ سے۔ صحابہ کو تو صراحتاً ذکر فرما کر اور
ہم گنہگاروں کو عیناً کی ضمیر شکم مع الفیر میں پھپکا کر جو اہل علم پر مخفی نہیں۔

فرشتوں کو جب معلوم ہوا کہ بادشاہ حقیقی نے اپنے محبوب کو مقام قرب میں آن گنت
نعمتوں سے نوازا ہے تو ان فرشتوں نے بے اختیار ہو کر بادشاہ حقیقی کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب
کی مدح سران کرتے ہوئے کہنے لگے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولُهُ۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک حضرت
محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صلی اللہ

علیہ وسلم۔

جب حبیب خدا نے واپسی کا اظہار فرمایا تو خطاب الہی ہوا۔ اے حبیب۔ قواعد ہے
کہ جب کوئی شخص سفر سے واپس آتا ہے اپنے دوستوں کے لئے تحفہ لایا کرتا ہے۔ تم اپنی امت
کے لئے اس سفر کی واپسی پر کیا تحفہ لے جاؤ گے۔ عرض کی خداوند جو تو عطا فرمائے وہی عطا ہو گا
فرمایا۔ جو تو نے کہا اور میں نے کہا اور فرشتوں نے کہا وہ تم اپنی امت کے لئے تحفہ کے طور پر
لے جاؤ تاکہ وہ اسکو ہر ناز میں پڑھیں اور سعادتِ ابدی سے مشرف ہوں دمعارف جلد سوم
صفحہ ۱۵۲

اسی بارگاہ قدس سے ناز کا تحفہ آپ کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
وَلَا تَزِلَّ زُنُوبُكُمْ شَيْئًا وَلَا تَأْخُذْ بَعِثَاتٍ

فَرَضِيَّتْ نَمَازَ

بعض روایات میں جہ ۱۵ روزہ کے بھی آئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ۱۵ روزہ
سے یہ تحفہ نہ کر خوشی خوشی واپس تشریف لائے جیسا کہ سرکارِ دو عالم خود ارشاد فرماتے ہیں۔

مجھ پر نبی میری سمت پر اور مجھ پر پچاس
نمازیں فرض ہوئیں۔ پس میں واپس آیا۔

فَرَضْتُ عَلَى الصَّلَاةِ خَمْسِينَ صَلَاةً
كُلَّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ - (مشکوٰۃ ص ۵۲۸)

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
جب دوبارہ خداوندی سے نمازوں

والہی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات

کا تحفہ لے کر خوشی خوشی واپس آ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے انتظار میں تھے کہ کب
حضرت نبی الانبیاء تشریف لائیں تاکہ ملاقات کا شرف ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام
دیدار الہی کے شائق تھے۔ معرودہ حاصل نہ ہو سکا۔ اب وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کے چہرہ اقدس کے دیکھنے کا بہت شوق رکھتے کیونکہ وہ چہرہ فائز خدا کو دیکھ کر آیا ہے۔
حضرت سید در عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

پس میں موسیٰ علیہ السلام پر گزر رہا تھا ہوں نے
کہا ایک کس چیز کا حکم کیا گیا ہے۔ میں نے کہا
کہ مجھے ہر دن میں پچاس نمازوں کا حکم کیا گیا
ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیشک تیری
امیت ہر روز پچاس نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی
میں نے آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کیا ہے
اور نبی اسرائیل کو بہت ہی آزمایا ہے۔ اپنے
رب کی طرف واپس جاؤ اور امت کے لئے
تحقیق کا سوال کرو۔ پس میں ٹوٹا۔ پس اللہ
تعالیٰ نے مجھے دس نمازیں معاف کر دیں
پس میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا
تو انہوں نے پھر وہی بات کہی۔ پس میں واپس
گیا تو دس نمازیں اور معاف ہو گئیں۔ پس
موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آیا تو انہوں

فَرَضْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ يَمَا أَهْمُتُ
قُلْتُ أَهْمُتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلَّ
يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أَمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ
صَلَاةً كُلَّ يَوْمٍ وَ إِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَوَّعْتُ
النَّاسَ قَبْلَكَ وَ عَاجَلْتُ نَبِيَّ إِسْرَائِيلَ
أَسْأَلُكَ الْعَاجِلَ فَأَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ
فَسَلَّهُ التَّخْفِيفَ لِأَمَّتِكَ فَرَجَعْتُ
فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى
فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا
فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ
فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى
فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا
فَأَمَرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ
فَرَحْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ

فَدَجَعْتُ قَامِرَتُ جَحْمِ صَلَواتِ
 كُلِّ يَوْمٍ فَدَجَعْتُ اِلَى مَوْسَى فَقَالَ
 بِمَا اَمَرْتُ قُلْتُ اَمَرْتُ بِجَحْمِ
 صَلَواتِ كُلِّ يَوْمٍ قَالَ اِنَّ اَمَّتَكَ لَا
 لَسْتَ طَيْعُ حَمْسِ صَلَواتِ كُلِّ يَوْمٍ
 وَانِي لَفَدَجَرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَ
 عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ نَشْدُ الْعَالَجَةِ
 فَأَرْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَسَلِّهِ التَّخْفِيفُ
 لِأَمَّتِكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى
 اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ
 فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَانِي مَنَادٌ مُضِيْتُ
 فَرَأَيْتُنِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي
 رَوَاكَ الْمُسْلِمُ وَالْبُخَارِيُّ وَشَيْخُهُ

نے وہی کہا پھر میں واپس گیا تو دس اور نمازیں
 معاف ہوئیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام کے پاس
 گیا تو انہوں نے اسی طرح کہا پس میں واپس
 آیا دس اور معاف ہو گئیں۔ پس مجھے دس نمازیں
 ہر دن پڑھنے کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے
 پاس واپس گیا۔ تو انہوں نے وہی بات کہی پس
 میں واپس آیا تو ہر روز پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم
 ہوا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تو کہا گیا
 حکم ہوا۔ میں نے کہا ہر روز پانچ نمازوں کا
 کہنے لگے آپ کی امت ہر روز پانچ نمازوں
 کی بھی عاقبت نہیں رکھیں گی کیونکہ میں نے
 لوگوں کا تجربہ کیا ہے اور بنی اسرائیل کو خوب
 آزمایا ہے۔ لہذا اپنے رب کی طرف پھر جاؤ

اوامت کے لئے تخفیف کا سوال پیش کرو آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اتنا مانگا یہاں تک
 کہ مجھے شرم آتا ہے۔ لیکن میں اس پر راضی ہرمتا ہوں۔ جب میں آگے بڑھا کہ منادی نے پکارا
 کہ میں نے اپنے فرض کو جاری کیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرمائی :

مسلم شریف کی روایت میں آنا اور زائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

حبیب! یہ ہر روز پانچ نمازیں ہیں۔ ہر نماز
 کیلئے دس نمازیں ہونگی۔ تو یہ (ثواب کے
 اعتبار سے) پچاس نمازیں ہیں۔ جو شخص
 نیکی کا ارادہ کرے اور کرے نہیں تو اس کے
 لئے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جو شخص
 برائی کا ارادہ کرے اور کرے نہیں تو کوئی نیکی

يَا حُجْرُ اِنَّكَ حَمْسُ صَلَواتِ كُلِّ يَوْمٍ
 وَكَيْفَ لِيْكَ صَلَوةٌ عَشْرًا قَدْ لَكَ
 حَمْسُونَ صَلَوةً مِّنْ هَمَجٍ حَسَنَةٍ
 فَلَمْ يُعْمَلْهَا كَتَبْتُ لَكَ حَسَنَةً فَإِنْ
 عَمِلَهَا كُتِبَ لَكَ عَشْرًا مِّنْ هَمَجٍ
 لَيْسَتْ بِتَمَجٍّ فَلَمْ يُعْمَلْهَا لَمْ تُكْتَبْ لَكَ

شَيْئًا فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَتْ لَهُ سِتَّةً
وَاحِدَةً زَادًا مُسْلِمًا. وَهَكَذَا
نہیں لکھا جاتا۔ اگر سو کرے تو اس کے لئے
ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔

صفحہ ۵۲۸

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام
کو علم ہوتا کہ میری امت پچاس نمازیں
نہ پڑھ سکے گی تو موسیٰ علیہ السلام کے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نمازوں میں
تخفیف طلب کرنے کا مشورہ دینا

غیر کہ خود طلب تخفیف فرماتے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے از خود ایسا نہ کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام
کے کہنے سے واپس گئے اور نمازیں کم ہونے کی درخواست کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ
علیہ السلام کو تحریر کی بنا پر علم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے باوجود عالم الغیب ہونے کے پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔ اور بولنا از خود کوئی
تخفیف نہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اسکا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس
فعل میں حکمت تھی۔ اور نبی کریم کے خاموش رہنے میں بھی وہی حکمت تھی۔ حکمت کو لا علی کہنا
جہلکت ہے۔ اس واقعہ میں یہ حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات عاصری کے بعد
بھی ہم دنیا والوں کے فائدہ کا وسیلہ بن گئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل قبور خواہ انبیاء علیہم
السلام ہی کیوں نہ ہوں دنیا والوں کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت
بلکہ سے اس قول کو رد فرمایا۔ اور وہ اس طرح کہ پینتالیس نمازیں معاف فرمانے والا اللہ
تعالیٰ ہے اور معاف کرانے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معافی حاصل کرنے کے لئے بھیجئے والے اور معافی کا وسیلہ بننے والے
حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جو صاحب قبر ہیں۔ اور عاقبتاً ہی حکمت کو ظاہر فرمانے کے
لئے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَهَوَا فَاتَّخِذْ لِقَابِیْ قَبْرًا کہ جب میں
مسجد اقصیٰ جا رہا تھا تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز
پڑھ رہے تھے۔ خاص طور پر لفظ قبر ارشاد فرمانے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اہل قبور
کا دنیا والوں کو فائدہ پہنچانا ثابت ہو جائے اور وہ فائدہ بھی ایسا کہ تمام دنیا والے مل کر بھی

وہ غائدہ کسی کو نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھو مگر سارا جہاں بھگاندہ لگائے تو فرائض کا ایک مسجد بھی کم نہیں کر سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بالواسطہ پینتالیس نمازیں معاف کرادیں۔ اس کے علاوہ یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں معاف کرانے کے لئے باہر بھیج رہے تھے تاکہ حضور علیہ السلام ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں اور موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں اور اس طرح آئینہ مصطفیٰ میں اپنے رب کریم کا دیدار حاصل ہو سکے۔ (برکت از بعض مشائخ)

چھتیسواں وعظ

والہی پرست افلوں کا ملاحظہ فرمنا

محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ جب کرام ثانی ابی طالب سے جن کا نام ہند ہے۔ معراج نبوی کے متعلق یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ جب آپ کو معراج ہوئی آپ میرے گھر میں سوتے تھے۔ آپ نے مشاء کی نماز پڑھی پھر سو گئے۔ اور ہم بھی سو گئے۔ جب فجر کے قبل کا وقت ہوا۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا۔ جب آپ صبح کی نماز پڑھ چکے۔ اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر فرمایا اے ام ثانی میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ جیسا کہ تم نے دیکھا تھا۔ پھر بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی۔ پھر میں نے اب صبح کی نماز تمہارا رے ساتھ پڑھی۔ جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ باہر جانے کے لئے اٹھے۔ میں نے آپ کی چادر کا گوشہ پکڑ لیا۔ اور عرض کی۔ یا رسول اللہ! لوگوں سے یہ قصہ بیان نہ کرنا۔ کیونکہ وہ آپ کی تکذیب کریں گے اور آپ کو ایذا دیں گے۔ آپ نے فرمایا واللہ میں ضرور ان سے اسکو بیان کر دوں گا میں نے اپنی ایک جھٹی نوڈی سے کہہا کہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں جو آپ لوگوں سے کہیں اور لوگ آپ سے کہیں اسکو سننے۔ جب آپ باہر تشریف لے گئے۔ لوگوں کو معراج کی خبر دی۔ انہوں نے تعجب کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،

اس کی کئی نشانی ہے (تاکہ ہم کو یقین آئے) کیونکہ ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا: نشانی اس کی یہ ہے کہ میں غلامِ وادی میں غلامِ قبیلہ کے قافلہ پر گزرا تھا اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا اور میں نے ان کو بتلایا تھا۔ اس وقت میں شام کو جا رہا تھا۔ پھر میں واپس آیا۔ یہاں تک کہ جب صبحان میں غلامِ قبیلہ کے قافلہ پر پہنچا تو ان کو سزا ہوا پایا۔ اور ان کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور اسکو ڈھانک رکھا تھا۔ میں نے ڈھانکنا ترک کر کے پانی پیا۔ پھر اسی طرح بدستور ڈھانک دیا۔ اور اس کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ان کا قافلہ اب بیضا عسے تنجیم کو آ رہا ہے۔ سب سے آگے ایک خاکستری رنگ کا دنٹ ہے۔ اس پر دو بروسے لہرے ہوتے ہیں۔ ایک کالا دوسرا دھاری دار۔ لوگ تنجیم کی طرف دوڑ کر گئے تو اس اونٹ سے پیٹے کوئی اور اونٹ نہیں جلا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ اور ان سے برتن کا قصہ پوچھا۔ انہوں نے خبر دی کہ ہم نے پانی بھر کر ڈھانک دیا تھا۔ سو ڈھانکا ہوا تھا۔ منجھ میں پانی نہ تھا۔ اور ان دوسروں سے پوچھا جن کا اونٹ بھاگنا بیان فرمایا تھا۔ اور یہ لوگ مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے کہا واقعی صبح فرمایا ہے۔ اس وادی میں ہمارا دنٹ بھاگ گیا ہم نے ایک گدھی کی آواز سنی جو اونٹ کی طرف ہم کو بکار رہا تھا۔ یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑ لیا۔ دکنانی سیرۃ میں ہشامؓ، ادھر بقی کی روایت میں ہے کہ دو گولہ نے آپ سے نشانی مانگی تو آپ نے ہر دو کے دن قافلہ کے آنے کی خبر دی۔ جب وہ دن آیا۔ تو وہ دوہ لوگ نہ آئے یہاں تک کہ آفتاب غروب کے قریب پہنچ گیا۔ آپ نے اشدقانے سے دعا کی تو آفتاب چھپنے سے رک گیا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا آگئے۔

پھر کفار نے آپ سے عہد حق و امانہ معراج کے لئے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھیں

بیت المقدس کی نشانیاں بتلانا

آپ نے ان کو وہ نشانیاں پوری پوری بیان کر کے ثابت کر دیا کہ میں سچا رسول ہوں۔ اور واقعی میں بیت المقدس کو دیکھ کر آیا ہوں۔

جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّكَارَ فَرَمَاتے کہ میں مقامِ حطیم میں تھا کہ

قریش نے مجھ سے میری سیر کے متعلق پوچھا
پس بیت المقدس کی چیزوں سے پوچھتے
تھے۔ وہ مجھے یوں یاد دہاتیں (عدم توجہ سے)
پس ایسا غم زدہ ہوا کہ ایسا کہی نہیں ہوا پس
اللہ تعالیٰ نے اسے میرے سامنے اٹھا
کر رکھ دی۔ میں اسکو دیکھ رہا تھا اور جو
شی مجھ سے پوچھتے میں ان کو بتا دیتا۔

مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي
الْجُبُرِ وَقُرَيْشٍ تَسْأَلُنِي عَنْ تَسْرَآئِي
فَسَأَلْتُنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ
الْمَقْدَسِ لَمْ أَشْهَأْ لَكُرْبَتِ كُرْبَا
مَا كُرْبَتِ مِثْلَهُ فَرَفَعَهُ اللَّهُ لِي
أَنْظُرَ إِلَيْهِ مَا لَيْسَ لَوْ لِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا
أَبَا لَهْمُ لِحَدِيثٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

رمشکوۃ ص ۵۲۹

فی امدہ

حضرت علامہ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم اور بیت المقدس کے درمیان جو حجابات تھے وہ سب اٹھا دیئے گئے
اور وہ حضور کو سامنے نظر آ رہی تھی یا یہ کہ خود بیت المقدس اٹھا کر آتے دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی ہو جیسا کہ ابن عباس کی حدیث میں ہے۔ بیت المقدس کو
اٹھا کر دہشتیل کے پاس رکھ دیا اور یہ کوئی محال نہیں کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے
تحت بلقیس لایا گیا تو حبیب خدا کے سامنے بیت المقدس پیش کی گئی۔ سبحان اللہ کیا شان
محبوب خدا کی ہے کہ آپ کی تصویر سی توجہ دہنے سے مسجد اقصیٰ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر خدمت
والا میں حاضر ہو گئی۔ (مذریع جلد اول۔ اشعۃ اللمعات صفحہ ۵۴)

ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
شاہد بنا کر بھیجا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔

حضور علیہ السلام کا شاہد ہونا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔
اے غیب کی خبر دینے والے محبوب ہم نے
آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔

شاہد کے لئے مشاہدہ درکار ہے۔ جب کوئی کسی شے کو دیکھے نہیں اس کی شہادت
کبھی دے سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لئے شاہد ہیں۔ اس لئے آپ
کے ملاحظہ اور مشاہدہ میں ہر شے کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تمام زمینوں

کو آپ کے مشاہدہ میں کر دیا جیسا کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ ذَوِي الْإِرْطَقِ قَرَأْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (مشکوٰۃ ص ۵۱)

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے زمین لپیٹ دی ہے جس میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا ہے۔

زمین کے خزان کے مالک ہیں

تمام زمین حضور کے مشاہدہ میں ہے اور اس زمین میں جتنے خزان اور دولتیں موجود ہیں وہ بھی نظریاک سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ کیونکہ ان خزان کی چابیاں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس میں ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ بِحُجُومِجِ الْأَكْمَرِ وَفُهِمْتُ بِالْأَعْيُنِ وَبَيْنَا أَمَّا نَا بَعْدَ رَأْسِي آيَةُ بِمَعَانِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ قَوْضَعَتْ فِي يَدَايَ رَدَاكَ الْجَاهِلِي وَالْمُسْلِم (مشکوٰۃ ص ۵۲)

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے کمالاتِ جامع دیکر بھیجا گیا اور عیب و نیکر میری مدد کی گئی ہے۔ ایک وقت میں سویا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی تمام چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔

اب زمین اور زمین کے خزان حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ باقی آسمان اور جنت و دوزخ اور وہاں کی مخلوقات رہ گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج سے صرفِ اذن فرمایا۔ تمام آسمان اور وہاں کی مخلوقات دکھائی۔ دوزخ و جنت اور وہاں کے جملہ موجودات دکھائے۔ جب تمام موجودات کا مشاہدہ کر دیا پھر نبی بارگاہِ قدس میں بلا کر اپنا جمال دکھایا تاکہ آپ پر نقطہ شہاد کا اطلاق متحقق ہو جائے۔ اور کوئی ایک شے بھی آپ کی نگاہِ اقدس سے اوجھل نہ رہے۔ فالحمد لله علی ذلک۔

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک براقی پر تشریف لے جانا متفق علیہ ہے۔ آگے آسمانوں تک مختلف فیہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ

والیسی

براق پر آسمانوں پر نہیں گئے۔ اور بعض کے نزدیک آپ آسمانوں پر بھی براق پر تشریف لے گئے۔ یہاں تک کہ سدرۃ المستقیم تک براق پر سوار رہے۔ پھر وہاں سے رفعت پر سوار ہو کر فرمائی اور عرضیں تک پہنچے۔ پھر آگے رفعت بھی دک گئی اور اکیٹھ بار گاہا، اپنی میں پہنچے۔ اسی طرح وہاں سے بھی اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا کہ وہاں سے براق کے تھی۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پورا ظہور ہو۔ بعض نے فرمایا کہ وہاں سے براق پر تھی۔ (حیۃ المؤمنین لکمال الدیر ص ۱۴۶)

اپنی بے مائیگی کا اعتراف

فقیہ غفرلہ نے اپنی بساط کے مطابق معراج مبارک کے جملہ وعظیاتی کو شش سے لکھے ہیں۔ کو شش کی جی ہے کہ کوئی واقعہ باقی نہ رہ جائے مگر پھر بھی اپنی بے مائیگی کی وجہ سے بہت سے مسائل رہ گئے ہیں۔ جو ان مواظی میں نہیں آئے۔ آج پانچویں تاریخ رمضان مبارک کی ہے کہ معراج شریف کے وعظ ختم ہوئے۔ الحمد للہ علی ذلک۔

فقیہ نور محمد قادری چشتی حال دار و مہندی دار برٹن۔

ختم شد

اسلام میں عورت کا مقام

شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب

سنی دارالاشاعت علویہ رضویہ

ڈبکھوٹ روڈ فیصل آباد۔ ۱۵۰۰۱ لاہور۔ کد لاہمی تحصیل ضلع شیخوپورہ

